

10

11

12

॥ शमो सुअस्त ॥

जैन शास्त्रमाला—द्वितीय खण्डम्

उत्तराध्ययनसूत्रम्

संस्कृतच्छाया-पदार्थान्वय-मूलार्थोपेत

आत्मज्ञानप्रकाशिकाहिन्दी-भाषा-टीकासहित च

द्वितीयो भाग

अनुवादक

जैनधर्मदिवाकर, जैनागमरत्नाकर, साहित्यरत्न, जैनमुनि

श्री श्री श्री १००८ उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज

पञ्जाबी

प्रकाशक

खज्ञानचौराम जैन

जैन शास्त्रमाला कार्यालय

जैन स्ट्रीट, सैदमिठ्ठा बाजार, लाहौर

प्रथमावृत्ति १०००]

[मूल्य लागतमात्र ५]

मद्रासीराज्य २४६७ विप्रमात्र्य १९९८ ईसवी सन् १०४१

प्रकाशक—

लाला खज़ानचीराम जैन,
व्यवस्थापक—जैन शास्त्र
माला कार्यालय, जैन स्ट्रीट,
सैदमिट्टा बाज़ार, लाहौर

पुनर्मुद्रणादिसर्वेऽधिकारा प्रकाशकायत्ता

All Rights reserved by the publishers

मुद्रक—

लाला खज़ानचीराम जैन,
मैनेजर, मनोहर इलेक्ट्रिक प्रेस,
सैदमिट्टा बाज़ार, लाहौर

उत्तराध्ययनसूत्रम्

विषय-सूची

चौदहवाँ अध्यायन

भृगुपुरोहित की कथा	५७७	विचार करता हुआ ही प्राणी	
भृगुपुरोहित के दो पुत्रों का जन्म		मृत्यु के मुख में चला जाता है	५९६
और इषुकार राजा तथा उसकी		भृगुपुरोहित का कुमारों को धन और	
रानी कमलावती का वषण	५८३	कामभोगादि का प्रलोभन देना	५९८
मुनियों को देखकर भृगु पुरोहित		भृगुपुरोहित के प्रति कुमारों का	
के दोनों कुमारों को जातिस्मरण		उत्तर—धन शय्याओं और	
की उत्पत्ति और उनका माता		कामगुणों का धर्म से कोई	
पिता से दीक्षा के लिए आना		सम्भव नहीं	६००
मांगना	५८४	भृगुपुरोहित द्वारा अनात्मवाद का	
भृगु का उत्तर—वेदों के पढ़ने,		स्थापन	६०१
गृहस्थाश्रम में रहकर पुत्रोत्पत्ति		कुमारों द्वारा आत्मवाद की सिद्धि	६०२
करने तदनन्तर वानप्रस्थी होने		कुमारों का धर्मग्रहण करने के लिए	
का उपदेश	५८८	इदं आप्रह	६०५
अधीतमात्र वेदादि शास्त्र तथा पुत्रों		लोक (ससार) पीड़ित हो रहा है,	
के रक्षक न होने का प्रतिपादन ।		इत्यादि विषयक प्रश्नोत्तर	६०६
कामभोगों के दुष्परिणाम	५९५	वीता हुआ समय फिर नहीं आता ।	
धन लालसा से देशदेशान्तर में भ्रमण		धन न करने से समय की	
करता हुआ तथा यह वस्तु मेरे		निष्फलता तथा करने से सफ	
पास है और यह नहीं, यह		लता है ।	६०९
		कुमारों का कथन—मृत्यु से मित्रता,	
		उससे पलायन तथा शाश्वत	

जीवन का निश्चय रखने वाला ही कल का भरोसा कर सकता है	६११
पुत्रों का तत्क्षण धर्मग्रहण करने का सदाग्रह	६१२
भृशु का स्वभार्या (यशा) के पास कुमारों के साथ ही दीक्षित होने का दृढ़ विचार प्रकट करना	६१४
भृशु और यशा का दीक्षा सम्बन्धी संवाद	६१६
कुमारों और भृशु तथा यशा का दीक्षा सम्बन्धी विचार जानकर कमलावती रानी का मनोहर उक्तियों द्वारा इपुकार राजा को भी दीक्षा के लिए तैयार करना	६२२
दीक्षा लेकर राजा, रानी, पुरोहित, उसकी भार्या तथा कुमारों का अनुक्रम से निर्वाण प्राप्त करना	६३६

पंद्रहवाँ अध्ययन

भिक्षु के लक्षण	६४०
भिक्षु ज्ञानयुक्त और परिपक्वों को सहन करने वाला हो	६४२
कुसंग का परित्याग करने वाला हो	६४४
स्वर विद्या, अन्तरिक्ष विद्या, लक्षण-विद्या, अंगविकार विद्या-इत्यादि विद्याओं से जीवन निर्वाह करने वाला न हो	६४७
मन्त्रशास्त्र और वैद्यक द्वारा अपनी आजीविका चलाने वाला न हो	६४८
क्षत्रिय (राजाओं) आदि का यशोगान करने वाला न हो	६५०
लौकिक फल के लिए गृहस्थों तथा भ्रमणों का संस्तव (विशेष परिचय) न करने वाला तथा	

आहार पानी न मिलने पर छेप करने वाला न हो	६५२
आहार पानी लेकर अनुक्रमपूर्वक समविभाग करने वाला हो तथा नीरस आहार की निन्दा करने वाला न हो	६५४
देवों, मनुष्यों तथा पशुओं के भयानक शब्दों को सुनकर भयभीत होने वाला न हो	६५६
नांसारिक लोगों के नाना प्रकार के विवादों को सुनकर आत्मध्यान से स्पलित होने वाला न हो	६५८
शिल्पविद्या द्वारा जीवनयापन करने वाला न हो	६६०
प्रत्येक अवस्था में शान्त रहने वाला हो	"

सोलहवाँ अध्ययन

दस ब्रह्मचर्य समाधि (स्थिरता) के स्थान (उपाय)	६६५
ब्रह्मचारी के योग्य निवासस्थान	६६६
ब्रह्मचारी के लिए स्त्रीकथा का निषेध	६६८
ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठने का निषेध	६७०
ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों के मनोहर अवयवों को देखने का निषेध	६७२
ब्रह्मचारी के लिए भित्ति आदि के अन्तर्गत् से स्त्री सम्बन्धी विविध शब्दों को सुनने का निषेध	६७४
ब्रह्मचारी के लिए पूर्वकृत कामक्रीड़ा की स्मृति का निषेध	६७७
ब्रह्मचारी के लिए प्रणीत (कामोत्तेजक) आहार का निषेध	६७९

ब्रह्मचारी के लिए प्रमाणातिरिक्त आहार का निषेध	६८०
ब्रह्मचारी के लिए शरीर विभूषा का निषेध	६८२
ब्रह्मचारी के लिए शब्दादि त्रिपयों का निषेध	६८४
उक्त विषय का गाथाओं में वर्णन	६८६
उक्त विषय का एक एक पद में वर्णन	६९४
ब्रह्मचारी देव दानव गन्धर्व आदि का भी पूज्य है ।	६९९
ब्रह्मचर्य धर्म नित्य और शाश्वत है । ब्रह्मचर्य से निर्वाण प्राप्ति	७००

सतरहवाँ अध्यायन

दीक्षा के पश्चात् शिथिल हो जाने वाले साधु	७०२
पापधमन द्वारा श्रुताध्ययन की अना- वश्यकता का प्रतिपादन	७०४
पापधमन के लक्षण	७०५
पापधमन की उभयलोकभ्रष्टता	७१२
दोषरहित धमन की उभयलोक भाराधकता	७२०

अठारहवाँ अध्यायन

सनय राना का आखेट के लिए जाना	७२२
मृग को वाण से पीड़ित करना और उद्यान में एक ध्यानयुक्त मुनि का दर्शन करना	७२३
राना का भयभीत होकर मुनि से क्षमा याचना करना, मुनि का मौन रहना, राजा का अधिक भयभीत होना	७२६
मुनि का राना को अमरपदान देना	

श्रीर ससार की अनित्यता का उपदेश देना	७२९
राजा का विरक्त होकर दीक्षित होना	७३५
सजय मुनि का क्षत्रिय ऋषि से मिलन और परस्पर चार्त्तलाप, सजय का ऋषि को दृढ़ता के लिए उपदेश	७३७
भरनादि दस चक्रवर्तियों, दशान भद्र राजा तथा प्रत्येक युद्ध आदि महाराजों का वर्णन	७५०
बुद्धिमान पुरुष के लिए शूरता और दृढ़ पराक्रम द्वारा मोक्ष प्राप्ति का प्रतिपादन	७६६

उन्नीसवाँ अध्यायन

सुग्रीव नगर, चहों के राजा बलभद्र और उसकी रानी मृगावती तथा युवराज मृगापुत्र का वर्णन	७७०
मृगापुत्र के सुपों का वर्णन	७७२
मुनि को देखकर मृगापुत्र को जाति स्मरण ज्ञान होना और विरक्त होकर मातापिता के प्रति ससार की अनित्यता का प्रतिपादन करना	७७३
शरीर की अनित्यता, अशुचिता तथा मसार की दुःखरूपता और विषयों की विषरूपता	७८०
धर्म के करने और न करने का फल	७८८
मृगापुत्र का दीक्षा के लिए मातापिता से आज्ञा मागना	७९०
मातापिता का उत्तर—पाच महाव्रतों और रात्रिभोजन त्याग की दुष्करता	७९२

परिपह सहन तथा संयमसेवन की दुष्करता का सविस्तर वर्णन	७२८
मृगापुत्र का प्रत्युत्तर—शारीरिक तथा मानसिक वेदनाओं का वर्णन और नरक के दुःखों का अत्यन्त सविस्तर वर्णन	८१०
मांस भय का सेवन करने वालों को नरक प्राप्ति और वहाँ के दुःखों का वर्णन	८३३
मातापिता का मृगापुत्र को दीक्षा के लिए आशा देना और संयमवृत्ति में चिकित्सा के निषेध का कथन	८३९
उक्त विषय में मृगापुत्र का युक्तिपूर्वक प्रतिवचन	८४१
मृगापुत्र का मृगचर्यासमान साधु-वृत्ति ग्रहण कर निर्वाण प्राप्त करना	८५१

वीसवाँ अध्ययन

श्रेणिक राजा का मंडीकुची उद्यान में जाना । उद्यान का वर्णन	८६५
उद्यान में एक शान्त दान्त निर्ग्रथ का दर्शन कर राजा का विस्मित हो जाना	८६९
नाथ और अनाथ के विषय में राजा और मुनि का संवाद	८७०
मुनि का राजा के प्रति आत्मा के विषय में सुन्दर उपदेश	८९६
अनाथता के लक्षण	८९८
राजा का धर्म में दृढ़ होकर वापस आना	९२१

इक्कीसवाँ अध्ययन

चम्पा निवासी पालित श्रावक का जहाज को लेकर पिहुंड नगर को जाना	९२५
--	-----

पिहुंड नगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी की कन्या से पालित का विवाह	९२७
वापसी पर समुद्र में पुत्रोत्पत्ति	९२८
'समुद्रपाल' नामकरण ।	९२८
समुद्रपाल का ७२ कलाओं को सीखना तथा यौवनावस्था में विवाह	९२९
वधस्थान को ले जाए जाते हुए एक चोर को देखकर समुद्रपाल के मन में वैराग्य भाव का उत्पन्न होना और तदनन्तर उसका दीक्षित होना	९३१
परिपहों को समभाव से सहन करते हुए दृढ़तापूर्वक संयम का पालन कर समुद्रपाल का मोक्षगमन	९३४

बाईसवाँ अध्ययन

कृष्ण और बलभद्र के मातापिता और जन्म स्थान का निर्देश	९५२
भगवान् अरिष्टनेमि के मातापिता और जन्म नगर का निर्देश	९५४
भगवान् अरिष्टनेमि के शरीर का वर्णन	९५५
नेमिनाथ और राजीमती के विवाह की तैयारी	९५७
वाढ़ों और पिञ्जरों में बंधे हुए पशु-पक्षियों को दया भाव से मुक्त कराना और स्वयं दीक्षा धारण करना	९६२
नेमिनाथ जी को दीक्षित हुए सुन कर अपनी सखियों के साथ राजीमती का भी दीक्षित होना	९७६
वर्षा के कारण राजीमती का रैवत-गिरि की गुहा में प्रवेश करना	

और वहा रथनेमि मुनि को		उच्चार समिति ,, ,,	१०८४
ब्रह्मवय में स्थिर करना	९८०	मनोगुप्ति ,, ,,	१०८९
सपम का विधिवत् पालन कर		वचनगुप्ति ,, ,,	१०९२
रानीमती और रथनेमि का		कायगुप्ति ,, ,,	१०९३
मोक्षगमन	९९२	समितियों और गुप्तियों की भाग	
तेईसवाँ अध्ययन		घना का फल	१०९५
भगवान् महावीर के शिष्य गौतम		पच्चीसवाँ अध्ययन	
स्वामी और भगवान् पाश्वनाथ		जयघोष मुनि का वर्णन	१०९८
के शिष्य केशिकुमार जी का		विजयघोष ब्राह्मण के यज्ञपाठक में	
तिरुफ उद्यान में धर्मचर्चा के		जयघोष मुनि का जाना	११०२
लिए एकत्रित होना	९९७	ब्राह्मणों द्वारा जयघोष मुनि का	
केशिकुमार जी का भगवान् गौतम		प्रतिषेध किया जाना	११०३
स्वामी के साथ चार और पांच		मुनि का ब्राह्मणों से प्रश्न पूछना	११०९
महाप्रतों के सम्यग्ध में प्रश्नोत्तर	१०१८	ब्राह्मणों ने मुनि से प्रश्न पूछे	११११
धर्मवैपविषयक प्रश्नोत्तर	१०२५	मुनि का उत्तर	१११३
ज्ञानविषयक प्रश्नोत्तर	१०३१	ब्राह्मण के लक्षण	१११५
पाशसम्बन्धी प्रश्नोत्तर	१०३४	वेदों में पशुवध	११२७
विपलताविषयक प्रश्नोत्तर	१०३८	केवल ओंकार का जाप करने वाला	
बलि के विषय में ,,	१०४१	ब्राह्मण नहीं इत्यादि वचन	११२९
अभ्यविषयक ,,	१०४५	व्यवस्था में कम की प्रधानता है	
मार्ग ,, ,,	१०४९	जाति की नहीं	११३१
द्वीप ,, ,,	१०५२	गुणवान् ब्राह्मण ही स्वयं तरने वाला	
नावा ,, ,,	१०५५	तथा दूसरों को तारने वाला है	११३२
अधकार ,, ,,	१०५९	विजयघोष का सशयरहित होना	
सुखस्थान ,, ,,	१०६२	तथा मुनि की स्तुति करना	११३४
केशिकुमार जी का भगवान् महावीर		मुनि को भिक्षा का निमन्त्रण और	
के शासन में सम्मिलित होना	१०६७	मुनि का विजयघोष को धर्मों	
चौबीसवाँ अध्ययन		पदेश देना	११३६
आठ प्रवचन माताओं के नाम	१०७१	कामभोग ही कमवध का कारण है	११३८
ईर्या समिति का निरूपण	१०७४	विजयघोष का जयघोष मुनि के पास	
भाषा समिति ,, ,,	१०७८	दीक्षित होना और दोनों का	
एपणा समिति ,, ,,	१०८०	स्वयमारोचन कर मोक्षपद को	
आदान समिति ,, ,,	१०८२	प्राप्त करना	११४१

निम्नलिखितानुसार शुद्ध कर लें ।

१ उत्तराध्ययनसूत्र प्रथम भाग पृष्ठ ५२८ पंक्ति १९-२०

“और गृहस्थों के लिए तो केवल पशुवध जिनमें हों ऐसे यज्ञों का ही निषेध है किंतु अन्न धनादिरूप यज्ञों का उनके लिए निषेध नहीं ।

उपरिलिखित वक्तव्य मूलपाठ के साथ कोई संबंध नहीं रखना इसलिए अप्रासङ्गिक है । विषय गंभीर होने के कारण इस पर किसी दूसरी जगह प्रकाश डाला जायगा ।

अनुवादक

२ उत्तराध्ययनसूत्र प्रथम भाग-प्रस्तावना का पृष्ठ १०, पंक्ति १६

‘तीस वर्ष’ के स्थान में ‘तीन वर्ष’ पढ़ें

आवश्यक नोट

आजकल महायुद्ध के कारण कागज, स्याही, टाइप, वाईडिंग आदि के मूल्यों में अत्यन्त वृद्धि हो जाने से अब शास्त्र प्रकाशन की लागत बढ़ गई है इसलिए शास्त्रों के मूल्य में भी वृद्धि करनी पड़ी है तदपि शास्त्रों को लागत मूल्य से बेचने का जो हमारा नियम है उसे पूर्णतया पालन किया जा रहा है । कागज का मूल्य एक दम दुगुना हो गया है इसी प्रकार दूसरी चीजों का भी ।

व्यवस्थापक

जैन शास्त्रमाला कार्यालय

श्री

उत्तराध्ययनसूत्रम्

संस्कृतच्छाया-पदार्थान्वय-मूलार्थोपेतम्
आत्मज्ञानप्रकाशिकाहिन्दीभाषाटीकासहित च
द्वितीयोभाग

अह उसुयारिज्जं चोदहमं अज्भयणां

अथेपुकारीयं चतुर्दशमध्ययनम्

पाठकों को स्मरण होगा कि प्रस्तुत तेरहवें अध्ययन की पूर्व पीठिका में यह वर्णन आ चुका है कि सागरचन्द्र नामक मुनि के पास चार गोपालों ने दीक्षा ग्रहण की। उनमें से चित्त और सभूति का व्रणन तो आ चुका परन्तु शेष जो दो मुनि थे वे शुद्ध सयम का पालन करते हुए मर कर देव लोक में गये। फिर वहाँ से च्यव कर क्षितिप्रतिष्ठित नामक नगर के किसी प्रधान सेठ के घर में वे दोनों पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। युवावस्था में आने पर उन दोनों की अन्य चार व्यापारियों से मित्रता हो गई। अन्त में इन छठों ने फिर दीक्षा ग्रहण कर ली। इनमें से चार ने निष्कपट रूप सयम का आराधन किया परन्तु दो की धर्म क्रिया छलयुक्त थी। अनुक्रम से ये छठों साधु काल करके प्रथम देवलोक के नलिनी गुल्म नामक विमान में देवता रूप से उत्पन्न हुए। परन्तु माया-कपट के प्रभाव से उन छठों में से दो जीव, स्त्री-देवी के भाव-रूप से उत्पन्न हुए। फिर जो गोपालों में से दो जीव थे उनको छोड़कर अन्य चार जीव उस देवलोक से च्यव कर, इषुकार नगर में एक तो इषुकार नामक राजा हुआ, दूसरा उसी राजा की कमलावती नाम की रानी बनी, तीसरा भृगु नाम का पुरोहित हुआ और चौथा उस पुरोहित की यज्ञा नाम वाली भाया हुई। अपरच भृगु पुरोहित पुत्र के न होने से अत्यन्त शोकग्रस्त रहता था। इधर उन दोनों गोपालक के जीवों में अवधि ज्ञान के द्वारा अपने आयु कर्म की स्थिति को केवलमात्र छ मास की

जानकर तथा अपने उत्पत्ति स्थान को देखकर वे दोनों देव भृगु पुरोहित के पास आकर कहने लगे कि तुम चिन्ता मत करो, तुम्हारे घर में दो पुत्र उत्पन्न होंगे परन्तु वे दोनों बाल्यावस्था में ही दीक्षित हो जावेंगे । इसलिए आपने उनको बाल्य काल में ही जैन मुनियों के सहवास में रखने तथा विद्याभ्यास कराने का प्रयत्न करना । इस प्रकार कहकर वे दोनों ही देव अपने स्थान को चले गये^१ । फिर कालान्तर में उस भृगु पुरोहित के घर में दो पुत्रों का जन्म हुआ । पुत्रों के जन्म के अनन्तर उसने विचार किया कि इनको साधुओं के संमर्ग से सर्वथा बचाये रखना चाहिये । इस विचार को कार्यरूप में परिणत करने के लिये उसने नगर के बाहर एकान्त स्थान में जाकर कर्पट नाम के ग्राम में निवास कर लिया तथा अपने दोनों पुत्रों को साधुओं के सम्बन्ध में इस प्रकार शिक्षा देने लगा—हे पुत्रो ! जो जैन भिक्षु होते हैं, जिनके मुख पर मुखवस्त्रिका बंधी हुई होती है और जिनके पास रजोहरण होता है और जो भूमि को देखकर चलते हैं, उनके हाथ में एक वस्त्र की झोली होती है । उसमें वे शस्त्र आदि रक्खा करते हैं । अतः उनकी सगति कदापि नहीं करनी । क्योंकि वे घातक होते हैं । वे बालकों को पकड़ कर ले जाते हैं और मार डालते हैं ! इसलिए उनसे सर्वदा दूर ही रहना चाहिए । इस प्रकार पिता के शिक्षण देने पर वे दोनों बालक जैन साधुओं से भय खाने लग गए ! भृगु के ये भाव थे कि ये न तो साधुओं को मिलेंगे और न उनसे दीक्षा ग्रहण करने को उद्यत होंगे । एक समय वे दोनों बालक ग्राम के बाहर खेलने के लिए गए, तब वहाँ पर दो साधु, नगर के बाहर रास्ता भूल जाने से उसी ग्राम में आ गए । भृगु पुरोहित ने उनको आहार पानी देकर कहा कि भगवन् ! इस ग्राम के लोग साधुओं से अपरिचित हैं । इतना ही नहीं किन्तु उनके अत्यन्त द्वेषी भी हैं । तथा इस ग्राम के बालक मेरे पुत्रों

१ दीपिका टीका में लिखा है कि वे दोनों देव जैन भिक्षु का रूप धारण करके भृगु पुरोहित के घर में आए, उम पुरोहित को धर्मोपदेश दिया । सन्तान के विषय में पुरोहित के प्रश्न करने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे दो पुत्र उत्पन्न होंगे और वे साधु वृत्ति को भी धारण करेंगे । अतः आपने उनकी दीक्षा में विघ्न नहीं डालना तथा आप भी धर्म का आराधन करना सीखो । तब भृगु पुरोहित ने उन मुनियों की सब बातों को स्वीकार करके उनके पास से श्रावक के व्रतों को श्रंगीकार किया ।

सहित साधुओं का बहुत उपहाम किया करते हैं । इसलिए आपने यह आहारपानी ग्राम के बाहर जाकर ही कर लेना, जिससे कि किसी को भी आपने साथ अविनय करने का अवसर प्राप्त न हो सके । शृगु पुरोहित की इस बात को सुनकर वे दोनों साधु ग्राम से बाहर निकल कर उसी ओर चल पड़े जिधर कि वे बालक खेलने के लिए गए हुए थे । उन साधुओं को देखकर पुरोहित के वे दोनों बालक भयभीत होकर आगे २ भागने लगे और भागकर एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गए । इधर साधुओं ने भी उस वृक्ष के नीचे प्रामुक-गुद्ध स्थान देखकर रजोहरण द्वारा बसकी प्रमार्गना करके विधिपूर्वक आहार करना आरम्भ किया । तब वृक्ष पर चढ़े हुए दोनों पुरोहितपुत्रों ने उन साधुओं की सब क्रिया को ध्यानपूर्वक देखा और देखकर वे विचार करने लगे कि इनके पास न तो कोई शस्त्र है तथा न इनके पात्रों में कोई मांस आदि अशुद्ध पदार्थ है । किन्तु इनके पात्रों में तो प्रायः अपने ही घर का अन्न प्रतीत होता है । इस प्रकार विचार करने पर उनके मन का सब भय दूर हो गया । अधिक क्या कहें, इस प्रकार उक्त उहा पोह करने के अनंतर उनको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । जातिस्मरण ज्ञान होते ही उनका आत्मा वैराग्य के रंग से अतिरजित हो गया । इसके अनंतर वृक्ष से नीचे उतर कर उन्होंने उन दोनों मुनिराजों को विधिपूर्वक वन्दना की और अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया । अंत में उनसे प्रार्थना की कि भगवन् ! आप कुछ समय के लिए इषुकार नगर में निवास करने की कृपा करें । क्योंकि हम माता पिता की आज्ञा लेकर आपके पास से मोक्ष के देने वाली पवित्र मुनिवृत्ति को धारण करने का विचार रखते हैं । कारण कि प्रत्येक आत्मा इस मुनि वृत्ति से द्वारा ही मोक्ष पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है । हाँ, इसमें इतनी बात अवश्य है कि वह मुनि वृत्ति बाह्य चिह्नों के साथ हो अथवा अन्तरंग भावों में हो परन्तु इस आत्मा का जय भी मोक्ष होगा तो मुनि वृत्ति से ही होगा । अतएव हम चिरकाल से मुनि वृत्ति धारण करने के लिये उत्कण्ठित हो रहे हैं । कुमारों के इन विचारों को सुनकर मुनिराजों ने कहा कि जैसे तुम को सुप्त हो जैसे करें परन्तु इतना स्मरण रखें कि धर्मकृत्यों के अनुष्ठान करने में प्रमाद विलकुल नहीं करना चाहिये । इसके अनंतर वे दोनों कुमार उक्त मुनिराजों की यथाविधि वन्दना

नमस्कार करके अपने घर में आ गये । घर में आने के अनन्तर उन दोनों कुमारों ने अपने माता-पिता आदि के साथ उसी दीक्षामन्त्रन्धी विषय का सवाद आरम्भ किया । कुछ दिनों के बाद ही उमका यर परिणाम निकला कि वहां का राजा, राणी, पुरोहित और उसकी स्त्री तथा वे दोनों कुमार ये छठों जीव दीक्षित होकर संयम की आराधना करने लगे । वस, प्रस्तुत अध्ययन में इसी परमार्थसाधक मनोरंजक विषय का वर्णन है, जिमकी आदिम गाथा इस प्रकार है—

देवा भवित्ताण पुरे भवम्मि,
 केई चुया एगविमाणवासी ।
 पुरे पुराणे उसुयारनामे,
 खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे ॥१॥

देवा भूत्वा पूर्वे भवे,
 केचिच्च्युता एकविमानवासिनः ।
 पुरे पुराण इषुकारनाम्नि,
 ख्याते समृद्धे सुरलोकरम्ये ॥१॥

पदार्थान्वयः—देवा-देवता भवित्ता-होकर पुरे-पूर्व भवम्मि-भव में केई-कितने एक चुया-वहां से च्यव कर एगविमाणवासी-एक विमान में बसने वाले पुरे-नगर में जो पुराणे-प्राचीन था उसुयारनामे-इषुकार नाम वाले में खाए-ख्यात-प्रसिद्ध समिद्धे-ऋद्धि से पूर्ण सुरलोयरम्मे-देवलोक के समान रमणीय गां-वाक्यालंकार में है ।

मूलार्थ—पूर्व भव में देवता होकर, फिर वहां से कितने एक च्यव कर जो एक विमान में बसने वाले थे, इषुकार नामक प्राचीन नगर में उत्पन्न हुए । वह नगर सुप्रसिद्ध, समृद्धियुक्त और देवलोक के समान रमणीय था ।

टीका—पूर्व भव में, प्रथम देवलोक के नलिनी गुल्म विमान में बसने वाले कितने एक देवता वहा से च्यव कर इपुकार नाम के एक प्राचीन नगर में उत्पन्न हुए । यह नगर पृथिवी में अपने नाम से प्रख्यात और ममृद्धि से परिपूर्ण होता हुआ देवलोक के समान अतिरमणीय था । इस काव्य में यह दिखलाया है कि मित्र देवता देवलोक से च्यव कर फिर मित्र रूप में उत्पन्न हुए तथा सम्प्रति काल में जीवों का जो परस्पर सम्बन्ध दिखाई देता है उसमें पूर्वजन्म के सस्कार भी अवश्य कारण होते हैं । और सूत्र में जो 'केई' पद दिया है उसका अभिप्राय, कितने एक अनिर्दिष्ट नाम वाले देवों के निर्देश करने का है । तथा 'सुरलोगरम्मे सुरलोकरम्ये' इसमें मध्यमपदलोपी समास है ।

क्या वे देवता सर्वथा उपभुक्त होकर स्वर्ग से च्युत हुए थे अथवा गुम नमों के शेष रहते हुए उनका च्यवन हुआ ? अथ इसी विषय का निम्नलिखित गाथा में वणन किया जाता है—

सकम्मसेसेण पुराकएणं,
कुलेसुदग्गेषु य ते पसूया ।
निव्विण्णसंसारभया जहाय,
जिणिढमग्ग सरणं पवन्ना ॥२॥

स्वकर्मशेषेण पुराकृतेन,
' कुलेषूदग्गेषु च ते प्रसूता ।
निर्विण्णा संसारभयात्पक्त्वा,
जिनेन्द्रमार्गं शरणं प्रपन्ना ॥२॥

१ इस गाथा में ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों कुलों का प्रधान कुल के नाम से उल्लेख किया हुआ दखा जाता है जब कि अथ शास्त्रों—शाश्वतस्त्वध आदि में ब्राह्मण का भिषाग-भिष्ट कुल माना है तथा इसकी प्रान्त कुलों—तुच्छ कुलों में परिगणना की है । अतः विद्वानों का इस पर अवश्य विचार करना चाहिए ।

पदार्थान्वयः—सकम्मसेसेण—स्वकर्म ज्ञेय में पुराकएणं—पूर्वकृत से य—फिर उदगोसु—प्रधान कुलेसु—कुल में ते—वे देवता पमूया—उत्पन्न हुए निव्विण्ण—उद्वेग से युक्त संसारभया—संसार के भय से जहाय—काम भोगों को छोड़कर जिणिंदमग्गं—जिनेन्द्र मार्ग की सरणं—अरण को पवण्णा—प्राप्त हुए ।

मूलार्थ—पूर्व जन्म के किये हुए अपने ज्ञेय कर्म से वे देवता प्रधान कुल में उत्पन्न हुए । फिर वे संसार के भय से निर्वेद को प्राप्त होते हुए काम भोगों का परित्याग करके जिनेन्द्र देव के मार्ग को प्राप्त हुए ।

टीका—वे देवता लोग पूर्वजन्म के किये हुए देवगति योग्य कर्मों के फल को भोग कर, ज्ञेय रहे शुभ कर्मों के फल को भोगने के लिये प्रधान कुल में उत्पन्न हुए और फिर भी संसार (जन्म मरण) के भय से निर्वेद को प्राप्त होते हुए, काम भोगों को छोड़कर श्री जिनेन्द्र देव के धर्म में दीक्षित हो गए । इसका तात्पर्य यह है कि पूर्वकृत शुभ कर्मों के प्रभाव से उत्तम कुल और तदनु रूप सामग्री की तो प्राप्ति हो जाती है परन्तु जिनेन्द्र देव के प्रतिपादन किये हुए धर्म की प्राप्ति तो आत्मा के क्षायिक और क्षयोपग्रम भाव पर ही निर्भर है । अतएव उक्त आत्माएँ दोनों प्रकार के सुखों से युक्त थे । इसी लिये सूत्रकार ने प्रधान कुल में जन्म और संसार से उद्विग्नता ये दोनों ही बातें उनमें दिग्गलाई हैं । तथा संसार से विरक्त होने वालों के लिये जिनेन्द्रप्रदर्शित मार्ग ही अधिकतर श्रेयस्कर है, यह भी प्रदर्शित कर दिया ।

अब शास्त्रकार यह बतलाते हैं कि प्रधान कुल में किम २ नाम वाले जीव उत्पन्न हुए और किस प्रकार से उन्होंने जिनिोपदिष्ट मार्ग का अनुसरण किया । तथाहि—

पुम्मत्तमागम्म कुमार दो वी,
 पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती ।
 विसालकित्ती य तहेसुयारो,
 रायत्थ देवी कमलावई य ॥३॥

पुस्त्वमाऽऽगम्य कुमारौ द्वावपि,
 पुरोहित तस्य यशा च पत्नी ।
 विशालकीर्तिश्च तथेपुकार,
 राजात्र देवी कमलावती च ॥३॥

पदाथावय — पुम्मत्त-पुन्प भाव में आगम्म-आकर कुमारदोत्रि-दोनों कुमार य-और पुरोहिओ-पुरोहित तस्म-उमकी जसापत्नी-यशा नाम वाली धर्मपत्नी य-तथा मिसालकीर्ती-विशाल कीर्ति वाला तह-उसी प्रकार इसुयार-राया-इपुकार राजा त्थ-और उसी भवन में कमलावती-कमलावती नाम की उसकी पटरानी हुई ।

मूलार्थ—इपुकार नगर में छ जीव उत्पन्न हुए । जैसे कि पुरुष रूप में उत्पन्न होने वाले दोनों कुमार, पुरोहित और उसकी यशानाम्नी भाया, इसी प्रकार इपुकार नामक विशालकीर्ति राजा और उसकी देवी कमलावती रानी उत्पन्न हुई ।

टीका—देवलोक से च्यव कर छ जीव निम्न प्रकार से इपुकार नगर में उत्पन्न हुए । यथा—प्रथम इपुकार नाम का विशालकीर्ति वाला राजा, दूसरी उसकी कमलावती देवी, तीसरे भृगुनाम के पुरोहित और चौथी उनकी यशा नाम्नी भार्या एव इनके घर में पुरुष रूप से उत्पन्न होने वाले दोनों कुमार ऐसे छ जीव उत्पन्न हुए । अपिच कुमार शब्द अविवाहित और अनभिषिक्त दोनों के लिये प्रयुक्त होता है । यथा जिसका विवाह न हुआ हो उसको भी कुमार कहते हैं तथा जिसका राज्याभिषेक न हुआ हो उसको भी कुमार के ही नाम से बोलते हैं, जैसे कि राजकुमार इत्यादि । परन्तु यहा पर तो अविवाहित अथ में ही कुमार शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'त्थ-अत्र' यहा पर अकार का सन्धि करके लोप किया गया है ।

अब प्रथम उन दोनों कुमारों के विषय में कहते हैं—

जाईजरामच्चुभयाभिभूया ,
 वहिं विहाराभिनिविष्टचित्ता ।
 संसारचक्रस्स विमोक्षवण्टा,
 ददूण ते कामगुणे विरत्ता ॥४॥

जातिजरामृत्युभयाभिभूतौ ,
 वहिर्विहाराभिनिविष्टचित्तौ ।
 संसारचक्रस्य विमोक्षणार्थ,
 दद्व्या तौ कामगुणेभ्यो विरक्तौ ॥४॥

पदार्थान्वयः—जाई—जाति जरा—बुढ़ापा मच्चु—मृत्यु के भयाभिभूया—भय से व्याप्त हुए वहिं—संसार से बाहर विहाराभिनिविष्टचित्ता—मोक्षस्थान में स्थापन किया है चित्त जिन्होंने संसारचक्रस्स—संसारचक्र के विमोक्षवण्टा—विमोक्षणार्थ ददूण—देखकर ते—वे दोनों कुमार कामगुणे—काम गुणों से विरत्ता—विरक्त हुए ।

मूलार्थ—जन्म, जरा और मृत्यु के भय से व्याप्त हुए, संसार से बाहर मोक्ष स्थान में जिन्होंने अपने चित्त को स्थापन किया है ऐसे दोनों कुमार साधुओं को देखकर संसारचक्र से विमुक्त होने के लिए काम भोगों से विरक्त हो गए ।

टीका—जब उन दोनों कुमारों ने साधुओं के दर्शन किये तब उनको विषय भोगों से उपगमता हो गई । जन्म, जरा और मृत्यु से उनको भय लगने लगा और संसारचक्र से मुक्त होने के लिये संसार से बाहर जो मोक्षस्थान है, उसमें चित्त को स्थिर करते हुए वे काम भोगों से सर्वथा विरक्त हो गए । यहां पर 'ते' यह 'तौ' के अर्थ में है ।

अब उन दोनों कुमारों के विषय में फिर कहते हैं—

पियपुत्तगा दोन्नि वि माहणस्स,
 सकम्मसीलस्स पुरोहियस्स ।
 सरित्तु पोराणिय तत्थ जाइं,
 तथा सुचिण्णं तवसंजमं च ॥५॥

प्रियपुत्रको द्वावपि ब्राह्मणस्य,
 स्वकर्मशीलस्य पुरोहितस्य ।
 स्मृत्वा पौराणिकीं तत्र जाति,
 तथा सुचीर्णं तप सयम च ॥५॥

ते कामभोगेषु असज्जमाणा,
 माणुस्सएसुं जे यावि दिव्वा ।
 मोक्खाभिकंखी अभिजायसड्ढा,
 तात उवागम्म इम उदाहु ॥६॥

तौ कामभोगेष्वसजन्तौ,
 मानुष्यकेषु ये चापि दिव्या ।
 मोक्षाभिकाङ्क्षिणावभिजातश्रद्धौ,
 तातमुपागम्येदमुदाहरताम् ॥६॥

पदार्थान्वय — पियपुत्तगा—प्रिय पुत्र दोन्नि वि—दोनों ही माहणस्स—
 ब्राह्मण के सकम्मसीलस्स—स्वकर्मनिष्ठ पुरोहियस्स—पुरोहित के सरित्तु—स्मरण
 करके पौराणिय—पुराणी तत्थ—बहा पर जाइं—जाति को तथा—उसी प्रकार सुचिण्ण—
 अर्पित किया हुआ तत्र—तप च—और सज्जम—सयम को । ते—वे दोनों कुमार
 कामभोगेषु—काम भोगों में असज्जमाणा—असत्त हुए माणुस्सएसुं—मनुष्यसम्बन्धी

कामभोगों में जे-जो य-और अवि-निश्चय ही दिव्या-देवलोक के कामभोगों से खचित न होते हुए किन्तु मोक्षसाभिकंस्वी-मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले अभिजायसङ्घा-उत्पन्न हुई है मोक्ष में जाने की श्रद्धा जिनमें तातं-पिता के पास उवागम्म-आकर इमं-यह वचन उदाहृ-रहने लगे ।

मूलार्थ—स्वकर्मनिष्ठ ब्राह्मण पुरोहित के वे दोनों प्रिय पुत्र-कुमार अपने पूर्वजन्म का तथा उसमें अर्जन किये हुए तप और संयम का स्मरण करके देव और मनुष्यसंयन्धी कामभोगों से विरक्त हुए २ तथा मोक्ष की इच्छा और उसकी प्राप्ति में विशिष्ट श्रद्धा रखते हुए, पिता के पास आकर इस प्रकार कहने लगे (यह दोनों गाथाओं का संमिलित अर्थ है) ।

टीका—वे दोनों कुमार भृगु नाम के पुरोहित के प्रिय पुत्र थे । भृगु भी साधारण ब्राह्मण नहीं था किन्तु कर्मनिष्ठ और विचाग्शील था । साधुओं के दर्शन से उन कुमारों को जातिस्मरण ज्ञान हो गया । उससे उनको अपने पूर्वजन्म तथा उसमें अर्जित किये हुए तप और संयम का भी ज्ञान हो गया । इससे उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया । तब वे देवता और मनुष्यमन्वन्धी सभी प्रकार के काम भोगों से विरक्त होकर मोक्ष की इच्छा करने लगे और उसी के लिये विशिष्ट श्रद्धा रखने लगे । इस प्रकार संसार से विरक्त और मोक्ष की अभिलाषा में अनुरक्त वे दोनों कुमार अपने पिता के पास आकर इस प्रकार कहने लगे ।

यद्यपि जातिस्मरण ज्ञान देवता को भी होता है और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को भी था, परन्तु धर्म में मनुष्य की अभिरुचि तब होती है जब कि उसके ज्ञानावरणीयादि चारों घाती कर्मों का क्षय और क्षयोपशम होता है । इसलिए सामान्य रूप से जातिस्मरण के होने पर भी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को विषयों से उपरामता नहीं हुई और दोनों कुमार काम भोगादि से विरक्त होकर मोक्ष के अभिलाषी हो गए ।

पिता के पास आकर उन कुमारों ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

असासयं दद्दु इमं विहारं,
 बहुअन्तराय न य दीहमाउं ।
 तम्हा गिहंसि न रइं लभामो,
 आमन्तयामो चरिस्सामु मोणं ॥७॥

अशाश्वत दृष्टेम विहार, मुन्शी छगन
 वहन्तराय न च दीर्घमायु । एड
 तस्माद् गृहे न रति लभावहे, बोहरी बा
 आमत्रयावश्चरिष्यावो मौनम् ॥७॥

पदार्थावय — असासय—अशाश्वत इम—यह प्रत्यक्ष विहार—विहार को दद्दु—देकर बहुअतराय—बहुत से अतराय को य—और न दीहमाउ—आयु दीघ नहीं है तम्हा—इसलिए गिहंसि—घर में रह—रति—आनन्द को न लभामो—हम नहीं प्राप्त करते आमन्तयामो—आपको पूछते हैं मोण—मुनि वृत्ति को चरिस्सामु—ग्रहण करेंगे ।

मूलाथ—यह विहार—मनुष्य का निवास स्थान अशाश्वत है । इममें अन्तराय—विघ्न बहुत हैं तथा आयु भी दीर्घ नहीं । इसलिए हम घर में रति—आनन्द को प्राप्त नहीं करते । अत हम मौन—मुनिवृत्ति को ग्रहण करेंगे । यह आप से पूछते हैं अर्थात् आपकी आना चाहते हैं ।

टीका—वैराग्य के रग में रगे हुए भृगु पुरोहित के दोनों पुत्र पिता के पास आकर कहने लगे कि पिता जी ! यह मनुष्य का निवास अशाश्वत अथान् स्थिर रहने वाला नहीं है तथा इसमें अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं और आयु भी दीघ नहीं है । इसलिए हम दोनों को इसमें अब रति नहीं—आनन्द नहीं । तात्पर्य कि मनुष्यसम्बन्धी इन विनश्वर सुखों से हम को किंचिमात्र भी प्रमत्तता नहीं है । अत मुनिवृत्ति को ग्रहण करने के लिए

हम आप से आज्ञा चाहते हैं। तात्पर्य कि आप हमें धर्म में दीक्षित होने की अनुमति प्रदान करें।

यहां पर 'लभामो-आमंत्यागो-चरिस्मागु' ये मन्त्र बहुवचन द्विवचन के स्थान पर प्रयुक्त हुए जानने। क्योंकि प्राकृत में द्विवचन नहीं होता। अतएव 'तथा चास्मदोऽविज्ञेपणे' इस सूत्र से द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है।

पुत्रों के इस वचन को सुनकर भृगु पुरोहित रुद्धने लगे—

अह तायगो तत्थ सुणीण तेसिं,
तवस्स वाघायकरं वयासी ।
इमं वयं वेयविओ वयन्ति,
जहा न होई असुयाण लोगो ॥८॥

अथ तातकस्तत्र मुन्योस्तयोः,
तपसो व्याघातकरमवादीत् ।
इमां वाचं वेदविदो वदन्ति,
यथा न भवत्यसुतानां लोकः ॥८॥

पदार्थान्वयः—अह-अथ तायगो-पिता तत्थ-उस समय तेसिं-उन मुणीण-मुनियों को तवस्स-तप के वाघायकरं-व्याघात करने वाला वचन वयासी-वोला इमं-यह वयं-वाणी वेयविओ-वेदवित् वयन्ति-कहते हैं जहा-जैसे असुयाण-पुत्ररहितों को लोगो-लोक वा परलोक न होई-नहीं होता।

मूलार्थ—उस समय पिता ने उन भाव मुनियों के तप को व्याघात करने वाला यह वचन कहा कि पुत्ररहितों को लोक वा परलोक की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे वेदवित् कहते हैं।

टीका—जब उन कुमारों ने पिता के पास आकर अपने मनोगत भाव प्रकट किये तब पिता ने उनके तप और संयम में चित्ररूप इस प्रकार का वचन

कहा कि वेदवित् लोग कहते हैं कि पुत्ररहित की गति नहीं होती—‘अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च । गृहधर्ममनुष्ठाय तेन स्वर्गं गमिष्यति’ ॥ अर्थात् पुत्ररहित मनुष्य को परलोक में सुख की प्राप्ति नहीं होती । तात्पर्य कि पुत्र के बिना इस लोक में सुख नहीं तथा परलोक में भी पिंडत्यागादि के बिना सुख का प्राप्त होना कठिन है । अतएव शास्त्रकारों ने पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है—‘पु नरकात् प्रायते इति पुत्र’—अर्थात् जो नरक से बचाता है, वह पुत्र है । जब कि वेदवेत्ताओं का ऐसा कथन है तब तुम वेदाज्ञा का उल्लंघन करके किस प्रकार मुनिवृत्ति को धारण कर सकते हो, यह भृगु के कथन का आशय है । इसी अभिप्राय से शास्त्रकार ने भृगुपुरोहित के वचन को कुमारों के तप रूप सयम का विघातक कहा है । तथा प्रस्तुत गाथा में उन कुमारों के लिए जो मुनि शब्द का प्रयोग किया है वह भावी नैगम नय के अनुसार है । तात्पर्य कि वे द्रव्य रूप से यद्यपि गृहस्थ ही हैं परन्तु भाव रूप से उनमें मुनित्व की प्राप्ति हो चुकी है । इसलिए भाव की दृष्टि से उन्हें मुनि कहना उचित ही है ।

इसके अनंतर पिता ने उन कुमारों के प्रति फिर कहा कि—

अहिञ्ज वेए परिविस्स विप्पे,
 पुत्ते परिट्ठप्प गिहंसि जाया ।
 भोच्चाण भोए सह इत्थियाहि,
 आरण्णगा होइ सुणी पसत्था ॥९॥

अधीत्य वेदान् परिवेष्य विप्रान्,
 पुत्रान् परिष्ठाप्य गृहे जातौ ।
 भुक्त्वा भोगान् सह स्त्रीभिः,
 आरण्यकौ भवत मुनी प्रशस्तौ ॥९॥

पदाध्याय — अहिञ्ज—पढ़कर वेए—वेदों को परिविस्स—भोजन करवा कर विप्पे—ब्राह्मणों को पुत्ते—पुत्रों को गिहंसि—घर में परिट्ठप्प—स्थापन करके

जाया—हे पुत्रो ! भोवाण—भोग कर भोए—भोगों को इत्थियाहिं—स्त्रियों के सह-
साथ आरणागा—आरण्यवासी पसस्था—प्रशस्त मुगी—मुनि—मननशील होइ-
हो जाना ।

मूलार्थ—हे पुत्रो ! तुम वेदों को पढ़कर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर,
स्त्रियों के साथ भोगों को भोग कर और पुत्रों को घर में स्थापन करके फिर
अरण्यवासी प्रशस्त मुनि बन जाना ।

टीका—भृगु पुरोहित ब्राह्मण—वैदिक धर्म के अनुसार अपने दोनों
पुत्रों को उपदेश करते हैं कि प्रथम तुम वेदों का अध्ययन करो । विद्याध्ययन
को समाप्त करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो । फिर
विषय भोगों का सेवन करते हुए सन्तान को उत्पन्न करो । सन्तानोत्पत्ति के बाद
जब वह योग्य हो जावे तब उसको घर में स्थापन करके फिर तुम जंगल में
रहने और मुनिवृत्ति को धारण करने में प्रवृत्ति करो । यही प्राचीन वैदिक
शैली है । इसी के अनुसार तुम को चलना चाहिए ।

इसके अनन्तर जो कुछ हुआ, अब उसका वर्णन शास्त्रकार करते हैं—

सोयग्गिणा आयग्गुणिन्धणेणं,
मोहाणिला पज्जलणाहिणं ।
संतत्तभावं परितप्पमाणं,
लालप्पमाणं बहुहा बहुं च ॥१०॥

शोकाग्गिणा आत्मगुणेन्धनेन,
मोहानिलात् प्रज्वलनाधिकेन ।
संतप्तभावं परितप्यमानं,
लालप्यमानं बहुधा बहु च ॥१०॥

पुरोहितं तं कमसोऽणुणन्तं,
 निमन्तयन्तं च सुए धणेणं ।
 जहक्कमं कामगुणेहि चैव,
 कुमारगा ते पसमिक्ख वक्कं ॥११॥

पुरोहितं तं कमसोऽनुनयन्तं,
 निमन्त्रयन्तं च सुतौ धनेन ।
 यथाक्रमं कामगुणैश्चैव,
 कुमारकौ तौ प्रसमीक्ष्य वाक्यम् ॥११॥

पदायावय —सौयगिणा—शोकान्नि से तथा आयगुणिधणेण—आत्म-
 गुणे धन से मोहाखिला—मोह रूप वायु से पञ्जलणाहिण्ण—अति प्रचड से सतत्त-
 भाव—सत्तप्त भाव परितप्पमाण—सर्ज प्रकार से सत्तप्त हृदय लालप्पमाण—
 चार २ विलाप करता हुआ बहुहा—बहुत प्रकार से च—और बहु—अतीव ।
 त—उस पुरोहित्य—पुरोहित को जो कमसोऽणुणन्त—क्रम से अनुनय
 करता हुआ च—और निमन्तयन्तं—निमन्त्रण करता हुआ सुए—पुत्रों को धणेण-
 धन से जहक्कमं—यथाक्रम कामगुणेहि—कामगुणों से निमन्त्रण करता हुआ ते—वे
 दोनों कुमारगा—कुमार पसमिक्ख—देखकर—विचार कर वक्कं—वाक्य—वचन बोले ।

मूलाध—शोक रूप अग्नि, आत्मगुण रूप इन्धन और अति प्रचड
 मोह रूप वायु से सन्ताप और परिताप को प्राप्त हुए तथा बहुत प्रकार से
 बहुत सा आलाप सलाप करते हुए, उम पुरोहित को देखकर वे दोनों कुमार
 उमके प्रति इम प्रकार बोले, जो कि उन कुमारों को, धन और निपय भोगों
 से निमन्त्रण करता हुआ उनका अनुनय कर रहा था अर्थात् उनके प्रति अपना
 अभिप्राय प्रकट कर रहा था (युग्मव्याख्या) ।

टीका—इस गाथा में उपमालकार दिखाया गया है । और ११वीं
 गाथा के साथ मिलकर इसका अर्थ होता है । शृगु पुरोहित शोक रूप अग्नि

में व्याप्त हैं। उसमें आत्मा के आनन्द-प्राप्ति-सुख-इत्यादि रूप ही मात्र और मोक्षरूप वायु से वह अग्नि-अनिक प्रकट हो उठी, जिससे आत्मा के भाव-सम्पन्न रूप में परिणत होकर अनिक परिवार देने लगे। इसी-एव अमु-पुत्रोदित का हृदय अन्तिक परिवार को प्राप्त हो गया और वह भागी-पुत्र-सौभाग्य का अनुभव करना हुआ विलाप भी करने लगा।

नारदों कि जिस प्रकार वायु में प्रेषित हुई अग्नि-सूत्रों का गीने सभी प्रकार के इन्धन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार हृदय में उत्पन्न हुई शोक-रूप अग्नि-आत्मा के आनन्द-प्राप्ति-सुखों का विनाश कर देती है। उसमें मोक्ष-रूप वायु उसको और भी अधिक प्रकट कर देता है जिसमें कि हृदय में परिवार के नाश-विलाप भी पैदा हो जाता है। अमु-पुत्रोदित ने पुत्रों के व्यामोह से उन्हें अपने पास रखने के अनेक प्रयत्न किये। उनको वन का लोभ दिया। उनको विषय-भोगों का स्वाद-द्वारा और अनेक प्रकार के अनुनय-विनय से उनके प्रति अपना आशय भी प्रकट किया जिससे कि ये संसार के परिवारण की भारता को स्थगित कर देये। अमु-पुत्रोदित की इस दशा को देखकर उन कुमारों ने सोचा कि हमारे पिता तो मोक्ष में लक्ष्मण हो रहे हैं। इनका शोकमन्त्रण लज्ज-विरहित हो रहा है। अन्तिक-कृत-कहे, ये तो इस समय अपने आपको भी भूल गए हैं। जात-इसको अज-युक्ति में समझाना चाहिये, जिससे कि इनके मोक्षनीय-कर्म का आवरण उठ जाये और वे भी सुपथ के अधिक वन जायें। यह विचार कर उन्होंने अपने पिता से इस प्रकार कहा।

उन कुमारों ने जो कुछ कहा, अब उसी का वर्णन करते हैं—

वेया अहीया न हवन्ति ताणं,
 भुत्ता दिया निन्ति तमं तमेणं ।
 जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं,
 को णाम ते अणुमन्नेज्ज एयं ॥१२॥

वेदा अधीता न भवन्ति त्राण,
 भोजिता द्विजा नयन्ति तमस्तमसि ।
 जाताश्च पुत्रा न भवन्ति त्राण,
 को नाम तवानुमन्येतेतत् ॥१२॥

पन्थावय — वेदा-वेद अहीया-पदे हुए ताण-त्राण-शरण न हवति-
 नहीं होते दिया-द्विज भुक्ता-भोजन करवाये हुए तम तमेण-अज्ञानता में-
 अ-वकार म निति-पहुँचाते हैं य-और जाया-पुत्र भी ताण-त्राण-शरण
 न हवति-नहीं होते को-कौन नाम-समाप्तार्थ में है ते-तुम्हारे एय-यह पूर्वोक्त
 वाक्य को अणुमनेज्ज-माने ।

मूलार्थ—हे पिता जी ! वेद पढ़े हुए रक्षक नहीं होते, भोजन करवाये
 हुए द्विज भी अन्धकार में ले जात हैं, और पुत्र भी रक्षक नहीं होते तो फिर
 आपके इन पूर्वोक्त वचनों को कौन स्वीकार कर अपितु कोई भी स्वीकार
 नहीं करेगा ।

टीका—भृगु पुरोहित के प्रति उमके लोनों कुमार कहने लगे कि पिता जी !
 पदे हुए ऋग् यजु आदि चारों वेद भी रक्षक नहीं होते । कारण कि केवल वेदों के
 अध्ययनमात्र से ही दुर्गति के जनक कर्मों की निवृत्ति नहीं हो सकती जब तक
 कि अध्ययन के अनुरूप आत्मा को उन्नतिपथ पर ले जान वाली क्रिया का
 आचरण न किया जाये । अतः केवल वेदाध्ययन मात्र से आत्मा के समसंघन नहीं
 हुए सकते । और ब्राह्मणों को करवाया हुआ भोजन भी अज्ञानता का पोषक है
 क्योंकि वे कुमार्ग की ओर ले जात बाले और यज्ञादि कर्मों में पशुपथ आदि का
 समसंघ हैं । तब उनको त्रिलाया हुआ भोजन करवाकर पुण्य का जनक और ज्ञान
 का हतु हो सकता है । एव पुत्रों को भी रक्षक मानना भूल है क्योंकि इस आमा
 का रक्षक निपाय इसके आचरण किये हुए शुभ कर्म का और कोई नहीं हो सकता ।
 अतएव जब कि यह बात प्रत्यक्ष और अनुभव से सिद्ध है तब आपके इस उक्त
 कथन को कौन बुद्धिमान पुरुष स्वीकार कर सकता है अतएव कोई भी स्वीकार
 नहीं करेगा । इसके अनिश्चित इस बात का भी ध्यान रह कि इस गाथा में जो

कुछ भी कहा गया है वह किसी पर आक्षेप करने की बुद्धि से नहीं कहा गया । प्रत्युत वस्तुतत्त्व की यथार्थता को प्रतिपादन करने के उद्देश्य से कहा गया है । जैसे कि केवल वेद के अध्ययनमात्र से ही मोक्ष नहीं होता किन्तु 'ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः' ज्ञान और तदनुकूल चारित्र के अनुष्ठान से मोक्ष होता है । अतः जो लोग केवल अध्ययन को ही मोक्ष का साक्षात् कारण मानते हैं उनका विचार युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । यद्यपि किसी समय पर अध्ययन से भी मनुष्य को परम लाभ पहुँचता है, क्योंकि जिन शास्त्रों में सत्पदार्थों का निरूपण किया गया है, उनके अध्ययन से पुरुष के सम्यक्त्व की निर्मलता होती है परन्तु वेदों के पर्यालोचन से प्रतीत होता है कि उनमें पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन बहुत कम है । उदाहरणार्थ—अरूपी आकाश की भी उत्पत्ति वर्णित है । यथा—'आत्मनः आकाशः संभूत' इत्यादि । इसी प्रकार ब्राह्मण भोजन के विषय में भी केवल पात्रापात्र का विचार करना ही शास्त्रकार को अभिप्रेत है । तात्पर्य कि पात्र और कुपात्र को देखकर ही मनुष्य को दान करने में प्रवृत्त होना चाहिये । जिस प्रकार सुपात्र में दिया हुआ दान उत्तम फल के देने वाला होता है, उसी प्रकार कुपात्रदान हीनफल—अधोगति का कारण बनता है । इसलिए जो लोग ब्राह्मण कहलाते हुए भी हिंसकमार्ग के उपदेष्टा और यज्ञादि कार्यों में पशुवध आदि जघन्य कर्म के समर्थक तथा व्यभिचारनिमग्न हों, उनको दिया हुआ दान वा खिलाया हुआ भोजन कभी भी सुगति के देने वाला कहा वा माना नहीं जा सकता । अतः प्रस्तुत प्रकरण में शास्त्रकार ने सुपात्र दान का निषेध नहीं किया किन्तु कुपात्र दान का कटु फल बतलाया है । तथाच औरस पुत्र भी, मृत्यु के समय पर अपने माता पिता को किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते किन्तु गृहस्थाश्रम में निवास करने वालों के लिये वह पुत्र कुलवृद्धि का हेतु तो अवश्य है । इससे उसको पारलौकिक दुःख की निवृत्ति में सहायक समझना भूल है । तात्पर्य कि जो लोग पुत्र को नरक से छुड़ाने वाला समझते हैं, वे शास्त्र के मर्म से अनभिज्ञ हैं । अतः श्राद्धादि कर्म से भी पुत्र को रक्षक मानना युक्तिसंगत नहीं है । यहाँ पर वृत्तिकार ने 'तमं तमेण' शब्द के 'ण' को वाक्यालंकार के अर्थ में ग्रहण किया है तथा किसी २ वृत्तिकार ने सप्तमी के स्थान में इसे तृतीया का रूप स्वीकार किया है परन्तु दोनों ही पक्षों में अर्थ में कोई भेद नहीं पड़ता ।

इस प्रकार अपने पिता के तीनों प्रश्नों का उत्तर देने के अनन्तर वे दोनों कुमार अथ पिता के द्वारा दिये गये कामभोगादि पदार्थों के प्रलोभन की ममीक्षा करते हुए उन विषय भोगों की असारता का प्रतिपादन करते हैं । यथा—

खणामित्तमुक्त्वा बहुकालदुक्त्वा,
 पगामदुक्त्वा अणिगामसुक्त्वा ।
 संसारमोक्त्वस्स विपक्खभूया,
 खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥१३॥

क्षणमात्रसौर्या बहुकालदुःखाः,
 प्रकामदुःखा अनिकामसौर्या ।
 संसारमोक्षस्य विपक्षभूता,
 खानिरनर्थाना तु कामभोगा ॥१३॥

पदाथावय —खणमित्त—क्षणमात्र सुक्त्वा—सुख है बहुकाल—बहुत काल पर्यन्त दुक्त्वा—दुःख है पगाम—प्रकाम दुक्त्वा—दुःख है अणिगाम—बहुत ही थोड़ा सोक्त्वा—सुख है संसारमोक्त्वा—संसार के मोक्ष के विपक्खभूया—विपक्षभूत हैं उ—निश्चय ही कामभोगा—कामभोग अणत्थाण—अनर्थों की खाणी—खाता हैं ।

मूलाध—क्षणमात्र सुख है, बहुत कालपर्यन्त दुःख है, प्रकाम—अत्यधिक दुःख है, बहुत ही थोड़ा सुख है । य कामभोग ममार—मोक्ष के प्रतिरुद्ध और निश्चय ही मार अनर्थों की ग्वान है ।

टीका—वे दोनों कुमार पिता की ओर से दिए जाने वाले प्रलोभनों के विषय में कहते हैं कि—पिता जी ! इन कामभोगों के सेवन में क्षणमात्र तो सुख है परन्तु नरकादि में उनका फलस्वरूप दुःख तो बहुत काल पर्यन्त भोगना पड़ता है तथा शारीरिक और मानसिक दुःखों का भी अधिक रूप से अनुभव करना पड़ता है । तथा काम भोगों के सेवन से उपलब्ध होने वाला सुख तो बहुत ही स्वल्पकाल स्थायी है परन्तु दुःख चिरकाल तक रहता है । तात्पर्य

कि कामभोगसम्बन्धी सुरयो की अपेक्षा दुःख अधिक और चिरकालस्थायी है। एवं ये कामभोग संसार के बन्धन का कारण होने से मोक्ष के पूर्ण प्रतिबन्धक है अर्थात् इनके संगी में रहने वाला जीव मोक्ष के निर्गमिण्य जानन्द को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अधिक क्या रहे, विश्व के सारे अनर्थों का मूल अगर कोई है तो ये विषय भोग ही है। इनके बिना संसार में कोई उपद्रव या अनर्थ नहीं होता। अतः इन सर्वथा दैत्य पदार्थों के प्रयोग से हम को संयममार्ग से वंचित रखने का प्रयत्न करना आप जैसे विचारशील पिता को किसी प्रकार से भी उचित नहीं, यह उन गाथा का फलितार्थ है।

कामभोगादि पदार्थ सब प्रकार के अनर्थों की रान हैं, यह ज्ञान ऊपर कही गई है। अब हमी को स्पष्ट करते हुए शाल्य इनही अनर्थरागिना का प्रतिपादन करते हैं—

परिव्वयन्ते अणियत्तकामे,
अहो य राओ परितप्पमाणे ।
अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे,
पप्पोति मच्चुं पुरिसे जरं च ॥१४॥

परिव्वयन्तनिवृत्तकामः

अहि च रात्रौ परितप्यमानः ।

अन्यप्रमत्तो धनमेपयन्,

प्राप्नोति मृत्युं पुरुषो जरां च ॥१४॥

पदार्थान्वयः—परिव्वयन्ते—सर्व प्रकार से परिभ्रमण करता हुआ अणियत्तकामे—कामभोगों से जो निवृत्त नहीं हुआ अहो—दिन य—और रात्रौ—रात्रि में परितप्पमाणो—सर्व प्रकार से तपा हुआ अन्नप्पमत्ते—अन्न में प्रमत्त अथवा अन्य—दूसरों के लिए दूषित प्रवृत्ति करने वाला धणमेसमाणे—धन की गवेषणा करता हुआ पुरिसे—पुरुष मच्चुं—मृत्यु च—और जरं—जरा को पप्पोति—प्राप्त होता है।

मूलाध—जो पुरुष कामभोगों से निवृत्त नहीं हुआ वह चारों दिशाओं में रात दिन परिभ्रमण करता हुआ तप रहा है तथा दूसरों के लिए दूषित प्रवृत्ति करने वाला, धन की गवेपणा करता हुआ जरा और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—कुमार कहते हैं कि पिता ता । कामभोगों की इच्छा वाला जीव, चारों दिशाओं में घूमता है और रात दिन परिताप को प्राप्त होता रहता है अथवा पिता रूप अग्नि से जलता हुआ रात दिन शोक में ही निमग्न रहता है । तथा भोजन के लिए वा अन्य रजन मन्वदियों के लिए धन की गवेपणा करना है और असह्य पशुओं को झेलता है । म प्रकार विदेश में गया हुआ कोई तो बड़ा ही वृद्ध हो जाता है और कोई तो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि ये सब कामभोग दुखों की ही रान हैं । ससार में ऐसा कोई भी दुख नहीं कि जो कामभोगादि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को सहन नहीं करना पड़ता । अतः मुमुक्षु पुरुष के लिए ये कामभोग मयथा त्याग देने के योग्य हैं ।

यहां पर 'अहो' 'रायो' ये दोनों पद आप होने से सप्तमी के अर्थ में प्रयुक्त किए गए हैं ।

अथ किं इमी विषय में कहते हैं—

इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि,

इमं च मे किञ्च इमं अकिञ्च ।

त एवमेव लालप्पमाण,

हरा हरन्ति त्ति कह पमाओ ॥१५॥

इदं च मेऽस्ति इदं च नास्ति,

इदं च मे कृत्यमिदमकृत्यम् ।

नमेवमेव

लालप्यमान,

हरा हरन्तीति कथ प्रमाद ॥१५॥

पदार्थान्वयः—इमं-यह मे-मेरे अस्थि-है च-और इमं-यह मे-मेरे
नस्थि-नहीं है इमं-यह च-और मे-मेरे किञ्च-करणीय कार्य है इमं-यह
अकिञ्च-अकरणीय है तं-उस पुरुष को एवमेवं-इसी प्रकार लालप्पमाणं-संलाप
करते हुए को हरा-रात दिन रूप चोर हरंति-परलोक में ले जाते हैं त्ति-इस
प्रकार विचार कर कहं-कैसे प्रमाद-प्रमाद किया जावे च-पुनः अर्थ में है ।

मूलार्थ—यह वस्तु मेरी है, यह मेरी नहीं है, यह कार्य मेरे को
करना है और यह नहीं करना, इस प्रकार निरन्तर संलाप करते हुए पुरुष को
कालरूप चोर एक दिन प्राणों को हर कर परलोक में पहुंचा देता है तो
फिर धर्म में प्रमाद कैसे किया जावे ।

टीका—दोनों कुमार अपने पिता के प्रति फिर कहते हैं कि यह जीव
इसी प्रकार के विचारों की उधेड़वुन में लगा हुआ अपनी आयु को पूरी करके
चला जाता है अथवा काल उसे परलोक का पथिक बना देता है । जैसे कि-
यह पदार्थ मेरे पास है और वह नहीं, एव यह कार्य तो मैंने कर लिया परन्तु
वह अभी बाकी है । तात्पर्य कि विषयभोगों के लिए उपयुक्त सामग्री के जुटाने
में रात दिन पागलों की तरह व्यग्र रहने वाले जीव, अपनी आयु के परिमाण
को भी विलकुल भूल जाते हैं और इस दशा में दिन रात रूप चोर तथा अनेक
प्रकार की आधिभ्याधियां, उसके पीछे लगी रहती हैं, समय आने पर उसको यहां
से उठाकर परलोक में भेज देते हैं । ऐसी अवस्था में विचारशील पुरुष को किसी
प्रकार से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए ।

अब भृगु पुरोहित उन कुमारों को धन का प्रलोभन देता हुआ कहता
है कि—

धनं पभूयं सह इत्थियाहिं,

सयणा तहा कामगुणा पगामा ।

तवं कए तप्पइ जस्स लोगो,

तं सव्व साहीणमिहेव तुब्भं ॥१६॥

धन प्रभूत सह स्त्रीभिः,
 स्वजनास्तथा कामगुणा प्रकामा ।
 तप कृते तप्यते यस्य लोकः,
 तत्सर्वं स्वाधीनमिहैव युवयो ॥१६॥

पदाधान्वय — धन-धन प्रभूय-बहुत है इत्थियाहिं-स्त्रियों के सह-साथ सयणा-स्वजन तथा-तथा कामगुणा-कामगुण प्रकामा-प्रकाम-अत्यधिक-हैं जस्त-जिस कृते-के लिए लोगो-लोग तप-तप को तप्यइ-तपते हैं त-वह सव्व-सब तुम्ह-आपके साहीण-स्वाधीन है इहेव-यहा घर मे ही ।

मूलाध—हे पुत्रो ! यहा स्त्रियों के साथ धन बहुत है, स्वजन तथा कामगुण भी पर्याप्त हैं । निसके लिए लोग तप करते हैं, यह सब इस घर में तुम्हारे स्वाधीन है ।

टीका—पुरोहित जी फिर भी अपने पुत्रों को सासारिक पदार्थों का प्रलोभन दे रहे हैं । कहते हैं कि इस घर में धन बहुत है तथा विषयवासना की पूर्ति के निमित्त स्त्रियों की भी कमी नहीं । एव सगे-सम्बन्धी भी पर्याप्त मर्या में हैं । अधिक क्या कहूँ, जिन पदार्थों की प्राप्ति के लिए लोग दुष्कर तपश्चर्या करते हैं वे सब आपके स्वाधीन हैं अर्थात् आपको अनायास प्राप्त हैं ।

वार्त्पर्य कि इस ससार में जितनी भी सुख की सामग्री है जैसे कि धन, स्त्री, सगे-सम्बन्धी और इच्छानुसूल कामभोग आदि—बहुत सब आपके घर में विद्यमान हैं और इन्हीं के लिए प्राणी तप करते हैं तो फिर दीक्षा के लिए उद्यत होना कौन सी बुद्धिमत्ता का काम है । अतः तुम घर में ही रहो, किन्तु दीक्षा के लिए उद्योग मत करो । यहा पर 'तुम्ह' यह 'युवयोः' का प्रतिरूप है ।

पिता के इस वचन को सुनकर अब दोनों कुमार कहते हैं—

धणेण किं धम्मधुराहिगारे,
 सयणेण वा कामगुणेहिं चैव ।
 समणा भविस्सामु गुणोहधारी,
 वहिंविहारा अभिगम्म भिक्खं ॥१७॥

धनेन किं धर्मधुराधिकारे,
 स्वजनेन वा कामगुणेश्चैव ।
 श्रमणौ भविष्यावो गुणोवधारिणो,
 वहिर्विहारावभिगम्य भिक्षाम् ॥१७॥

पदार्थान्वयः—धम्मधुराहिगारे—धर्म धुरा के उठाने में धणेण किं—धन से क्या है सयणेण वा—स्वजनों से क्या वा—और कामगुणेहिं—काम गुणों से क्या है चैव—‘च’ और ‘एव’ निश्चयार्थक हैं समणा—माधु भविस्सामु—होंगे गुणोहधारी—गुणसमूह के धारण करने वाले वहिं—नगर के बाहर विहारा—विहार स्थानों को अभिगम्म—आश्रित करके भिक्खं—भिक्षा लेंगे ।

मूलार्थ—पिता जी ! धर्मधुरा के उठाने में धन से क्या प्रयोजन ? तथा सगे-सम्बन्धी और विषय भोगों से क्या मतलब ? अतः हम दोनों तो गुणसमूह के धारण करने वाले माधु ही बनेंगे और नगर के बाहर विहार स्थानों का आश्रय लेकर भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करेंगे ।

टीका—पिता के कथन का उत्तर देते हुए वे दोनों कुमार कहते हैं कि पिता जी ! आपने हम लोगों को जो धन, स्वजन और कामभोगादि पदार्थों का प्रलोभन देते हुए घर में ही रहने की अनुमति दी है उसके विषय में हमारा निवेदन है कि जिन पुरुषों ने धर्मधुरा का उद्धहन करना है अर्थात् धर्म में दीक्षित होना है तो उनको इस धन से क्या प्रयोजन ? तथा स्वजनवर्ग और कामभोगादि से क्या मतलब ? अर्थात् ये सभी पदार्थ धर्म के समक्ष अत्यन्त

१ पूर्वकाल में नगरादि के जो धर्मस्थान होते थे, उनको विहार कहते हैं ।

तुच्छ हैं, धर्म के अधिकार में इनकी कोई भी गणना नहीं। अतः हम दोनों का सक्ल तो गुणसमुत्पाय के आश्रयभूत साधुधर्म के अनुसरण का ही है। इसलिए द्रव्य और भाव से अप्रतिबद्ध होकर नगर से बाहर रहत हुए हम दोनों केवल शुद्ध भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे।

इस प्रकार बार २ समयाने पर भी जब वे भृगुपुत्र अपने विचार से स्पलित नहीं हुए तब भृगु पुरोहित ने धर्म के मूलस्तम्भरूप आत्मा के अस्तित्व को ही मिटाने का प्रयत्न किया अर्थात् शरीर से अतिरिक्त और नित्य आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है।

अब शास्त्रकार इसी विषय में कहते हैं—

जहा य अग्गी अरणी असन्तो,
 खीरे घयं तेह्ण महातिलेसु ।
 एमेव जाया सरीरंसि सत्ता,
 संसुच्छई नासइ नावचिट्ठे ॥१८॥

यथा चाग्निररणितोऽसन्,
 क्षीरे घृत तैल महातिलेषु ।
 एवमेव जातौ शरीरे सत्त्वा,
 समूच्छन्ति नश्यन्ति नावतिष्ठन्ते ॥१८॥

पदार्थावयव — जहा—जैसे अग्गी—अग्नि अरणी अ—अरणी से असन्तो—विद्यमान न होने पर भी उत्पन्न हो जाती है—जैसे खीरे—दुग्ध में घय—घृत तेह्ण—तेल महातिलेसु—तिलों में उत्पन्न हो जाता है एमेव—इसी प्रकार जाया—हे पुत्रो ! स—अपने सरीरंसि—शरीर में सत्ता—जीव संसुच्छई—उत्पन्न हो जाता है नासइ—नष्ट हो जाता है नावचिट्ठे—वाद में नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—हे पुत्रो ! जैसे अविद्यमान होने पर भी अरणी से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, दुग्ध से घृत और तिलों से तैल उत्पन्न होता है इसी प्रकार

शरीर में से ही मत्स्य-जीव उत्पन्न हो जाता है और शरीर के नाश होने पर माथ ही नष्ट हो जाता है किन्तु वाद में नहीं रहता ।

टीका—पुरोहित जी कहते हैं कि हे पुत्रो ! जैसे अरणिऋष्ट से अग्नि, दुग्ध से घृत और तिलों से तेल उत्पन्न होता है उसी तरह यह जीव भी इस शरीर से ही उत्पन्न होता है और उसके विनाश से विनष्ट हो जाता है । इस कथन का तात्पर्य यह है कि अरणि में अग्नि प्रथम विद्यमान नहीं थी, दुग्ध में घृत मौजूद नहीं था किन्तु हलदी और चूने के मेल से उत्पन्न होने वाले लाल रंग की तरह अथवा मदशक्ति की तरह यह सब पदार्थ आगन्तुक ही उत्पन्न होते हैं । इसी तरह यह जीव भी अपने शरीर में पृथिवी आदि पांच भूतों के विलक्षण संयोग से उत्पन्न होने वाला एक आगन्तुक पदार्थ ही है तथा जैसे यह शरीर के माथ उत्पन्न होता है वैसे उसके-शरीर के नाश होने पर यह नष्ट भी हो जाता है । तात्पर्य कि यह कोई स्वतंत्र सत्ता रखने वाला पदार्थ नहीं है । अथवा यों कहिए कि जैसे जल में उठने वाले बुद्बुदे जल से ही उत्पन्न होते हैं और जल में ही लय हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जीव-चेतनमत्ता भी शरीर के माथ ही उत्पन्न होता है और शरीर के साथ ही विलीन हो जाता है अर्थात् जलबुद्बुद की तरह इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है । सो इस प्रकार जब कि आत्मा का अस्तित्व ही असिद्ध है तो फिर संयम आदि के ग्रहण का प्रयोजन ही कुछ नहीं रहता । अतः संयमवृत्ति की मिथ्या लालसा को त्याग कर यहां घर में उपलब्ध होने वाले लौकिक सुख का ही सम्पूर्ण रीति से तुम को उपभोग करना सब से अधिक लाभप्रद है, यह प्रस्तुत गाथा का फलितार्थ है ।

पिता के इस वक्तव्य को सुनकर उन कुमारों ने जो कुछ उत्तर दिया, अब उसी का वर्णन करते हैं—

नो इन्द्रियगोञ्ज अमुत्तभावा,

अमुत्तभावा वि य होइ निचो ।

अञ्जत्थहेउं निययस्स वन्धो,

संसारहेउं च वयन्ति वन्धं ॥१९॥

नो इन्द्रियग्राह्योऽमूर्तभावात्,
 अमूर्तभावादपि च भवति नित्य ।
 अध्यात्महेतुर्नियतस्य वन्ध,
 ससारहेतु च वदन्ति वन्धम् ॥१९॥

पदार्थान्वय — आत्मा नो—नहीं है इन्द्रियगोचर—इन्द्रियग्राह्य अमूर्तभावा—
 अमूर्त होने से य—और अमूर्तभावानि—अमूर्तभाव होने पर भी निश्चो—नित्य
 होइ—है अजम्बूतयहेतु—अध्यात्महेतु—मिथ्यात्वादि नियत—निश्चय ही अस्त—इस
 जीव के बंधो—वध के कारण हैं च—और ससारहेतु—ससार का हेतु वध—
 वध को वधति—कहते हैं ।

मूलार्थ—अमूर्त होने के कारण यह आत्मा इन्द्रियों से ग्रहण नहीं
 किया जा सकता और अमूर्त होने से ही यह नित्य है, तथा अध्यात्महेतु—
 मिथ्यात्वादि निश्चय ही वन्ध है और वन्ध को ही ससार का हेतु कहा है ।

टीका—शृंग पुरोहित के उक्त दोनों श्रुतियों ने पिता के नास्तिकवाद—
 अनात्मवाद का इस गाथा के शब्दों द्वारा युक्तिपूर्ण और बड़ी ही सुदरता से
 निराकरण किया है । इस विषय का संक्षेप से विवरण इस प्रकार से है—शृंग
 पुरोहित ने पूर्व कहा है कि जैसे अग्नि आदि पदार्थ पूर्व असत् होते हुए काष्ठादि
 से उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं वही प्रकार यह जीव भी इस शरीर से पूर्व
 असत् होता हुआ उत्पन्न होता है । तात्पर्य कि असत् की भी उत्पत्ति संभव है ।
 अतः यह आत्मा—चेतनसत्ता शरीर का ही एक विकास रूप गुण या विकार
 विशेष है, कोई स्वतंत्र सत्त्व नहीं । इसका समाधान यह है कि असत् की कभी
 उत्पत्ति नहीं होती अर्थात् असत् कभी उत्पन्न नहीं होता । किंतु सत् ही उत्पन्न
 होता है । इसलिए काष्ठ में अग्नि, दुग्ध में घृत और तिलों में तेल पहले ही से
 विद्यमान है । वही वे इनसे—अपने नियत कारण काष्ठादि से उत्पन्न होते हैं । और
 यदि असत् की भी उत्पत्ति मानी जावे तब तो घृत की इच्छा रखने वाले को
 दूध के लिए किसी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती, वह तब विलोडन कर
 भी उससे घृत को प्राप्त कर सकेगा । तात्पर्य कि जैसे दुग्ध में पहले घृत नहीं

और उससे उत्पन्न होता है, उसी प्रकार वह जल में नहीं और उससे उत्पन्न होना चाहिए क्योंकि घृत का अस्तित्व-न होना दोनों में-जल और दुग्ध में समान है, परन्तु ऐसा होते आज तक किसी ने देखा नहीं। उससे सिद्ध हुआ कि पानी में घृत का कारण विद्यमान नहीं और दुग्ध में है। तब ज्ञान हुआ कि कारणरूप भाव नित्य है। और कारणरूप भाव में कार्यरूप भाव में व्यक्त होना ही उत्पत्ति है। ऐसी अवस्था में अभाव से भाव ही उत्पत्ति वाला मन्त्रव्य युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। जब कि यह सुनिश्चित हो गया कि अमन ही उत्पत्ति नहीं होती तब फिर पृथिवी आदि पांच जड़ पदार्थों से जीव-चेतनमत्ता ही उत्पत्ति की कल्पना भी निस्सार ही प्रतीत होनी है। यदि यह जीव-चेतनमत्ता पृथिवी आदि किसी एक पदार्थ अथवा समूहाय का स्वरूप होवे तो उनमें उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, परन्तु होती नहीं। इसलिए जड़ पदार्थ से चेतनमत्ता ही उत्पत्ति का स्वीकार करना कुछ युक्तिमगत नहीं है। अथवा ज्ञान से भूत से इस चेतन्यमत्ता की उत्पत्ति मानोगे ? क्योंकि वे सभी जड़ हैं अर्थात् मद्य आदि पदार्थ की तरह वे भी पांचों भूत जड़ मत्ता वाले हैं। उन प्रकार जब इन पांच भूतों में चेतन्यमत्ता का ही कारणरूप से अभाव है तो फिर उनसे चेतन्यमत्ता की व्यक्त-कार्य-रूप में व्यक्त-प्रकट होना क्योंकि हो सकती है ? तात्पर्य कि चेतन्यमत्ता के ये पांच भूत कारण नहीं हो सकते। अथवा चेतन्यमत्ता इन पांच भूतों का कार्य नहीं है। किन्तु यह स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला पदार्थ है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि यह जीव स्वतंत्र पदार्थ है तो इसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? वस, इसका ही उत्तर प्रस्तुत गाथा में दिया गया है अर्थात् वह जीव अमूर्त-अरूपी है। इसलिये उसका चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि चक्षु आदि इन्द्रियों रूपी पदार्थ का ही ग्रहण कर सकती हैं तथा जो अरूपी-वर्ण, गन्ध, रस आदि गुणों से रहित पदार्थ होता है वह नित्य होता है। अतः यह आत्मा भी नित्य है। तात्पर्य कि शरीर ग्रहण करने से पहले और शरीर के विनाश के बाद भी यह विद्यमान रहता है। तब प्रश्न होता है कि आकाश की तरह यदि आत्मा नित्य है तो उसके साथ कर्मों का सम्बन्ध कैसे हो गया ? इसके समाधान में शास्त्रकार कहते हैं कि आत्मा में रहने वाले जो मिथ्यात्वादि गुण हैं, वे ही इसके कर्मबन्ध के हेतु हैं ! जैसे आकाश के नित्य होने पर भी घटाकाश और मठाकाश

रूप से अथ पदार्थों के साथ उसका सम्बन्ध प्रतीत होता है, उसी प्रकार मिथ्या-त्वादि के कारण इसका कर्माणुओं के साथ सम्बन्ध हो जाता है। यदि कहें कि अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त कर्मों का सम्बन्ध कैसे हुआ तो इसका उत्तर यह है कि जैसे आकाश अरूपी-अमूर्त होने पर भी वह रूपी-मूर्त पदार्थों का भाजन-सम्बन्धी है, उसी प्रकार यह आत्मा भी कर्मों का भाजन हो सकता है। तथा जो आध्यात्मिक बन्ध है अर्थात् आत्मा के साथ कर्मों का बन्ध है इसी को विद्वानों ने ससार व परिभ्रमण का हेतु माना है। सारांश कि आत्मा अमूर्त है और नित्य है। मिथ्यात्वादि उसके बन्ध के कारण हैं और यह बन्ध ही ससार अर्थात् जन्म मरण परंपरा का हेतु है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा एक स्वतंत्र पदार्थ है और वह अनादि परंपरा से मिथ्यात्वान्नि के कारण कर्म का बन्ध करता है और उस बन्ध के विच्छेदार्थ इसे धर्म के आचरण की आवश्यकता है। तदर्थ हमारा दीक्षा के लिये उद्यत होना किसी प्रकार से भी अनुचित नहीं कहा जा सकता किंतु विपरीत इसके वह युक्तियुक्त और उचित ही है। यह इस गाथा का भावार्थ है।

अस्तु, जब कि आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित है और बन्ध के कारण भी सुनिश्चित हैं तथा इस बन्ध में ससार की वाग्णता भी विद्यमान है तब फिर क्या करना चाहिये, अब इसी बात को वे कुमार अपने पिता से कहते हैं। यथा—

जहा वय धम्ममजाणमाणा,
पावं पुरा कम्ममकासि मोहा ।
ओरुत्थमाणा परिरक्खयन्ता,
तं नेव भुज्जो वि समायरामो ॥२०॥

यथाऽऽवा धर्ममजानानौ,
पाप पुरा कर्माकार्ष्व मोहात् ।
अवरुध्यमानौ परिरक्ष्यमाणौ,
तन्नैव भूयोऽपि समाचराव ॥२०॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे वयं—हम धम्मं—धर्म को अज्ञाणमाणा—न जानते हुए मोहा—अज्ञानता के वश से पुरा—पहले पापं कम्म—पापकर्म अकामि—करते हुए अोरुद्धममाणा—रोके हुए परिरक्खयंता—सर्व प्रकार से रक्षा किये हुए तं—वह पापकर्म नेव—नहीं भुज्जीवि—फिर भी समायरामो—प्ररुण करेंगे ।

मूलार्थ—जैसे हम धर्म को न जानते हुए अज्ञानता के वश में पहले पापकर्म करते थे और आपके रोके हुए तथा सर्व प्रकार से सुरक्षित किये हुए घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, परन्तु अब हम उस पापकर्म का सेवन नहीं करेंगे ।

टीका—दोनों कुमार कहते हैं कि पिता जी ! जिस प्रकार धर्म को न जानते हुए हम ने पहले पापकर्मों का उपार्जन किया है तथा आपके रोकने पर हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे परन्तु अब हम में यह न होगा क्योंकि अब हम ने धर्म और अधर्म को भली प्रकार समझ लिया है । तथा धर्म एवं विषयभोगों के परिणाम में जो अन्तर है, उसको भी हम ने समझ लिया है । अतः इन विषयभोगों के प्रलोभन में हम अब नहीं आ सकते । वास्तव में विचार का फल यही है कि वस्तुतत्त्व को समझ कर उसके अनुकूल आचरण करना, जिससे कि आत्मा में इच्छित विकास की उपलब्धि हो ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अवभाहयस्मि लोगस्मि, सव्वओ परिवारिए ।

अमोहाहिं पडन्तीहिं, गिहांसि न रइं लभे ॥२१॥

अभ्याहते लोके, सर्वतः परिवारिते ।

अमोघाभिः पतन्तीभिः, गृहे न रतिं लभावहे ॥२१॥

पदार्थान्वयः—अवभाहयंमि—पीड़ित हुए लोगस्मि—लोक में सव्वओ—सर्व दिशाओं में परिवारिए—परिवृत हुए अमोहाहिं—अमोघ पडंतीहिं—शस्त्रधाराओं के पड़ने से गिहांसि—घर में रइं—रति—आनन्द को न लभे—हम नहीं पाते ।

मूलार्थ—अमोघशस्त्रधारा के पड़ने से सर्व दिशाओं में पीड़ित हुए इस लोक में अब हम घर में रहकर आनन्द को प्राप्त नहीं कर सकते ।

टीका—कुमार अपने पिता से फिर कहने लगे कि पिता जी ! यह लोक सर्व दिशाओं से वेष्टित और सर्व प्रभार से व्यथित हो रहा है । इस पर शखों की अमोघ धारायें गिर रही हैं । ऐसी अवस्था में हम लोग घर में किस प्रकार रह सकते हैं क्योंकि घर में हम को किसी प्रकार का भी आनन्द नहीं । कल्पना करो कि एक मृग है जो कि किसी तरह पर रस्सी से बंध गया हो और ऊपर से उसको मार पडती हो, ऐसी अवस्था में तीन व्यथा का अनुभव करने वाले उस मृग को क्या बहा पर कोई आनन्द है और वह बहा पर रहने को प्रसन्न हो सकता है । उसी प्रकार विषयपाश से बंधे हुए और ऊपर से काम मोहादि के प्रहारों की भरमार होने से परम व्यथित हुए इस जीव को घर में कभी शरण नहीं मिल सकती तब उसके लिये यही उचित है कि वह घर से निकल कर धर्म में दीक्षित हो जावे । तदनुसार हम को भी इस घर में किसी प्रकार के आनन्द की उपलब्धि नहीं हो सकती ।

कुमारों के इस कथन को सुनकर भृगु पुरोहित ने इस विषय में जो शका उठाई, अब उसका वर्णन करते हैं—

केण अब्भाहओ लोगो, केण वा परिवारिओ ।
का वा अमोहा बुत्ता, जाया चिन्तावरो हुमे ॥२२॥

केनाभ्याहतो लोक, केन वा परिवारित ।
का वाऽमोघा उक्ता, जातौ । चिन्तापरो भवामि ॥२२॥

पदाधावय —केण—किसने अब्भाहओ लोगो—पीडित किया लोक वा—अथवा केण—किसने परिवारिओ—परिवेष्टित किया वा—अथवा का—कौन सी अमोहा—सखधारा बुत्ता—रूही है ? जाया—हे पुत्रो ! चिन्तापरो—चिन्ता युक्त हुमे—में होता ह ।

मूलार्थ—यह लोफ़ किमने पीडित किया अथवा किमने वेष्टित किया है, तथा शखों की धारा कौन मी है ? हे पुत्रो ! मैं यह जानने के लिये बड़ा चिन्तित हो रहा ह ।

टीका—पुत्रों के कथन पर भृगु पृच्छते हैं कि हे पुत्रो ! किसने इस लोक को पीड़ित किया है अर्थात् जिन प्रकार एक व्याव मृग को पीड़ा देता है उसी प्रकार इसको व्यथित करने वाला कौन है ? तथा चारों दिशाओं में इसको किसने वेष्टित किया है ? तात्पर्य कि जैसे जाल के द्वारा व्याव मृग को वेष्टित कर लेता है, उसी प्रकार इसको वेष्टित करने वाला कौन है ? एवं इस पर कौन से शस्त्रों की धारा पड़ती है ? अर्थात् जैसे कोई व्याव किसी मृग को अभिहनन करता है उसी प्रकार इस पर कौन से शस्त्र की धारा का आघात होता है ? हे पुत्रो ! तुम्हारे पूर्वोक्त कथन से मुझे बहुत चिंता हो रही है । इसका अभिप्राय यह है कि तुम मुझे स्पष्ट बतलाओ कि तुम को किस बात का कष्ट है क्योंकि बतलाने पर ही व्याधि का निदान और उसकी यथाविधि चिकित्सा हो सकती है । अतः तुम्हारे कष्ट की मुझे बहुत चिन्ता हो रही है ।

इस पर दोनों कुमारों ने उत्तर दिया कि—

मच्चुणाऽब्रुवाहओ लोगो, जराए परिवारिओ ।
 अमोहा रयणी बुत्ता, एवं ताय ! विजाणह ॥२३॥
 मृत्युनाऽभ्याहतो लोकः, जरया परिवारितः ।
 अमोघा रात्रय उक्ताः, एवं तात ! विजानीहि ॥२३॥

पदार्थान्वयः—मच्चुणा—मृत्यु से अब्रुवाहओ—पीड़ित है लोगो—लोक जराए—जरा से परिवारिओ—परिवेष्टित किया हुआ है अमोहा—शस्त्रधारा रयणी—रात दिन बुत्ता—कहे हैं एवं—इस प्रकार ताय—हे पिता जी ! विजाणह—तुम जानो ।

मूलार्थ—हे पिता जी ! यह लोक मृत्यु से पीड़ित हो रहा है । जरा से वेष्टित हो रहा है । रात दिन अमोघ शस्त्रधारा है । इस प्रकार से तुम जानो ।

टीका—कुमार बोले कि पिता जी ! मृत्यु से यह लोक पीड़ित हो रहा है अर्थात् इस लोक को मृत्यु ने दुःखी कर रक्खा है । तीर्थकर, गणधर, इन्द्र, चक्री, केशव और राम इन सब को भी काल ने अपने विकराल मुख में दे लिया है, सामान्य पुरुषों की तो बात ही क्या है । तथा जरा ने इस लोक को सर्व प्रकार

से वष्टित कर रक्खा है । क्योंकि जरा के कारण इस शरीर की काति समय २ पर बन्द रही है । तथा रात-दिन रूप शश्यों की धारा है, जिससे कि आयु रूप नवन दृढ रहे हैं, ऐसा आप समझ । तात्पर्य कि रात दिन के व्यतीत होते देर नहीं लगती । उससे आयुरूप रस्सी के टूट जाने से मृत्यु का आगमन भी अति शीघ्र हो जाता है और वह झट से इस जीव को यहाँ से उठाकर परलोक में भेज देता है । अतः हमको यही चिन्ता लगी हुई है कि इससे किस प्रकार बचा जाय । सो बचने का उपाय, हमको तो केवल धर्म ही प्रतीत होता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइओ ॥२४॥

या या व्रजति रजनी, न सा प्रतिनिवर्तते ।

अधर्मं कुर्वाणस्य, अफला यान्ति रात्रय ॥२४॥

पदाध्याय — जा जा-जो जो रयणी-रात्रि वच्चइ-जाती है न-नहीं सा-वह पडिनियत्तई-पीछे आती । अहम्मं-अधम कुणमाणस्स-करते हुए की अफला-निष्फल राइओ-रात्रियाँ जन्ति-जाती हैं ।

मूलार्थ—जो जो रात्रि जाती है, वह पीछे लौटकर नहीं आती । अधर्म करने वाले की सब रात्रियाँ निष्फल जाती हैं ।

टीका—कुमार कहते हैं कि इ पिता जी । जो रात्रि चली जाती है, वह घास लौटकर नहीं आती किन्तु अधम का सेवन करने वाले मनुष्य की सभी रात्रियाँ निष्फल ही जाती हैं । यद्यपि सूत्र में केवल रात्रि शब्द ही पढ़ा है परन्तु वह दिन का भी उपलक्षण समझना । तात्पर्य कि काल का चक्र रात दिन के रूप में निरन्तर चला जा रहा है । इसमें जिसने तो धर्म का सेवन किया, उसने तो इमको सफल कर लिया और अधर्म का सेवन करने वाले ने इसको निष्फल बना दिया । जैसे कि तिन बालकों ने अपनी पहली अवस्था में विद्या का अध्ययन किया है, वे युवा अवस्था में अपनी विद्या से लाभ उठाते हुए स्वयं भी सुखी होते हैं तथा

दूमरों को भी सुख पहुँचाते हैं और जिनकी आरंभिक आयु व्ययनों में व्यतीत होती है वे रुग्ण दशा का अनुभव करते अथवा मृत्यु की गोद में चले जाते हैं । तात्पर्य कि प्रथम श्रेणी के मनुष्य अपनी आयु को सफल कर लेते हैं और दूसरी श्रेणी के उसे निष्फल बना देते हैं ।

अब फिर कहते हैं—

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइओ ॥२५॥

या या व्रजति रजनी, न सा प्रतिनिवर्तते ।

धर्म च कुर्वाणस्य, सफला यान्ति रात्रयः ॥२५॥

पदार्थान्वयः—जा जा—जो जो रयणी—रात्रि वच्चइ—जाती है न—नहीं सा—वह पडिनियत्तई—वापस आती धम्मं—धर्म कुणमाणस्स—करते हुए की सफला—सफल राइओ—रात्रियों जन्ति—जाती हैं ।

मूलार्थ—जो रजनी चली जाती है, वह पीछे लौटकर नहीं आती किन्तु धर्म का आचरण करने वाले ने उन रात्रियों को सफल कर लिया ।

टीका—इस गाथा का भावार्थ यह है कि जो मनुष्य श्रुत और चारित्र रूप धर्म की आराधना करते हैं, उनकी जीवनचर्या सफल है । इसके विपरीत जिन लोगों के दिन व्यसनों के सेवन में व्यतीत होते हैं, उनका जीवन निष्फल है । इसलिए मनुष्य जन्म को प्राप्त करने का यही उद्देश्य है कि उसे धर्म के आराधन से सफल बनाने का प्रयत्न किया जाय ।

कुमारों के इस पवित्र कथन को सुनकर उनके पिता भृगु के हृदय में कुछ सद्बोध की प्राप्ति हुई और वह उन कुमारों से इस प्रकार कहने लगे—

एगओ संवसित्ता णं, दुहओ सम्मत्तसंजुया ।

पच्छा जाया गमिस्सामो, भिक्खमाणा कुलेकुले ॥२६॥

एकत समुप्य, द्वये सम्यक्त्वसयुता ।
पश्चाज्जातो गमिष्याम, भिक्षमाणा गृहे गृहे ॥२६॥

पदाधान्यय — एगत्रो—एक स्थान में सत्रमिचा—रस करके दुहओ—
दोनों जने सम्मतसजुया—सम्यक्त्व से युक्त जाया—हे पुत्रो । पच्छा—पश्चात्
गमिस्मामो—जायँगे भिक्षमाणा—भिक्षा करते हुए कुले कुले—घर घर में । च—
पादपूर्ति में है ।

मूलाध—हम दोनों ही एक स्थान में सम्यक्त्व से युक्त होकर वाम
रते हुए पश्चात्—युवावस्था के आने पर दीक्षा ग्रहण करेंगे और प्रति कुल में
भिचा ग्रहण करते हुए विचरेंगे ।

टीका—भृगु पुरोहित अपने पुत्रों से कहते हैं कि हे पुत्रो । प्रथम हम
चारों ही सम्यक्त्वपूर्वक देशत्रत को धारण करके यहाँ पर रहें और जब तुम्हारी
अवस्था परिपक्व हो जायगी, तब हम सब दीक्षा ग्रहण करके भिक्षावृत्ति के द्वारा
जीवन यात्रा को चलाते हुए विचरेंगे । इस गाथा के द्वारा भृगु पुरोहित ने अपने
पुत्रों को यही शिक्षा दी है कि तुमने पिठली अवस्था में दीक्षा ग्रहण करनी, अभी
तो गृहस्थधर्मोचित देशत्रत का ही पालन करना चाहिए ।

पिता के इन वचनों को सुनकर उन कुमारों ने उसके प्रति जो उत्तर दिया,
अथ शास्त्रकार उमका वचन करते हैं—

जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स वऽत्थि पलायणं ।
जो जाणे न मरिस्सामि, सो हु कखे सुए सिया ॥२७॥

यस्यास्ति मृत्युना सख्य, यस्य वास्ति पलायनम् ।
यो जानीते न मरिष्यामि, सखलुकाक्षति श्व म्यात् ॥२७॥

पदाधान्यय — नस्म—निमका अत्थि—है मच्चुणा—मृत्यु क माथ सक्ख—
मित्रता व—अथवा जस्म अत्थि—निमकी है पलायण—मृत्यु से भागने की गति जो—जो
जाणे—जानता है न मरिस्सामि—मैं नहीं मरूँगा मो—यह हु—निश्चय म कखे—इच्छा
कर कि सुए—कल सिया—हो अर्थात् कल को मैं अमुक पाम करूँगा ।

मूलार्थ—जिसकी मृत्यु से मित्रता है, और जो मृत्यु से भाग सकता है तथा जिसको यह जान है कि मैं नहीं मरूँगा, वही पुण्य बल—आगामी दिवस की आशा कर सकता है।

टीका—भृगु पुरोहित ने अपने पुत्रों को युगत्रया के दार दीक्षित होने की अनुमति दी, परन्तु कुमार्गों ने उनके उत्तर में जो कुछ कहा है, उसका भाव यह है कि धर्म के आचरण में असुक्त समय की प्रतीक्षा करनी किसी प्रकार से भी उचित नहीं क्योंकि पता नहीं, मृत्यु कब आकर गला दबा ले। समय की प्रतीक्षा तो वही पुरुष कर सकता है, जिसका मृत्यु के साथ मित्रता हो अथवा जो कोई भागकर उससे छुटकारा पा सके या जिसको मरना ही न हो परन्तु वे सब बातें अनन्धव्य हैं अर्थात् न तो मृत्यु की किसी के साथ मित्रता है, और न जोई उससे भाग सकता है तथा ऐसा भी जोई नहीं कि जिसने मरना ही न हो तो ऐसी अवस्था में धर्मावधान के लिये समय की प्रतीक्षा करनी अर्थात् यह करना कि असुक्त काम हम फिर कभी करेंगे, किसी प्रकार से भी युक्तियुक्त नहीं प्रत्युत धर्मावधान के लिए तो जितनी शीघ्रता हो सके, उतनी ही हम हैं। इसलिए हम कार्य में समय की प्रतीक्षा करनी व्यर्थ है।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अज्जेव धम्मं पडिवज्जयामो,

जहिं पवन्ना न पुणव्वमवामो ।

अणागयं नेव य अत्थि किंचि,

सद्धाखमं णे विणइत्तु रागं ॥२८॥

अद्यैव धर्मं प्रतिपद्यावहे,

यं प्रपन्नौ न पुनर्भविष्यामः ।

अनागतं नैव चास्ति किञ्चित्,

श्रद्धाक्षमं नो विनीय रागम् ॥२८॥

प्रायान्वय — अज्ञेय-आन ही धम्म-धम को पहिबज्जयामो-ग्रहण करंगे जहिं-तिसके पवना-ग्रहण करने से न पुणवभवामो-फिर समार में जन्म मरण नहीं करंगे अणागय-जिना मिले नेत्र-नहीं है किंचि-किंजिमात्र य-पुन मद्दा-श्रद्धा—अभिलाषा खम-योग्य है णे-हमको त्रिण्डत्तु-दूर परना राग-राग को ।

मूलार्थ—हम आन ही धर्म को ग्रहण करंगे, जिस धर्म के ग्रहण से फिर समार में जन्म नहीं होता । ऐसा किंचिन्मात्र भी पदार्थ इस ससार में नहीं है, जो कि इम जीव को न मिल चुका हो । अत धर्म में श्रद्धा रखनी और कामादि के राग को दूर करना ही हमारा कर्तव्य है ।

टीका—पूजकाव्य में प्रकारान्तर से जीवन की अस्थिरता का वर्णन किया गया है । अब उसी के अनुसार वे दोनों कुमार अपने पिता से कहते हैं कि पिता ना । हम आन ही धम को ग्रहण करंगे क्योंकि धम के ग्रहण से हम जन्म और मरण दोनों से ही रहित हो सकते हैं अथात् फिर हमारा इस ससार में जन्म नहीं होगा । तथा आपने हमको कामभोगों के लिये चार ० आमंत्रित किया परन्तु विचार से दग्धो तो समार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो कि इस जीव को कमा न कभी प्राप्त न हो चुका हो । तात्पर्य कि यह आत्मा अनेक प्रकार की ऊँची नाची अवस्थाओं में से गुजग है, और अनेक प्रकार के पदार्थों से इमका सम्बन्ध होता रहा है । कभी यह राजा बना कभी रक्ष, कभी मनुष्य बना कभी तिर्यंच एव कभी दय और कभी नारकी । तात्पर्य कि ऐसी कोई अवस्था नहीं कि तिसका इस जीव न एक अवस्था अनेक चार अनुभव न किया हो । तत्र इन कामभोगादि विषयों का, न मालूम, हमने कितनी चार उपभोग किया है । मन्त्रिण हमारी रुचि को परलमात्र कामादि राग के त्याग और धम के आराधन में है, उसी को हम स्थापार करंगे ।

अपने पुत्रों के इम कथन को सुनकर भृगु पुरोहित ने अपनी यश नाम्नी माया में तो कुछ कहा, अब सास्त्रकार उसका वर्णन करते हैं—

पहीणपुत्रस्स ह्व नत्थि वासो,
 वासिट्ठि भिक्खवायरियाइ कालो ।
 साहाहि रुक्खो लहई समाहिं,
 छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं ॥२९॥

प्रहीणपुत्रस्य खलु नास्ति वासः,
 वासिट्ठि ! भिक्षाचर्यायाः कालः ।
 शाखाभिर्वृक्षो लभते समाधिं,
 छिन्नाभिः शाखाभिस्तमेव स्थाणुम् ॥२९॥

पदार्थान्वयः—पहीण—रहित पुत्रस्म—पुत्र के नत्थि वामो—मेग वमना अच्छा नहीं वासिट्ठि—हे वानिष्ठि ! भिक्खवायरियाइ—भिक्षाचर्या का हमारा भी कालो—काल है—समय है क्योंकि साहाहि—शाखाओं से रुक्खो—वृक्ष समाहिं—समाधि को लहई—प्राप्त करता है छिन्नाहि—छेदन करके साहाहि—शाखाओं का तं—उम वृक्ष को एव—निश्चय ही खाणुं—स्थाणु—ठोठ कहते हैं । ह्व—पादपूर्ति मे ।

मूलार्थ—हे वासिट्ठि ! पुत्र से रहित होकर मेरा घर में वमना अच्छा नहीं, तथा मेरा भी भिक्षाचर्या—संन्यासी होने का समय है क्योंकि शाखाओं में ही वृक्ष समाधि को प्राप्त करता है और शाखाओं के कट जाने से लोक उमको स्थाणु कहते हैं ।

टीका—भृगुपुरोहित अपनी स्त्री से कहते हैं कि हे वासिट्ठि ! (वानिष्ठगोत्र में उत्पन्न होने वाली ।) पुत्रों के बिना मेरा इस घर में रहना अब ठीक नहीं है और मेरा भिक्षाचर्या का समय भी आ गया है अर्थात् पुत्रों के चले जाने पर हमारा इस घर में रहना शोभा नहीं देता । वास्तव में वृक्ष अपनी शाखाओं से ही शोभा को प्राप्त होता है । शाखाओं के कट जाने से उसकी सारी रमणीयता जाती रहती है । उसको लोग वृक्ष के बदले स्थाणु—ठोठ कहते हैं । तात्पर्य कि ये दोनों कुमार हमारे गृहस्थाश्रम की शोभा के मूल कारण हैं । इनके चले जाने पर हमारा भी घर में रहना व्यर्थ है और उस ठोठ के समान शोभा से रहित है ।

अब इसी विषय में फिर कहते हैं—

पंखाविह्वणो व्व जहेह पक्खी,
 भिच्चाविह्वणो व्व रणे नरिन्दो ।
 विवन्नसारो वणिओ व्व पोए,
 पहीणपुत्तोमि तथा अहंपि ॥३०॥

पक्षविहीन इव यथेह पक्षी,
 भृत्यविहीन इव रणे नरेन्द्र ।
 विपन्नसारो वणिगिव पोते,
 प्रहीणपुत्रोऽस्मि तथाऽहमपि ॥३०॥

मुन्शी छगन

एव

जोशरी प

पदाथान्वय —पंखा-परों से निह्वणो-रहित जहा-जैस इह-इस लोक म
 पक्खी-पक्षी होता है व्व-समुच्चयार्थक है भिच्चा-भृत्य-सेना से निह्वणो-विहीन रणे-
 रण म नरिंदो नरेन्द्र व्व-समुच्चयार्थक है विवन्नमारो-धन से हीन वणिओ-वैश्य
 चैस पोए-पोत के डूबने से दुग्नी होता है पहीणपुत्तोमि-पुत्रों से हीन तथा-उसी
 प्रकार अहंपि-में भी हूँ ।

मूलाथ—जैसे परों के बिना इस लोक में पक्षी है, सेना के बिना सग्राम
 में राजा है, धन से हीन जैसे जहाज के चलाने वाला वणिक् है, उसी प्रकार का
 पुत्रों से हीन मैं हो गया हूँ ।

टीका—भृगुपुरोहित ने अपनी भार्या से कहा कि हे प्रिये । जैसे इस
 लोक में परों के बिना पक्षी होता है, सेना के बिना रण में जैसे राजा है, और जैसे
 धनरहित तथा डूबते हुए जहाज वाला वणिक् है, उसी प्रकार पुत्रों के बिना मैं
 भी वैसा ही होऊँगा । तात्पर्य कि परों से रहित पक्षी जैसे मानर आदि घातक जीवों
 से जल्दी परुडा जाता है, और सेनारहित राजा का जैसे सग्राम में जल्दी
 पराजय होता है, एव धनरहित वणिक् जैसे जहाज के डूबने से अत्यंत
 दुग्नी होता है, उसी प्रकार पुत्रों के बिना मुझे भी अनेक प्रकार के कष्टों का
 अनुभव करना पड़ेगा ।

सारांज कि मसार मे रहने का आनन्द पुत्र आदि परिवार के साथ ही है । परिवार से रहित होने पर समाज मे निवाम करने का न तो कोई सुख ही है और न यश ही है ।

अपने पति के इन वाक्यों को सुनकर यश ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

सुसंभिया कामगुणा इमे ते,
संपिण्डिआ अग्गरसप्पभूया ।
भुंजासु ता कामगुणे पगामं,
पच्छा गमिस्सासु पहाणमग्गं ॥३१॥

सुसंभृताः कामगुणा इमे ते,
सम्पिण्डिता अग्र्यरसप्रभृताः ।
भुञ्जीवहि तान् कामगुणान् प्रकामं,
पश्चाद् गमिष्यावः प्रधानमार्गम् ॥३१॥

पदार्थान्वयः—सुसंभिया—अति मरुत कामगुणा—काम गुण इमे—ये प्रत्यक्ष ते—तुम्हारे हैं संपिण्डिया—भली प्रकार से मिले हुए अग्गरस—प्रधान रस वाले पभूया—प्रभूत हैं ता—इसलिए कामगुणे—कामगुणों को भुंजासु—भोगे जो पगामं—प्रकाम हैं—पर्याप्त है पच्छा—पीछे—वृद्धावस्था मे पहाणमग्गं—प्रधानमार्ग—माधुवर्म को गमिस्सासु—ग्रहण करेंगे ।

मूलार्थ—तुम्हारे ये कामभोग अच्छे संस्कार युक्त, इकट्ठे मिले हुए, प्रधान रस वाले और पर्याप्त हैं । इसलिए हम लोग इन कामभोगों को भोगें । पश्चात् दीक्षा रूप प्रधान मार्ग का अनुसरण करेंगे ।

टीका—यश अपने पति से कहती है कि आपके घर में अनेक प्रकार के मनोरंजक कामभोग विद्यमान हैं । वे भी भली प्रकार से पर्याप्त रूप मे उपस्थित हैं । अतः हम लोग प्रथम इनको भोगे और पीछे से—जब कि युवावस्था की समाप्ति

और वृद्धान्ध का आगमन होगा—ज्ञानदर्शन और चारित्र रूप जो प्रधान—श्रेष्ठ मार्ग है, उसको ग्रहण करेंगे । तात्पर्य कि यदि अनेक प्रकार से समझाने पर भी ये दोनों कुमार घर से जाते हैं तो जाने दो । हम वाद में चले जायँगे अथवा हमारे घर में और पुत्र हो जायँगे । अतः इनके साथ हमको जाने की आवश्यकता नहीं और यह प्राप्त हुई कामभोग की सामग्री का फिर मिलना भी नितान्त कठिन है ।

अन भृगुपुरोहित कहते हैं कि—

भुक्ता रसा भोइ जहाइ णे वओ,
न जीवियट्टा पजहामि भोए ।
लाभ अलाभं च सुहं च दुक्ख,
सचिक्खमाणो चरिस्सामि मोण ॥३२॥

भुक्ता रसा भवति ! जहति नो वय ,
न जीवितार्थं प्रजहामि भोगान् ।

लाभमलाभ च सुख च दुख,
सवीक्षमाणश्चरिष्यामि मौनम् ॥३२॥

पदार्थान्वय — भोइ—हे प्रिये ! भुक्ता—भोग लिये रसा—रस जहाइ—छोड़ता है णे—हमको वओ—यौवन वय—अवस्था जीवियट्टा—जीवन के वास्ते भोए—भोगों को न पजहामि—नहीं छोड़ता हूँ लाभ—लाभ च—और अलाभ—अलाभ सुह—सुख च—और दुक्ख—दुःख को सचिक्खमाणो—सम्यक् प्रकार से विचारता हुआ मोण—मुनिवृत्ति को चरिस्सामि—आचरण करूँगा ।

मूलाव—ह प्रिये ! रसों को हमने भोग लिया है । यौवन वय हमको छोड़ता चला जा रहा है । मैं जीवन के लिए भोगों को नहीं छोड़ता हूँ अपितु लाभ अलाभ, सुख और दुःख में सम्यक् प्रकार से दृग्बता हुआ मुनिवृत्ति का आचरण करूँगा ।

टीका—पुरोहित जी अपनी यश नाम्नी भार्या से कहते हैं कि हे प्रिये ! रसादि पदार्थों को हमने खूब भोगा । अब यौवन हमें छोड़ता जाता है । इसलिए मैं

अब इन विकारों के संग को छोड़ता हूँ । तथा यह भी ध्यान रहे कि मैं संगार को जीवन के वास्ते नहीं छोड़ता किन्तु लाभ अलाभ, सुख और दुःख का सम्यक् प्रकार से निरीक्षण करता हुआ मुनिवृत्ति को धारण कर रहा हूँ क्योंकि जब तक युवावस्था का कुछ अंश बना हुआ है, तब तक ही मयम क्रिया के अनुष्ठान में प्रायः अधिक सफलता की संभावना रहती है । तात्पर्य कि मेरी वीक्षा का कारण युवावस्था को स्थिर रखना नहीं अपितु परमार्थसम्बन्धी लाभालाभ और सुख-दुःख का अनुभव करना है । अतः मैं वीक्षा के लिये उत्पन्न हुआ हूँ ।

पति के उक्त विचार को सुनकर उससे महमत न होती हुई यज्ञा उसके प्रति फिर कहती है—

मा हु तुम सोयरियाण सम्मरे,
जुण्णो व हंसो पडिसोत्तगामी ।
भुंजाहि भोगाइ मए समाणं,
दुखं खु भिक्खायरियाविहारो ॥३३॥

मा खलु त्वं सौन्दर्याणां स्मार्षीः,
जीर्ण इव हंसः प्रतिस्रोतोगामी ।
भुंक्ष्व भोगान् मया समं,
दुःखं खलु भिक्षाचर्याविहारः ॥३३॥

पदार्थान्वयः—हु-निश्चय तुम-तुम सोयरियाण-अपने सगे भाइयों को मा सम्मरे-मत स्मरण करो जुण्णो-जीर्ण हंसो-हंस व-वत् पडिसुत्तगामी-प्रतिश्रोत का गामी होता हुआ भोगाई-भोगों को मए समाणं-मेरे साथ भुंजाहि-भोगो खु-निश्चय ही भिक्खायरिया-भिक्षाचर्या और विहारो-विहार दुःखं-दुःख रूप हैं ।

मूलार्थ—भृगुपत्नी यज्ञा ने कहा कि हे पति ! प्रतिस्रोतगामी जीर्ण हंस की तरह तुम अपने भाइयों का स्मरण मत करो किन्तु मेरे साथ भोगों को भोगो क्योंकि यह भिक्षावृत्ति और विहार निश्चय ही दुःख रूप हैं ।

टीका—यशा कहती है कि हे स्वामिन् ! आप दीक्षा के लिये उद्यत तो हो रहे हो परन्तु कहीं ऐसा न हो कि दीक्षा लेकर उसके कष्टों का अनुभव करते हुए अपने सहोदर भाइयों या अन्य सम्प्रदायियों को स्मरण करने लग जायें ? जैसे कि प्रतिश्रोत में गमन करने वाला वृद्धा हस अपनी असमर्थता के कारण जल में ही निमग्न हो जाता है । अतएव मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे साथ गृहवास में रहते हुए सात्त्विक सुखों का अनुभव कीजिए क्योंकि भिक्षाचर्या—भिक्षावृत्ति—भिक्षु बनकर घर घर में माँगना तथा अप्रतिबद्ध होकर ग्राम ० वा नगर ० में विचरना उदा ही कष्टजनक है । यहाँ पर विहार शब्द साधु के समस्त आचारों का उपलक्षण है । कहन का तात्पर्य है कि आप इसके लिये शीघ्रता मत कर क्योंकि समय का पालन करना कुछ सहन काम नहीं है । अतः कुछ समय और घर में व्यतीत करो । फिर इस पर विचार करना । वृत्तिकार ने 'खु' शब्द वाक्यालम्कार में ग्रहण किया है ।

अन भृगुपुरोहित कहते हैं—

जहा य भोर्ड तणुय भुयगो

निम्मोयणि हिच्च पलेड मुत्तो ।

एमेए जाया पयहन्ति भोए,

ते ह कह नाणुगमिस्समेक्को ॥३४॥

यथा च भवति ! तनुजा भुजङ्ग

निमोचनीं हित्वा पर्येति मुक्त ।

एवमेतौ जातौ प्रजहीतो भोगान्,

तौ अह कथ नानुगमिप्याम्येक ॥३४॥

पदायान्वय — भोर्ड—हे प्रिये ! जहा—जैसे य—पुन भुयगो—सप तणुय—शरीर में उत्पन्न हुई निम्मोयणि—काँचली को हिच्च—छोड़ करके पलेड—भाग जाता है मुत्तो—निरपेक्ष होता हुआ एमे—इसी प्रकार ए—तेर जाया—दोनों पुत्र भोए—भोगों को पयहति—छोड़ते हैं ते—उन दोनों के साथ अह—मैं इक्को—अकेला कह—कैस नानुगमिस्स—न जाऊँ ।

मूलार्थ—हे प्रिये ! जैसे सर्प अपने शरीर में उत्पन्न हुई काँचली को त्याग कर निरपेक्ष होता हुआ भाग जाता है, उसी प्रकार तेरे ये दोनों ही पुत्र मांगारिक भोगों को छोड़कर चले जा रहे हैं। जब ऐसा है तब मैं भी उनके साथ ही क्यों न जाऊँ ? अर्थात् मैं अकेला यहाँ पर क्या करूँ ।

टीका—भृगु जी कहते हैं कि हे प्रिये ! जिस प्रकार सर्प अपने शरीर में उत्पन्न हुई काँचली को निकालकर परे फेंक देता है और स्वयं वहाँ से चला जाता है और पीछे फिर कर उसको देखता तक भी नहीं, इसी प्रकार तेरे ये दोनों पुत्र संसार के विषयभोगों को अति तुच्छ समझकर उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। ऐसी दशा में मैं इनके बिना अकेला घर में बैठा रहूँ, यह किस प्रकार उचित समझा जा सकता है। तो फिर मैं भी इनके साथ ही क्यों न चला जाऊँ ? तात्पर्य कि मेरे जैसे व्यक्ति को इन योग्य पुत्रों के बिना घर में रहना किसी प्रकार से भी उचित नहीं। अतः मैं इनके साथ ही चले जाने को श्रेयस्कर समझता हूँ।

अब फिर इसी विषय में प्रकारान्तर से कहते हैं—

छिन्दित्तु जालं अबलं व रोहिया,

मच्छा जहा कामगुणे पहाय ।

धौरेयसीला तवसा उदारा,

धीरा हु भिक्षवारियं चरन्ति ॥३५॥

छित्त्वा जालमवलमिव रोहिताः,

मत्स्या यथा कामगुणान् प्रहाय ।

धौरेयशीलास्तपसा उदाराः,

धीराः खलु भिक्षाचर्या चरन्ति ॥३५॥

पदार्थान्वयः—छिन्दित्तु—छेदन करके जालं—जाल को अबलं व—निर्वल की तरह जहा—जैसे रोहिया—रोहित जाति का मच्छा—मत्स्य उसी तरह कामगुणे—कामगुणों को पहाय—छोड़कर धौरेय—धौरी—वृषभवत् सीला—स्वभाव तवसा—

तप से उदारा-प्रधान धीरा-मत्त्व वाले हु-निश्चय ही भिक्त्वारिय-भिक्षाचरी को चरति-आचरते हैं ।

मूलाय—जैसे रोहित जाति का मत्स्य निर्मल जाल को छेदन करके चला जाता है, उमी प्रकार कामगुणों को त्यागकर ये मेरे पुत्र जा रहे हैं क्योंकि तप प्रधान और धर्मधुरधर धीर पुत्र ही भिक्षाचर्या—मुनिवृत्ति—का अनुमरण करते हैं ।

टीका—जैसे कोई बलवान् पुरुष निर्मल—जीण वस्तु को तोड़कर अधात् उसके प्रतिपत्न्य को दूर करके आगे निरल जाता है अथवा जैसे रोहित मत्स्य निर्मल जाल में फँसने पर उसे अपनी तीक्ष्ण पूँठ से काटकर उसके बधन से निकल जाता है, उसी प्रकार मेरे ये पुत्र कामभोगरूप जाल को तोड़कर प्रत्या के लिए जा रहे हैं । परन्तु यह भी कोई साधारण काम नहीं अथात् भिक्षाचर्या—सयमवृत्ति को पालन करना धीर पुरुषों का ही काम है, जो कि धर्म में बलवान् वृषभ की तरह धुरधर हो और तप के आचरण में प्रधान हो । तात्पर्य कि ससार के विषयभोगों का त्याग करके जिस मुनिवृत्ति को ग्रहण करने के लिये ये कुमार जा रहे हैं, वह भी परम धीर और गम्भीर प्रकृति के पुरुषों द्वारा ही आचरण की जा सकती है ।

पति के इस उपदेश को सुनकर बोध को प्राप्त हुई यश ने अपने मन में जो कुछ विचार किया, अब उमका वणन करते हैं—

नहेव कुंचा समइकमंता,
 तयाणि जालाणि दलित्तु हंसा ।
 पलेति पुत्ता य पई य मज्झं,
 ते हं कह नाणुगमिस्समेक्का ॥३६॥
 नभसीव क्रौश्वा समतिक्रामन्त',
 ततानि जालानि दलित्वा हसा ।
 परियान्ति पुत्रो च पतिश्च मम,
 तानह कथ नानुगामिप्याम्येका ॥३६॥

पदार्थान्वयः—नहे—आकाश में कुंचा—क्रौंच पक्षी व—वत् समझकमंता—सम्यक् प्रकार से जाते हैं तथाणि—विस्तीर्ण जालाणि—जाल को दलित्तु—दलन करके हंसा—हंस—पक्षी जाते हैं उसी प्रकार पलेंति—जाते हैं मज्झं—मेरे पुत्रा—पुत्र य—और पर्ई—पति य—पुनः ते—उनके साथ अहं—मैं एका—अकेली कहं—कैसे नाणुगमिस्सं—न जाऊँ ।

मूलार्थ—आकाश में सम्यक् प्रकार से जैसे क्रौंच पक्षी जाते हैं और विस्तृत जाल को भेदन करके जैसे हंस चले जाते हैं, उसी प्रकार मेरे पुत्र और पति संसार को छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर अकेली मैं उनके साथ क्योंकर न जाऊँ अर्थात् मुझे भी उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए ।

टीका—इस गाथा में यशा देवी के मानसिक विचारों का दिग्दर्शन कराया गया है । वह मन में विचार करती है कि जैसे आकाश में क्रौंच पक्षी अव्याहत गति से चले जाते हैं और जैसे जालों को अनर्थरूप जानकर उनके अनेक खंड करके हंस चले जाते हैं, उसी प्रकार मेरे पुत्र और पतिदेव भी विषयों के विकट जाल को तोड़कर क्रौंच और हंस की तरह संयम रूप आकाश में अव्याहत रूप से विचरने के लिये जा रहे हैं । जब कि ऐसी अवस्था है तो मैं अकेली घर में कैसे रहूँ अर्थात् मैं भी इनके पीछे ही क्यों न जाऊँ ? पुत्रों और पति के चले जाने पर पीछे स्त्री का घर में रहना किसी प्रकार से भी शोभा योग्य नहीं माना जाता । अतः मुझे भी इनके साथ ही संयमव्रत ग्रहण कर लेना चाहिए ।

इसके अनन्तर भृगु पुरोहित, उसकी धर्मपत्नी और दोनों कुमार इन चारों की एक सम्मति होने पर ये चारों ही वीतराग देव के धर्म में दीक्षित हो गये अर्थात् चारों ने संयम मार्ग को ग्रहण कर लिया । इस प्रकार उनके संयम ग्रहण करने के अनन्तर जो कुछ हुआ, अब सूत्रकार उसका वर्णन करते हैं । यथा—

पुरोहितं तं ससुयं सदारं,
सोच्चाऽभिनिस्खरुम पहाय भोए ।
कुडुम्बसारं विउलुत्तमं च,
रायं अभिक्खं समुवाय देवी ॥३७॥

पुरोहित त ससुत सदार,
 श्रुत्वाऽभिनिष्क्रम्य प्रहाय भोगान् ।
 कुटुम्बसार विपुलोत्तम च,
 राजानमभीक्षण समुवाच देवी ॥३७॥

पदार्थान्वय — त—उस पुरोहित—पुरोहित को ससुत—पुत्रों के और सदार—अपनी स्त्री के साथ सोचा—सुनकर अभिनिष्क्रम्य—घर से निकलकर भोग—भोगों को प्रहाय—छोड़कर च—और कुटुम्ब—कुटुम्ब सार—प्रधान धन विपुलोत्तम—विस्तीर्ण और उत्तम त—उसे ग्रहण करते हुए देखकर राय—राजा को अभिष्ण—बार बार देवी—कमलावती समुवाच—कहने लगी ।

मूलाथ—समार के समस्त कामभोगों का त्याग करके अपने पुत्रों और स्त्री के साथ घर से निकलकर दीक्षित हुए भृगु पुरोहित को सुनकर उसके धनादि प्रधान पदार्थों को करने की अभिलाषा रखने वाले राजा को, उसकी देवी—धर्मपत्नी कमलावती ने बार २ इस प्रकार कहा ।

टीका—जब भृगुपुरोहित ने सासारिक पदार्थों का त्याग करके अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ प्रज्या ग्रहण कर ली अथात् वे चारों ही दीक्षित हो गये तो इसकी सूचना पाकर वहाँ के राजा ने उसका कुटुम्ब और उसके घर में होने वाले विपुल धन आदि पदार्थों को अपने अधीन कर लेने का विचार किया क्योंकि भृगुपुरोहित जिस घनादि विपुल सामग्री का त्याग करके दीक्षित हुआ, वह प्राय अधिकतर राजा के यहाँ से ही आइ हुई थी । इसलिए उसने उसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं समझा, परन्तु उसकी कमलावती नाम की राणी को राजा का यह विचार उचित नहीं लगा । तब वह राजा से बार २ इस प्रकार कहने लगी ।

कमलावती राणी ने राजा से जो कुछ कहा, अब उसी का वणन निम्नलिखित गाथा में किया जाता है । यथा—

वंतासी पुरिसो रायं, न सो होइ पसंसिओ ।
 माहणेण परिच्चत्त, धण आयाउमिच्छसि ॥३८॥

वान्ताशी पुरुषो राजन्, न स भवति प्रशंसनीयः ।

ब्राह्मणेन परित्यक्तं, धनमादातुमिच्छसि ॥३८॥

पदार्थान्वयः—वंतामी—वमन किये हुए को खाने वाला रायं—गजन ! पुरिसो—पुरुष न—नहीं सो—यह परमेशिओ—प्रशंसा के योग्य होइ—होता है माहणैण—ब्राह्मण के द्वारा परित्यक्तं—त्यागे हुए धणं—धन को आदाउं—ग्रहण करने की इच्छामि—तुम इच्छा करते हो ।

मूलार्थ—हे राजन् ! वमन किये हुए को खाने वाला पुरुष कभी प्रशंसा का पात्र नहीं होता । परन्तु ब्राह्मण के द्वारा त्यागे गये धन को तुम ग्रहण करने की इच्छा करते हो !

टीका—राणी कहती है कि जिन प्रकार वमन किये हुए भुक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला पुरुष इम लोक में प्रशंसा का पात्र नहीं बन सकता, उसी प्रकार ब्राह्मण द्वारा त्यागे हुए धन को ग्रहण करने में आपकी भी प्रशंसा नहीं होगी किन्तु निन्दा की ही अविक संभावना है। तात्पर्य कि पहले तो आपने इम धन को संकल्प द्वारा वमन किया और अब इसे ब्राह्मण ने वमन कर दिया । उस प्रकार यह धन दो बार वमन किया गया है । अतः आप जैसे भद्र पुरुष को ऐसे वमनतुल्य हेय पदार्थ को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए । सारांश कि जैसे वान्ताशी पुरुष संसार में श्लाघनीय नहीं होता किन्तु निन्दा एवं भर्त्सना के योग्य माना जाता है, उसी प्रकार आप भी प्रशंसा के योग्य नहीं रहोगे ।

अस्तु, यदि इस वमन किये हुए धन को आप ग्रहण भी कर लें तो भी उसमें आपकी बढ़ी हुई धनपिपासा की शांति होनी कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है क्योंकि वृष्णा दुष्पूर है, उसकी पूर्ति तो विश्व के सारे पदार्थ भी नहीं कर सकते । अब इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं—

सर्वं जगं जइ तुहं, सर्वं वावि धणं भवे ।

सर्वं पि ते अपज्जत्तं, नेव ताणाय तं तव ॥३९॥

सर्वं जगद्यदि तव, सर्वं वापि धनं भवेत् ।

सर्वमपि त अपर्याप्तं, नैव त्राणाय तत्तव ॥३९॥

पत्न्यान्वय — मन्त्र-सब जग-जगत् जड़-यत्नि तुह-तेरा होवे वा-अथवा मन्त्र-सब धन-धन वि-अपि शब्द से क्षेत्रान्ति तेरे भवे-होन मन्त्रपि-सब पत्न्यर्ध भी ते-तेरे लिए — अपज्जत्-अपयात्त हैं—तेरी तृष्णा को पूण करने में असमर्थ हैं । त-वह पत्न्यर्ध तव-तरे कष्टान्ति को मिटान के लिए नेत्र-नहीं हैं ताणाय-रक्षा के लिए ।

मूलाय—हे राजन् ! यदि यह सारा जगत् तेरा हो जाय, मार धनादि पदार्थ भी तेरे पाम हो जायँ, तो भी यह मन अपर्याप्त ही है अर्थात् विश्व के मारे पदार्थ भी तेरी तृष्णा को पूरी करने में असमर्थ है और य सत्र पत्न्यर्ध मरणान्ति कष्ट क समय तेरी किमी प्रभार की भी रक्षा करने में ममर्थ नहीं है ।

टीका—देवी कमलावती कहती है कि हे राजन् ! यत्नि समस्त जगत् तेरे वश में हो जाय तथा विश्व में नितना भी धन है वह सत्र तेरे पास आ जाय, ऐसा होने पर भी यह सब पत्न्यर्धसमूह तेरी तृष्णा को पूण नहीं कर सकता क्योंकि यह तृष्णा आकाश के समान अनन्त है और धन असरयात्त है । तथा ये सत्र पदार्थ तेरे जरा, रोग और मरण आन्ति कष्टों को मिटान में किञ्चित्मात्र भी महायक नहीं हो सकते । अत इनकी लालसा करनी व्यर्थ है । देवी के कथन का अभिप्राय स्पष्ट है । वह यह कि यत्नि कोट मनुष्य करोड़ों रुपया गच कर भी यह चाहे कि मुझे जरा—बुढापा अथवा मृत्यु की प्राप्ति न हो तो उसकी यह इच्छा कभी सफल नहीं होती । इससे सिद्ध हुआ कि यह धनान्ति पदार्थ जरा ओर मृत्यु के कष्ट में बूड भी वास्तविक महायता नहीं पहुँचा सकते तो फिर ब्राह्मण के त्यागे हुए—एक प्रकार से धमन किये हुए—धन को ग्रहण करने की जो जघन्य लालसा है, उसका कारण केवल बढी हुई तृष्णा है, जिसकी पूति बिना सन्तोष के और किसी वस्तु अथवा उपाय द्वारा नहीं हो सकती ।

अब राणी फिर कहती है कि—

मरिहिसि रायं । जया तथा वा,

मणोरमे कामगुणे पहाय ।

एकरो हु धम्मो नरदेव । ताण,

न विज्जटं अन्नमिहेह किञ्चि ॥४०॥

मरिष्यसि राजन् ! यदा तदा वा,

मनोरमान् कामगुणान् प्रहाय ।

एकः खलु धर्मो नरदेव ! त्राणं,

न विद्यतेऽन्यमिहेह किञ्चित् ॥४०॥

पदार्थान्वयः—रायं—राजन ! जया—जिम समय वा—अथवा तथा— उन समय तू मरिहिसि—मरेगा मगोरमे—मनोरम कामगुणे—कामगुणों को प्रहाय—छोड़कर हू—जिमने एको—एक धर्मो—धर्म ही नरदेव—हे नरदेव ! त्राणं—त्राण है इह—इस लोक में अन्न—अन्य पदार्थ इह—इस लोक में मृत्यु के समय किञ्चि—किञ्चिन्मात्र भी न विद्यते—नहीं है ।

मूलार्थ—हे राजन् ! जब मृत्यु का समय आयगा, उन समय तू अवश्य मरेगा और मनोरम—सुन्दर कामगुणों को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होगा । हे नरदेव ! इस लोक में मृत्यु के समय पर एक धर्म ही रक्षा करने वाला होगा । धर्म के बिना अन्य कोई इस मनुष्य का त्राता नहीं है ।

टीका—देवी ने फिर कहा कि हे राजन् ! जब मृत्यु का समय आयगा, उन समय तू अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होगा । तथा इन अति प्यारे और सुन्दर कामगुणों को भी त्यागकर मृत्यु को प्राप्त होगा अर्थात् इस समय जिन नान्दारिक पदार्थों से तू प्रगाढ प्रेम कर रहा है, उनमें से कोई भी तेरा साथी बनने का नहीं है । इसलिए हे नरदेव ! विश्व में इस प्राणी का एकमात्र धर्म ही रक्षक है । धर्म के बिना और कोई भी पदार्थ न तो इसका रक्षक है और न साथ जाने वाला है । प्रस्तुत गाथा में ममार के सम्बन्ध को लेकर धर्म की आवश्यकता और संसार की अनित्यता का अच्छा चित्र खींचा है ।

जब कि धर्म के बिना इस जीव का कोई भी त्राता नहीं तो फिर क्या करना चाहिए ? अब इसी विषय में कहते हैं—

नाहं रमे पक्खिणि पंजरे वा,

संताणच्छिन्ना चरिस्सामि मोणं ।

अकिंचणा उज्जुकडा निरामिसा,

परिग्गहारम्भनियत्तदोसा

॥४१॥

नाह रमे पक्षिणी पञ्जर इव,
छिन्नसन्ताना चरिष्यामि मौनम् ।
अकिञ्चना ऋजुकृता निरामिषा,
परिग्रहारम्भदोपनिवृत्ता

॥४१॥

पनाथान्वय — न-नहीं अह-में रमे-रति पाती हूँ वा-जैसे पक्षिणी-
परणी पिंनरे-पिनरे में सताणछिन्ना-खह की सतति का विच्छेद है, निसके
मोण-मुनिवृत्ति को चरिस्मामि-ग्रहण करूँगी अकिञ्चना-द्रव्य से रहित उज्जुकडा-
सरलतापूर्वक अनुष्ठान करने वाली निरामिषा-विषयरूप मास से रहित तथा
परिग्रहारभनियत्तदोमा-परिग्रह और आरम्भ रूप दोप से निवृत्त हुई ।

मूलार्थ—पिनरे में रही हुई पक्षिणी की तरह मैं इस ससार में रति—
आनन्द को नहीं पाती, अत जिसमें स्नेह की सन्तति का विच्छेद हो जाता है,
ऐसी मुनिवृत्ति को मैं ग्रहण करूँगी । अकिञ्चन, ऋजुकृत और निरामिष होकर
तथा परिग्रह और आरम्भ रूप दोप से निवृत्ति को प्राप्त करती हुई ।

टीका—इस गाथा के द्वारा कमलावती ने अपने हार्दिक भावों को बड़ी
सुन्दरता से प्रकट कर लिया है । वह राजा से कहती है कि जैसे पिंजरे में रहती हुई
पक्षिणी आनन्द नहीं पाती उसी प्रकार जन्म, जरा और मृत्यु आदि अनेक उपद्रवों वाले
इस भय रूप पजर म रहती हुई में भी आनन्द को प्राप्त नहीं करती । अत स्नेह के
व्ययन से रहित होती हुई मैं मुनिवृत्ति को धारण करूँगी । तर्था मैं द्रव्य ओर भाव से
अकिञ्चन वरूँगी । द्रव्य से हेमात्तिरहित होना, भाव से कपायरहित होना । तथा सरलता-
पूरक क्रिया करने वाली, विषय रूप मास की अभिलाषा का त्याग करती हुई और आरम्भ
तथा परिग्रह रूप दोप से निवृत्ति ग्रहण करूँगी । इस प्रकार कमलावती ने, ससार से
निवृत्त होकर भावसयम ग्रहण करने का जो अभिप्राय था, उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त
कर दिया । यहाँ पर 'वा' शब्द उपमा व अर्थ में आया है । तथा 'सताणछिन्ना'
में छिन्न शब्द का परनिपात प्राकृत से है । एव 'परिग्रहारभनियत्तदोमा' इसमें
पूरापरनिपात अत्र है ।

अब फिर प्रस्तुत विषय का प्रकारांतर से वर्णन करते हैं—

द्वग्निणा जहारणो, डञ्जमाणेषु जन्तुसु ।
 अन्ने सत्ता प्रमोयन्ति, रागद्वोसवसं गया ॥४२॥
 एवमेव वयं मूढा, कामभोगेषु मुच्छ्रिया ।
 डञ्जमाणं न बुञ्जामो, रागद्वोसग्निणा जगं ॥४३॥

द्वग्निना यथारण्ये, दह्यमानेषु जन्तुषु ।
 अन्ये सत्त्वाः प्रमोदन्ते, रागद्वेषवशं गताः ॥४२॥
 एवमेव वयं मूढाः, कामभोगेषु मूर्च्छिताः ।
 दह्यमानं न बुध्यामहे, रागद्वेषाग्निना जगत् ॥४३॥

पदार्थान्वयः—द्वग्निणा—द्वग्नि द्वारा जहा—जले अरण्ये—वन में डञ्जमाणेषु—जलते हुए जन्तुसु—जन्तुओं को—देखकर—अन्ने—अन्य सत्ता—जीव प्रमोयन्ति—आनन्द मनाते हैं रागद्वोम—रागद्वेष के वश गया वश में होते हुए ।

एवमेव—इसी प्रकार वयं—हम मूढा—मूढ हैं कामभोगेषु—कामभोगों में मुच्छ्रिया—मूर्च्छित हैं डञ्जमाणं—जलते हुए प्राणियों को देखकर न बुञ्जामो—बोध को प्राप्त नहीं होते जो रागद्वोसग्निणा—रागद्वेष रूप अग्नि में जगं—जगन जला रहा है ।

मूलार्थ—जैसे वन की अग्नि में जलते हुए जीवों को देखकर रागद्वेष के वर्गीभूत हुए अन्य जीव हर्ष मनाते हैं, उसी प्रकार कामभोगों में अत्यन्त आसक्त हुए हम मूढ भी जलते हुए प्राणियों को देखकर बोध को प्राप्त नहीं होते क्योंकि रागद्वेषरूप अग्नि में यह जगत् जल रहा है ।

टीका—कमलावती कहती है कि है राजन । वन में द्वग्नि के प्रचंड होने में अनेक जंतु जलकर भस्म हो जाते हैं परन्तु वन में बाहर के जीव उन भस्म हुए जंतुओं को देखकर रागद्वेष के कारण आनन्द मनाते हैं । अविवेक के प्रभाव से उनके हृदय में ये भाव उत्पन्न होते हैं कि ये हमारे परम शत्रु थे । अच्छा हुआ, जो कि भस्म हो गये । अथ निष्कण्टकता हो जायगी तथा वन में हम अब सुखपूर्वक निवास करेंगे, इत्यादि । उसी प्रकार राग, द्वेष और मोह के वश में होकर हम भी उन पशुओं की तरह महामूढ बनकर कामभोगों में अत्यन्त आसक्त हो रहे हैं क्योंकि रागद्वेष रूप अग्नि के द्वारा

जलते हुए प्राणियों को देखकर हम कुछ भी बोध नहीं होता । परन्तु जो निवेक और विचार करने वाले पुरुष होते हैं, वे अथ चीजों को सकेत म पडे देखकर द्रवित हो उठते हैं और उनकी रक्षा का उपाय करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह कष्ट किसी दिन हम पर भी आने वाला है तथा इनकी आत्मा और हमारी आत्मा दोनों समान है । अतः उनके कष्ट में महानुभूति प्रकृत करना हमारा मुख्य कर्तव्य है । परन्तु जो निवस्तित और प्रमाणी जीव हैं, वे अथ क कष्ट को देखकर उनमें सहायक होने के स्थान पर उल्टा हर्ष मनाते हैं । हेराचन^१ हम इनमें सही हैं क्योंकि हम यह प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि सामारिक पत्नियों—धन, स्त्री, पुत्र, वधु आदि—पर अत्यन्त स्नेह करने वाले जीव इनको यहीं पर छोड़कर परलोक की यात्रा कर गये हैं । व, जाते हुए न तो स्वयं इनको साथ लेकर गये और न वे स्वयं ही उनके साथ गये किन्तु ये मर यहीं पर पडे गये और यहीं पर इनको छोड़कर व लौट चले गये । यह देखकर हमको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता । अथवा हमको ज्ञान प्राप्त होना चाहिये कि हमारा याम्यिक कर्तव्य क्या है, हमारे साथ जान वाला और यहाँ पर रह जान वाला पत्न्य क्या है तथा हम किसमें प्रमत्त कर और किसमें उत्तमीन रहें एवं परलोकयात्रा में हमारा सहायक कान हो सकता है, और तिन विषयभोगों में हम मूर्च्छित हो रहे हैं तथा तिनके लिए अनन्त प्रकार क कष्ट महान आर अनथ करने को हम उत्तन रहते हैं, व हमारा कहाँ तक भला कर सकते हैं, कहाँ तक हमारा साथ द सकते हैं । तात्पर्य कि विचारपूर्वक अपन कर्तव्य का निश्चय करने में हम सतथा अन्ध बन हुए हैं । इसी लिए दूसरे क त्यागे हुए धनार्थि वस्तु को प्राप्त करके हम अत्यन्त हर्ष होता है, यह कितनी मूर्खता और स्वाधपरायणता है ।

अस्तु, जो पुष्प विक्रयिकल नहीं विचारनाल हैं, अब उनका कर्तव्य बतलाते हैं । तमे कि—

भोगे भोञ्जा वमिक्ता य, लहुभूयविहारिणो ।

आमोयमाणा गच्छन्ति, दिया कामकमा इव ॥४४॥

भोगान् भुक्त्वा गन्तवा च, लघुभूतविहारिण ।

आमोदमाना गच्छन्ति, द्विजा कामकमा इव ॥४५॥

पदार्थान्वयः—भोगे-भोगों को भोज्ञा-भोगकर य-और फिर व्रामिन्ता-
उनको छोड़कर लघुभृत्य-लघुभृत विहारिणो-अप्रतिवृत्त विहार करने वाले आमोय-
माणा-आनन्दित होते हुए गच्छन्ति-जाते हैं कामकमा-स्वेच्छापूर्वक विचरने वाले
दिया-पक्षी की इव-तरह ।

मूलार्थ—जो विवेकी पुरुष होते हैं, वे प्रथम भोगों का भोगकर फिर
उनको छोड़कर वायु की भांति अन्यन्त लघु होकर अप्रतिवृत्त विहार करने हैं
और तथाविध अनुष्ठान में आनन्द मनाते हुए विचरने हैं जैसे कि पक्षिगण
अपनी इच्छापूर्वक गमन करते अथवा विचरते हैं ।

टीका—जो पुरुष विचारशाल और पुण्यवान होते हैं, वे आयुपर्यन्त उन
विषयभोगों में स्वचित नहीं रहते किन्तु कुछ समय तक उनका उपभोग करके बाद में
इनका परित्याग करते हुए आत्मशुद्धि की ओर प्रवृत्त होते हैं । तथा कामभोगों का
परित्याग करके वायु की तरह लघु और स्वच्छ होकर बन्धनरहित पक्षी की भांति अप्रति-
वृत्तविहारी होकर आनन्द में मग्न रहते हुए सदा स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं । तात्पर्य कि
सासारिक विषयभोगों से विरक्त होकर ज्ञानपूर्वक समय को ग्रहण करने वाले महात्मा
पुरुषों की प्रवृत्ति ठीक उस पक्षी के समान है, कि जो सर्वथा बन्धनरहित, स्वतंत्र और
स्वेच्छापूर्वक विचरने वाला है । जिस प्रकार आकाश में विचरने वाले पक्षी को कोई
बन्धन नहीं, उसी प्रकार संयमशील को भी किसी प्रकार का लौकिक बन्धन नहीं । जैसे
पक्षी निरन्तर विचरता रहता है, ऐसे वे भी सदा अप्रतिवृत्तविहारी होते हैं । एवं जिस
प्रकार पक्षी स्वेच्छापूर्वक गमन करता है, उसी प्रकार मुनिजन भी जहाँ २ धर्म का
अधिक लाभ देखते हैं और संयम की अधिक निर्मलता देखते हैं, वहाँ पर अपनी इच्छा
से जाते हैं तथा रागद्वेष की न्यूनता से उनका जीवन सदा आनन्दपूर्ण और शक्तियुक्त
रहता है, यह उनमें विशेषता है ।

राजा को प्रतिबोध करने के निमित्त अब राणी फिर कामभोगादि विषयों के
परित्याग की चर्चा करती हुई कहती है—

इमे य बद्धा फन्दन्ति, मम हत्थज्जमागया ।

वयं च सत्ता कामेसु, भविस्सामो जहा इमे ॥४५॥

इमे च वद्धा स्पन्दन्ते, मम हस्तमार्य ! आगता ।

वय च सक्ता कामेषु, भविष्यामो यथेमे ॥४५॥

पदार्थावय — इमे—ये प्रत्यक्ष य—समुच्चयाव में है वद्धा—नियंत्रित किये हुए भी फन्दन्ति—अस्थिर स्वामी होने से चंचल हैं वय—हम च—फिर मत्ता—आसक्त हैं कामेषु—कामभोगों में जद्दा—जैसे इमे—ये भृगुपुरोहित आदि हो गये हैं उसी प्रकार भविष्यामो—हम भी होंगे अर्थात् धम में दीक्षित होंगे ।

मूलार्थ—ये कामभोग रक्षा करने पर भी चंचल हैं, हे आर्य ! जो कि मेरे और आपके हस्तगत हो रहे हैं और फिर हम इनमें आसक्त हो रहे हैं । अतः जैसे भृगुपुरोहित आदि इनको छोड़ गये हैं, उसी प्रकार हम भी छोड़ेंगे ।

टीका—देवी कमलावती फिर कहती है कि हे आर्य ! ये कामभोगादि अनेक प्रकार से सुरक्षित किये जाने पर भी अस्थिरस्वभावी होने से चंचलता को ही धारण किये हुए हैं, जो कि मेरे और आपके हस्तगत हो रहे हैं और हम इनमें आसक्त हो रहे हैं । परन्तु जैसे ये भृगुपुरोहित आदि इनको छोड़कर चले गये हैं, उसी प्रकार हम भी इनका परित्याग करके धम में दीक्षित होने के लिए जायेंगे । प्रस्तुत गाथा में कामभोगों की अस्थिरता और उनके त्याग का प्रतिपादन किया गया है, जो कि मुमुक्षु पुरुष को सदा और सवथा उपाद्य है । तथा उक्त गाथा में यद्यपि अकेला 'मम' शब्द है तथापि वह 'वय' का भी उपलक्षण है । एव 'अज' शब्द के 'आय' और 'अद्य' ये दोनों प्रतिरूप बनते हैं, सो इनका यथायोग्य अर्थ कर लेना चाहिए ।

अस्तु, अब शास्त्रकार उस बात का चर्चन करते हैं कि इन कामादि त्रिषयों के त्यागने में ही सुख है, भोगने में नहीं । तथाहि—

सामिसं कुललं दिस्स, वज्झमाणं निरामिसं ।

आमिसं सब्बमुज्झित्ता, विहरिस्सामि निगामिसा ॥४६॥

सामिप कुललं दृष्ट्वा, धाध्यमानं निरामिपम् ।

आमिप सर्वमुज्झित्वा, विहरिष्यामि निरामिपा ॥४६॥

पदार्थान्वय — सामिम—मांस के सहित कुलल—गृह—पक्षी—को दिस्म—

देवकर वृद्धमाग—अन्य पक्षियों द्वारा पीड़ित होता हुआ निरामिमं—आमिप से रहित पक्षी को पीड़ा से रहित देवकर आमिमं—मांस को मद्यं-मर्गप्रकार से उज्झिता-त्यागकर विहरिस्मामि—विचरूंगी निरामिमा—निरामिप होती हुई ।

मूलार्थ—मांसरहित गृद्धपक्षी को अन्य पक्षियों द्वारा पीड़ित होते हुए और मांसरहित को सुखी देखकर मैं मर्गप्रकार से मांसरहित होकर—मांस को छोड़कर विचरूंगी ।

टीका—देवी कमलावती कहती है कि हे गजन ! जैसे एक पक्षी के पास मांस का टुकड़ा है । उसे देवकर अन्य पक्षी उस पर झपट पड़ते और उसे अनेक प्रकार की पीड़ा पहुँचाते हैं परन्तु जिस पक्षी के पास मांस नहीं होता वह आनन्दपूर्वक विचरता है अथवा जब वही पक्षी मांस के टुकड़े को छोड़ देता है तो वह सुखी हो जाता है अर्थात् फिर उसे कोई नहीं सताता । इसी प्रकार अनि संत्युक्त होने से ये धन धान्यादि पदार्थ भी मांस के समान हैं तथाच जो हममें अत्यन्त आसक्त हो रहे हैं, वे अनेक प्रकार की आधि-व्याधियों से पीड़ित हो रहे हैं किन्तु जिन्होंने उनको मांस का लोथड़ा समझकर त्याग दिया है वे सुखी हैं अर्थात् उनको किसी प्रकार का दुःख नहीं होता । इसलिए उन मासतुल्य विषयभोगों का त्याग करके अर्थात् निरामिप होती हुई मैं संयममार्ग में विचरूंगी । यहाँ पर एकवचन की क्रिया के स्थान में बहुवचन का प्रयोग प्राकृत के 'व्यत्ययञ्च' इत्य नियम से जानना । प्रस्तुत गाथा में धनधान्यादि पदार्थों में मूर्च्छित होने और उनके त्याग करने, इन दोनों बातों का फलवर्णन करते हुए शान्तरार ने इनकी हेयोपादेयता को स्पष्ट बतला दिया है, जिससे कि मुमुक्षु पुरुषों को अपने कर्तव्य का निर्णय करने में सुविधा रहे ।

अब इसी प्रस्ताव में अन्य ज्ञातव्य विषय का वर्णन करते हैं—

गिद्धोवमा उ नच्चाणं, कामे संसारवद्गुणे ।

उरगो सुवण्णपासे व्व, संकम्माणो तणुं चरे ॥४७॥

गृध्रोपमान् तु ज्ञात्वा, कामान् संसारवर्धनान् ।

उरगः सौपर्णेयपार्श्व इव, शङ्कमानस्तनु चरेत् ॥४७॥

पन्थान्वय — उ-तु-समुत्पार्थ मे गिद्धोरमे-गृद्धपक्षी की उपमा वाले नचा-जानकर कामे-कामभोगों को ममारचट्टणे-समाग के बढ़ाने वाले व्व-जैसे उरगो-साँप सुवण-गरुड के पामि-समीप मरुमाणो-गफता हुआ तणु-सोफ नत्र से चरे-विचरता है गु-वाक्यालकार मे है ।

मूलाध—गृद्धपक्षी की उपमा वाले ओर ममार को बढ़ाने वाले इन कामभोगों को जानकर जैसे साँप गरुड के समीप शनै २ गकाशील होकर चलता है, उमी प्रकार तू भी मयममार्ग में यत्र से चल ।

टीका—दयी कहती है कि हे राजन् ! ये कामभोग गीध पक्षी ने मुग्ध म रखे हुए मास ४ दुग्ध के समान हैं ओर ममार के बढ़ाने वाले हैं । ऐमा जानकर गरुड के पाम से गफायुक्त होकर शनै २ जान वाले सप की भाति तू भी इनसे गफित रहता हुआ यत्रपूरम मयममार्ग म विचरने का उद्योग कर । तात्पर्य कि जिस प्रकार सर्प गरुड मे गफित रहता है, उसी प्रकार मुमुक्षु को सग पापकर्म के आचरण स सशक्ति रहना चाहिए । यहाँ पर 'इय' शब्द यद्यपि भिन्नक्रम म गिया है तथापि उसका सम्प्रथ मौपर्ण्य के साथ ही करना चाहिए ।

जब कि इस प्रकार का उपदेश है तो फिर क्या करना चाहिए ? अब इसी विषय म कहते हैं—

नागो व्व वधण छित्ता अप्पणो वसहि वए ।

एयं पत्थ महाराय उस्सुयारि त्ति मे सुयं ॥४८॥

नाग इव बन्धन छित्त्वा आत्मनो वसति ब्रजेत् ।

एतत्पथ्य महाराज ! इपुकार ! इति मया श्रुतम् ॥४८॥

पन्थान्वय — नागो-हाथी व्व-वत् वधण-बधन को छित्ता-छेदन करके अप्पणो-आत्मा की वमहि-वस्ति को वए-जावे महाराय-हे महाराज ! एय-यह पत्थ-पथरूप उपदेश उस्सुयारि-ह इपुकार ! त्ति-इस प्रकार मे-मैंने सुय-सुना है ।

मूलाध—जैसे हस्ती बन्धन को तोड़कर वन में चला जाता है, उमी प्रकार तू भी कर्मबन्धन को तोड़कर आत्मवसति—मोक्ष—में जा । हे महाराज ! हे इपुकार ! इस प्रकार यह पथरूप उपदेश मैंने सुना है ।

टीका—महाराज इषुकार से उमकी राणी कमलावती कहती हैं कि जिम् प्रकार संगल आदि बन्धनों को तोड़कर हस्ती सुखपूर्वक वन में चला जाता है, उमी प्रकार आप भी कर्मों के बन्धनों को तोड़कर आत्मव्यक्ति—मोक्ष—में चले जाओ। हे महाराज ! यह उपदेश बड़ा ही पथ्यरूप है। उमी के द्वारा जीव अपने ध्येय को प्राप्त करने में समर्थ होता है। हे इषुकार ! इस प्रकार मैंने महात्माजनों से श्रवण किया है। यहाँ पर कमलावती ने अपने कथन को परम्परा प्राप्त बतलाते हुए उसे उपादेय तथा प्रामाणिक बतलाने का यत्न किया है तथा साधुजनों से सुना हुआ यह उपदेश उनकी विशिष्टता तथा पूज्यता का भी द्योतक है। क्योंकि साधुपुरुष सदा सत्यव्रत्ता और हितोपदेशा द्योते हैं।

राणी कमलावती के उपदेश में जब राजा इषुकार को प्रतिबोध हो गया, तब वे दोनों—राजा और राणी—फिर ओर प्रवृत्त हुए, अब इस विषय का वर्णन करते हैं—

चइत्ता विउलं रञ्जं, कामभोगे य दुच्चए ।

निव्विसया निरामिसा, निन्नेहा निप्परिग्गहा ॥४९॥

त्यक्त्वा विपुलं राज्यं, कामभोगाँश्च दुस्त्यजान् ।

निर्विषयौ निरामिपौ, निःस्नेहौ निप्परिग्रहौ ॥४९॥-

पदार्थान्वयः—विउलं—विस्तीर्ण रञ्जं—राज्य को चइत्ता—छोड़कर य—और दुच्चए—दुस्त्यज कामभोगे—कामभोगों को निव्विसया—विषयरहित निरामिसा—आमिप—धनधान्यादि से रहित निन्नेहा—स्नेह से रहित और निप्परिग्गहा—परिग्रह से रहित हुए ।

मूलार्थ—वे दोनों—राणी और राजा—विपुल राज्य और दुस्त्यज कामभोगों को छोड़कर विषयों से, धनधान्यादि पदार्थों से एवं स्नेह तथा परिग्रह से रहित हो गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में देवी कमलावती के उपदेश की सफलता का दिग्दर्शन है अर्थात् राणी चाहती थी कि उसके पतिदेव सांसारिक पदार्थों के मोह को छोड़कर प्रव्रजित हो जायँ। सो उसके उपदेश से प्रतिबोध को प्राप्त हुए राजा ने अपना विस्तृत राज्य तथा कामभोगादि पदार्थों का परित्याग करके दीक्षा के लिए प्रस्थान कर

निया, यही उसके उपदेग की सफलता है । तब इसी अभिप्राय को प्रकट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि राज्य और कामभोगादि विषयों का परित्याग करने से वे दोनों निर्विषय अर्थात् विषयों से रहित हो गये । विषयरहित होने से आमिपतुल्य धनधारायादि पण्यों से उनकी आसक्ति जाती रही । अतएव वे निरामिप बन गये । निरामिप होने से उनका किसी पर भी ममत्व न रहा । इसलिये वे नि स्नेह अर्थात् स्नेह—प्रीति—राग—से रहित हो गये । स्नेह से रहित होना ही निष्परिग्रह होना अर्थात् परिग्रह से रहित होना है क्योंकि मूच्छा का नाम ही परिग्रह है—“मुच्छापरिग्रहो बुद्धो” । अतः वे दोनों परिग्रह से भी रहित हो गये । तात्पर्य कि उन्होंने द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से सयम को अपना लिया ।

इसके अनन्तर उन दोनों की क्या चर्या रही, अब इसी विषय को प्रतिपादन करते हैं—

सम्मं धम्मं वियाणित्ता, चिच्चा कामगुणे वरे ।

तव पगिज्झहक्खायं, घोर घोरपरक्कमा ॥५०॥

सम्यग् धर्मं विज्ञाय, त्यक्त्वा कामगुणान् वरान् ।

तप प्रवृत्त्य यथाख्यात, घोर घोरपराक्रमौ ॥५०॥

पदाथान्वय —सम्म—सम्यक् धम्म—धर्म को वियाणित्ता—ज्ञानकर वरे—श्रेष्ठ—प्रधान कामगुणे—कामगुणों को चिच्चा—त्यागकर तव—तपकर्म अहक्खाय—यथाख्यात—अर्हतादि ने जिस प्रकार से वर्णन किया है घोर—अति विकट पगिज्झ—ग्रहण करके घोरपरक्कमा—घोर पराक्रम वाले हुए ।

मूलार्थ—धर्म को सम्यक्—भली प्रकार से जानकर, प्रधान कामभोगों को छोड़कर तीर्थंकरादि द्वारा प्रतिपादन किये हुए घोर तप कर्म को स्वीकार करके वे दोनों घोर पराक्रम वाले हुए ।

टीका—इस गाथा का भावाथ यह है कि उन दोनों—राणी और राजा ने श्रुत और पारित्र रूप धर्म को भली भाँति जानकर ससार के प्रधान से प्रधान विषयभोगों का भी परित्याग कर दिया, जिनका कि त्याग करना बहुत ही कठिन है । इसके

अनन्तर उन्होंने उस घोर—अति विकट—तपकर्म का आचरण करना आरम्भ किया, जिसका प्रतिपादन अर्हतादि ने साधुओं को उद्देश्य रखकर किया है। उस तप रूप घोर कर्म के तीव्र अनुष्ठान से वे दोनों घोर पराक्रमी हुए अर्थात् उक्त तपरूप कर्म के प्रभाव से उन्होंने आत्मा के साथ लगे हुए कर्ममल को दूर करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की, अथवा यों कहिए कि उन्होंने कर्मरूप शत्रुओं को पराजित करने में पूर्ण पराक्रम दिखलाया।

सारांश कि प्रथम धर्म को भली प्रकार से जानने का प्रयत्न करना चाहिए। जब उसका यथार्थ बोध हो जाय तब विषयभोगों का परित्याग करके ज्ञानपूर्वक तपस्या का आचरण करना चाहिए। उसके बिना आत्मा के साथ लगे हुए कर्मरूप मल का दग्ध होना असम्भव है। अतः ज्ञानपूर्वक तपकर्म के अनुष्ठान से शुद्ध हुई आत्मा परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, जो कि सब का परम ध्येय और परम लक्ष्य है।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार और निगमन निम्नलिखित दो गाथाओं में करते हैं—

एवं ते क्रमसो बुद्धा, सर्वे धम्मपरायणाः ।

जन्ममच्चुभउव्विग्गा, दुक्खस्सन्तगवेसिणो ॥५१॥

एवं ते क्रमशो बुद्धाः, सर्वे धर्मपरायणाः ।

जन्ममृत्युभयोद्विग्नाः, दुःखस्यान्तगवेषिणः ॥५१॥

पदार्थान्वयः—एवं—इस प्रकार ते—वे छओ जीव क्रमसो—क्रम से बुद्धा—प्रतिबोध को प्राप्त हुए सर्वे—सर्वे धम्मपरायणा—धर्मपरायण हुए जन्म-मच्चु-भउ-विग्गा—जन्म-मृत्यु के भय से उद्विग्न हुए तथा दुक्खस्सन्त—दुःख के अन्त के गवेषिणो—गवेषक हुए ।

मूलार्थ—इस प्रकार वे छः जीव क्रम से प्रतिबोध को प्राप्त हुए और सभी धर्म में तत्पर हुए तथा जन्म और मृत्यु के भय से उद्विग्न होकर दुःखों के अन्त के गवेषक बने ।

टीका—अब शास्त्रकार कहते हैं कि इस प्रकार वे छओ जीव क्रम से प्रतिबोध को प्राप्त हुए । यथा—साधुओं के दर्शन से दोनों कुमारों को प्रतिबोध हुआ, कुमारों के कथन

से भृगुपुरोहित को वैराग्य हुआ, भृगुपुरोहित से उसकी धर्मपत्नी यज्ञा को बोध हुआ, इन चारों को दीक्षित हुए जानकर कमलावती को वैराग्य हुआ और राणी के उपदेश से राजा प्रतिबोध को प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये छ जीव अनुक्रम से एक दूसरे के उपदेश से धर्म में दीक्षित हुए अर्थात् मसार में प्रिरक्त होकर सप्रविरति धर्म में एकनिष्ठा स तत्पर हो गये।

सयम ग्रहण का मुख्य उद्देश्य जन्म-मरण के दृढतर बन्धन में मुक्त होना है। नसलिंग जन्म, जग और मृत्यु आदि दु सों का अन्त किस प्रकार या किन उपायों से हो सकता है अर्थात् सचप्रकार के दु सों का अन्त किस प्रकार स हो सकता है, वे इसी की गवेषणा में प्रवृत्त हुए। तात्पर्य कि सचप्रविरतिरूप सयम द्वारा दु सों का समूल घात करने के लिये कटिबद्ध हो गये।

इसके अनन्तर क्या हुआ, अब इसी बात का उद्देश्य करते हैं—

सासणे विगयमोहाणं, पुञ्चि भावणभाविया ।

अचिरेणेव कालेण, दुक्खस्सन्तमुवागया ॥५२॥

शासने विगतमोहाना, पूर्वं भावनाभाविता ।

अचिरेणैव कालेन, दु खस्यान्तमुपागता ॥५२॥

पन्थात्रय — विगयमाहाण—मोहरहित के सामणे—गामन में पुञ्चि—पूरचम में भावणभाविया—भावना से भावित हुए अचिरेणैव—थोड़े ही कालेण—काल में दुक्खस्सन्त—दुःखा—के अन्त को उपागया—प्राप्त हो गये—मुक्त हो गये।

मूलार्थ—अर्हत शासन में पूर्वजन्म की भावना से भावित हुए [व छओ जीव] थोड़े ही काल में दु सों के अन्त को प्राप्त हो गये अर्थात्—मुक्त हो गये।

टीका—प्रतिबोध होने के फल का उगणन करते हुए गाम्बकार कहते हैं कि मोहनीय बन्धन का समूलघात करने वाले श्राअरिहृतदव के शासन में जो पूर्वजन्म की भावना में भावित थे अर्थात् निन्दोंन पूवचम में भावित हुए सयम का भूगिर आगधन किया हुआ था—अतएव समक प्रभाय में चिनक जहुत से उम क्षीण भा हो चुक थे—थोड़े ही काल में दु सों का अन्त को प्राप्त हो गये। तात्पर्य कि जेप कर्मों का शव करक मोक्ष को प्राप्त हो गये।

प्रस्तुत गाथा मे इस भाव को भी व्यक्त किया है कि पूर्वजन्म मे किया हुआ अभ्यास उत्तर जन्म मे भी सहायक होता है और उसी के द्वारा आगामी जन्म मे शीघ्र सफलता प्राप्त होती है तथा अभ्यास से चारित्र्यावरणीय कर्म क्षयोपशम दशा को प्राप्त हो जाता है । उससे इस जीव को धर्म की प्राप्ति मे विलम्ब नहीं होता । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अभ्यास मे प्रवृत्ति रखनी चाहिए ।

अब मन्दबुद्धि पुरुषों के स्मरणार्थ अध्ययन की समाप्ति करते हुए सूत्रकार उन छः आत्माओं का नाम निर्देश करते हुए फिर कहते हैं । यथा—

राया सह देवीए, माहणो य पुरोहिओ ।
 माहणी दारगा चैव, सव्वे ते परिनिव्वुडे ॥५३॥
 त्ति वेमि ।

इति उसुयारिज्जं चउद्वसमं अज्झयणं समत्तं ॥१४॥

राजा सह देव्या, ब्राह्मणश्च पुरोहितः ।
 ब्राह्मणी दारकौ चैव, सर्वे ते परिनिर्वृताः ॥५३॥
 इति ब्रवीमि ।

इति इषुकारीयं चतुर्दशमध्ययनं समाप्तम् ॥१४॥

पदार्थान्वयः—राया—राजा सह—साथ देवीए—देवी के य—और माहणो—ब्राह्मण पुरोहिओ—पुरोहित च—और माहणी—ब्राह्मणी एव—निश्चय ही दारगा—उसके दोनों पुत्र ते—वे सव्वे—सब परिनिव्वुडे—निर्वृति—मोक्ष—को प्राप्त हुए त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—राजा और उसकी राणी, ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी तथा उसके दोनों पुत्र ये सब निर्वृति—मोक्ष को प्राप्त हुए । इस प्रकार मैं—सुधर्मास्वामी—कहता हूँ ।

टीका—इस गाथा में मन्वुद्धि पुरुषों को सद्बोध प्राप्ति के निमित्त उन भाग्यशाली जीवों का फल में नाम लिया गया है । यथा—इषुमार राजा, उसकी कमलावती राणी, भृगुपुरोहित और उसकी धर्मपत्नी यशा तथा यशा के दोनों कुमार ये छठों जीव कमजब के कारणमूत राग द्वेष और कपाय—क्रोध, मान, माया और लोभ रूप अग्नि के सबथा शान्त होने से परम शान्तिरूप मोक्ष को प्राप्त हो गये क्योंकि जब तक इस आत्मा में राग, द्वेष और कपायों की विद्यमानता है तब तक इसको शान्ति नहीं होता । जिस समय यह आत्मा कपायों से सर्वथा मुक्त हो जाता है, उस समय इसको परमनिवृत्ति—निवाण—मोक्ष की प्राप्ति होती है । इसलिए मोक्षप्राप्ति के निमित्त कमजबनों का टूटना परम आवश्यक है और कर्मबन्धन से छूटने के लिए कपायों की निवृत्ति परम आवश्यक है तथाच कपायों की निवृत्ति समय की आराधना से हो सकती है । अतः दर्शनज्ञान और चारित्र्यरूप रत्नत्रयी की सम्यग् उपासना के द्वारा समय में प्रवृत्ति करने वाला जीव कर्मों के जाल को तोड़कर तथा आत्मा में रहे हुए कमजब अज्ञानाधकार को दूर करके केवल प्राप्ति के द्वारा सबल और सर्वदर्शी बनता हुआ चारों अघाती कर्मों व क्षय होने से परमनिवृत्ति—निवाणपद—मोक्षपद—को प्राप्त कर लेता है, जिसका क्रि अर्थ दाशनिकों ने कैवल्य या त्रिदेहमुक्ति के नाम से उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त “त्ति वेमि” पद की व्याख्या पहले की तरह ही समझ लेनी ।

चतुर्दशाध्ययन समाप्त ।

अहं सभिक्षुं पंचदहं अज्जुक्कडं

अथ सभिक्षुर्नाम पञ्चदशमध्ययनम्

चादहवे अध्ययन मे जो निदान से गति टोकर क्रियानुष्ठान करते हैं, उनके गुणों का वर्णन किया गया है परन्तु वे गुण भिक्षुओं मे ही उपलब्ध होते हैं । अतः इस पन्द्रहवे अध्ययन मे भिक्षुओं के ही गुणों का वत किंचित उल्लेख किया जाता है, जिसकी कि आदिम गाथा इस प्रकार है—

मोणं चरिस्सामि समिच्च धम्मं,
सहिए उज्जुकडे नियाणद्धिञ्जे ।
संथवं जहिञ्ज अकामकामे,
अज्ञायएसी परिव्वए स भिक्षु ॥१॥

मौनं चरिष्यामि समेत्य धर्मं,
सहित ऋजुकृतः छिन्ननिदानः ।
संस्तवं जह्यादकामकामी,
अज्ञातैषी परिव्रजेत् स भिक्षुः ॥१॥

पदार्थान्वयः—मोणं—संयमवृत्ति को चरिस्सामि—आचरण करूँगा समिच्च—
विचार कर धम्मं—धर्म को सहिए—सम्यग्दर्शनादि से युक्त उज्जुकडे—ऋजुकृत

नियानुष्ठिते-निग्नान से रहित मयव-सस्तन को जहिय-छोडे अकामकामे-कामभोगों की कामना न करने वाला वा मुक्ति की कामना करने वाला अन्नायुष्णी-अनातकुल की भिक्षा करने वाला परिव्यण-प्रतिबद्धता से रहित होकर विचरे स-वह भिक्षु-भिक्षु होता है ।

मूलाय-मैं धर्म को प्राप्त करके मुनिवृत्ति का आचरण करूँगा [ऐसी प्रतिज्ञा माला] दर्शनादि से युक्त, माया से रहित होकर क्रियानुष्ठान करने वाला, निदान और मस्तन से रहित तथा विषयों की कामना न करने वाला अपितु मोक्ष की इच्छा रखने वाला तथा अत्रात कुल में भिक्षा करने वाला और अप्रतिबद्धविहारी जो हो, वह भिक्षु होता है ।

टीका-इस गाथा में भिक्षु के कत-यों का निग्नान किया गया है । जैसे कि-किसी भद्र आत्मा ने यह विचार किया कि मैं अत्र मुनिवृत्ति को धारण करूँगा, क्योंकि मुझको वम की प्राप्ति हो गई है । इस विचार के अनुसार जब वह दीक्षित हो गया तो उसको इन नियमों का पालन करना नितान्त आवश्यक है, तभी वह भिक्षु कहला सकेगा । इसी लिए भिक्षु के निम्नलिखित नियम उक्त गाथा में बतलाये गये हैं । यथा-दर्शनादि से युक्त होना अथवा तत्त्वार्थ में पूण श्रद्धा रखने वाला होना, माया-कप-से रहित होकर क्रियानुष्ठान करना, तथा उसका जो भी क्रियानुष्ठान हो, वह सन निदान से रहित हो और निसने सस्तन का त्याग कर दिया हो । सस्तन नाम सम्प्रधियों के परिचय का है । पूर्वसस्तन माता, पिता आदि का और पश्चात् मस्तन श्वरुरादि का तथा मित्रमग का होता है । एव जो विषयों की कामना को छोड़कर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला हो, तथा-जो भिक्षा के लिये अपनी तपश्चया को न उतलाने और प्रतिबद्धरहित होकर विचरने वाला हो अथवा जो इन पूर्वोक्त नियमों के पालन करने वाला हो, वह भिक्षु कहलाता है । यद्यपि वृत्तिकारों ने 'अज्ञातपी' का अर्थ अपन गुणों को जतलाने भिक्षा न लेने वाला किया है परन्तु दशाश्रुतस्कंध के पाँच अध्यायन में श्रावण की प्रतिज्ञा के अधिकार में ऐसा वणन किया है कि- 'प्रतिज्ञाधारी श्रावण ज्ञातकुल का गोचरी करे अर्थात् अपनी जाति की गोचरी करे क्योंकि उसमें अभी ममत्व का भाव शेष रहता है । जब वह साधु बन गया, तब उसका ममत्व से ममत्व मयथा छूट जाता है । तब उसके लिए ज्ञातकुल की गोचरी नहीं रहती ।

इसलिए माधु के वास्ते अज्ञातकुल की गोचरी का विधान है। उन वर्णन से 'अज्ञातपी' का ज्ञातकुल से भिक्षा न लेने वाला—यह अर्थ भी संगत प्रतीत होता है। तथा उक्त गाथा के समुच्चय भाव पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि वीक्षित पुत्र्य मिह की तरह निर्भय होकर रहे और मिह की तरह ही विचरे। 'नियानछिन्ने' में छिन्न शब्द का परनिपात प्राकृत होने से जानना।

अब भिक्षु के स्वरूपवर्णन में उसके अन्य गुणों का वर्णन करते हैं। यथा—

राओवरयं चरेञ्ज लाढे,
 विरए वेयवियायरक्खिखए ।
 पन्ने अभिभूय सव्वदंसी,
 जे कम्मिहवि न मुच्छिखए स भिक्खू ॥२॥
 रागोपरतश्चरेल्लाढः
 विरतो वेदविदात्मरक्षितः ।
 प्राज्ञोऽभिभूय सर्वदर्शी,
 यः कस्मिन्नपि न मूर्च्छितः स भिक्षुः ॥२॥

पदार्थान्वयः—राओवरयं—राग से रहित लाढे—सदनुष्ठान से युक्त चरेञ्ज—विचरे विरए—विरतियुक्त वेयविय—सिद्धान्त का वेत्ता आयरक्खिखए—आत्मरक्षक पन्ने—प्रजावान् अभिभूय—परिपहों को जीतकर सव्वदंसी—सर्वदर्शी जे—जो कम्मिहवि—किमी वस्तु पर भी न मुच्छिखए—मूर्च्छित नहीं होता स—यह भिक्खू—भिक्षु होता है।

मूलार्थ—राग से रहित और सदनुष्ठानपूर्वक विचरने वाला, असंयम से निवृत्त, सिद्धान्त का वेत्ता, आत्मरक्षक, बुद्धिमान्, और परिपहों को जीतकर सर्वप्राणियों को अपने समान देखने वाला तथा जो किमी वस्तु पर भी मूर्च्छित नहीं होता, वही भिक्षु है।

टीका—इस काव्य में भिक्षु का स्वरूप उसके गुणों द्वारा वर्णन किया गया है। जैसे कि भिक्षु उसे कहते हैं, जो राग और द्वेष से रहित हो। क्योंकि राग से

रहित पुरुष ही विषयों से नियुक्ति प्राप्त कर सकता है । फिर जो सदनुष्ठानपूर्वक विचरता है, वह भिक्षु है । क्योंकि सन्नुष्ठानपूर्वक विचरता हुआ जीव ही परोपकार कर सकता है । तथा जो सिद्धांत को जानकर दुर्गति से आत्मा की रक्षा करने वाला हो, उसको वन्दित्वात्मरक्षित कहते हैं अर्थात् वही भिक्षु है । 'वेद्यते अनेन तत्त्वमिति वद सिद्धान्तस्तस्य वेदनं यित् तथा, आत्मरक्षितो दुर्गतिपतनात् प्रायते अनेनेति वेदविदात्म-रक्षित' अथवा वेदयित्—सिद्धांत का वेत्ता और आय—ज्ञानादि लाभ के द्वारा आत्मा की रक्षा करने वाला, और हेय—ज्ञेय—उपादेय के स्वरूप का ज्ञाता भिक्षु है । तथा जो परिपहों का विजेता, सबजीवों पर समभाव रखने वाला और सचित्त, अचित्त एव मिश्रित रूप किसी पदार्थ पर भी ममत्व न रखने वाला हो, वही भिक्षु है । तथा 'सर्वदर्शी' का यह भी अर्थ किया है कि 'सर्व दशति भक्षयति—अथात् साधु रसगृद्धि को छोड़ता हुआ जैसा आहार मिले, उम समतापूर्वक सब ही भक्षण कर लेवे किन्तु नीरम समझकर उसे फेंक न देवे ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

आक्रोसवह विदित्तु धीरे,
मुणी चरे लाढे निच्चमायगुत्ते ।
अव्वग्गामणे असंपहिट्ठे,
जे कसिणं अहियासए स भिक्खू ॥३॥

आक्रोशवध विदित्वा धीर,
मुनिश्चरेच्छाढो नित्यमात्मगुत्त ।

अव्यग्रमना असप्रहृष्ट,
य कृत्स्नमध्यासयेत् स भिक्षु ॥३॥

पदार्थान्वय —आक्रोसवह—आक्रोश वध को विदित्तु—जानकर धीरे—धीर्यवान् मुणी—साधु लाढे—सदनुष्ठानयुक्त चरे—विचरे । निच्च—सदा ही आयगुत्ते—आत्मगुत्त होकर अव्वग्गामणे—व्यग्र मन से रहित असंपहिट्ठे—हृष से रहित जे—जो कसिण—सम्पूर्ण परिपहों को अहियासिए—सहन करता है स—वह भिक्खू—भिक्षु है ।

मूलार्थ—आक्रोश—त्रय आदि परिपहों को, अपने किये हुए कर्मों का फल जानकर जो धैर्ययुक्त होकर सहन करता है, तथा सदनुष्ठानयुक्त मुनि नित्य ही आत्मगुप्त होकर देश में विचरता है, एवं हर्ष-विषाद से रहित होकर जो सम्पूर्ण परिपहों को सहन करता है, वह भिक्षु है ।

टीका—आक्रोशपरिपह—असम्य वचन, वचपरिपह—वात करना, उनके उदय होने पर मुनि इस बात का विचार करे कि यह मत्र, मेरे पूर्व किये हुए कर्मों का ही फल है । अतः धैर्यशील मुनि उक्त परिपहों के उपस्थित होने पर भी अधुव्य ही गृहे अर्थात् किसी प्रकार का श्लोभ न करे । तथा सदा ही आत्मा को असंयत प्रवृत्ति से गुप्त रखे, और सदनुष्ठानपूर्वक अप्रतिबद्ध होकर देश में विचरे—विहार करे । अपितु किसी भी परिपह के जाने पर मन को व्यग्र न करे अर्थात् व्याकुल न हो जाय किन्तु शांतिपूर्वक उनको सहन करे तथा आक्रोशादि परिपहों को सहन करने हर्षित भी न होवे अर्थात् मैंने अमुक परिपह को जीत लिया, देवों में कृपना शूरीर हूँ, इस प्रकार की गर्वोक्ति से आत्मगत हर्ष को भी प्रकट न करे । उन भांति जो सम्पूर्ण परिपहों पर विजयी होता है, वही भिक्षु कहलाने के योग्य है । तात्पर्य कि भिक्षुपद की सार्थकता शांतिपूर्वक कष्टों के सहन करने से है, केवल वेपधारण कर लेने से नहीं ।

अब फिर उसी विषय का वर्णन करते हैं—

पन्तं शयनासनं भजित्वा,

सीउण्हं विविहं च दंसमसर्गं ।

अव्वग्गामणे असंपहिट्ठे,

जे कसिणं अहियासए स भिक्खू ॥४॥

प्रान्तं शयनासनं भजित्वा,

शीतोष्णं विविधं च दंशमशकम् ।

अव्यग्रमना असंप्रहृष्टः,

यः कृत्स्नमध्यासयेत् स भिक्षुः ॥४॥

पन्थाय — पन्त-निस्मात् मयत्-पन्था आमन्-आमन् मञ्जा-मयन
 कक मीउण्ड-गीत और गग च-तथा विविह-नानाप्रकार के टममयग-ग और मन्त
 क परिपहा क प्राप्त होने पर अच्यगमणे-आकुलतारहित अमपहिद्रे-हपरहित जे-नो
 रमिग-सम्पूर्ण परिपत्ता को अहियामए-महन करता है म-यह भिक्खु-भिक्षु है ।

मूलाय—निस्मार शय्या और आमन को सवन करके शीतोष्ण तथा
 नानाविध दग और मशक परिपहों के प्राप्त होने पर जो हर्ष और विपाद को प्राप्त
 नहीं होता किन्तु शान्तिपूर्वक सम्पूर्ण परिपहों को महन कर लेता है, वह भिक्षु है ।

टीका — गग और आमन यदि अज्ञानुशूल न मिले तो भी अथात् निस्मात्
 शय्या, आमन और भोजन आदि का उपयोग करके गीत, उष्ण तथा गग, मन्थ आदि
 परिपहों को उपस्थित होने पर भा जो मुनि व्याकुल नहीं होना तथा हर्ष और विपाद को
 प्राप्त नहीं होता किन्तु धैर्यपूर्वक सब परिपहों को महन कर लेता है, वही भिक्षु है
 जयात् भिक्षु पत् की गोमा को यन्त वाग है ।

अब फिर इसी नियम का उदाहरण करते हैं—

नो सक्रडमिच्छई न पूय,
 नोवि य वन्दणग कुओ पससं ।
 मे मंजए सुव्वए तवस्सी,
 महिए आयगवेसए स भिक्खु ॥५॥

न सत्कृतिमिच्छति न पूजा,
 नोऽपि च वन्दनक कुत प्रशसाम् ।
 म सयत सुव्रतस्तपस्वी,
 महित आत्मगत्रेपक स भिक्षु ॥५॥

पदाधान्यय — मपड-मन्तर को नो इच्छई-नहीं चाहता न पूय-न पूजा
 को चाहता है नोवि य-और न वन्दणग-वन्दना को इच्छा रखता है कुओ-कहाँ मे
 पससं-प्रशंसा की इच्छा कर से-यह मन्त-मयन और सुव्वए-सुव्रत तपस्वी-मन्

करने वाला सहिए—ज्ञान से युक्त आयगवेसए—आत्मा की गवेपणा करने वाला म—
वह भिक्खु—भिक्षु है ।

मूलार्थ—जो मन्कार और पूजा की इच्छा नहीं रखता, वन्दना और प्रशंसा को नहीं चाहता, वह संयत, सुव्रती, तपस्वी और ज्ञानादि के साथ आत्मा की गवेपणा करने वाला है और वही भिक्षु है ।

टीका—इम गाथा मे सत्कार पुरस्कार परिपह की चर्चा की गई है । वास्तव मे भिक्षु वही है, जो अपने सत्कार आदि की इच्छा नहीं रखता । जैसे कि—मेरे आने से लोग खड़े हो जायँ और जब मैं कहीं जाऊँ तो मेरी भक्ति के निमित्त मुझे छोड़ने जावे, तथा वस्त्रादि से मेरी पूजा करे, और विधिपूर्वक मेरी वन्दना करे तथा समय २ पर मेरी प्रशंसा करे, इत्यादि । तात्पर्य कि इन सत्कार, पूजा आदि वस्तुओं की जो आकांक्षा नहीं करता, वह भिक्षु है । वही संयत—नयमशील, सुव्रती—सुन्दर व्रतों वाला, परमतपस्वी—उत्कृष्ट तप करने वाला, ज्ञान और क्रिया से युक्त तथा आत्मा की खोज करने वाला है । सारांश कि इन उक्त गुणों से जो विभूषित है, वह भिक्षु कहलाता है ।

अब फिर इसी विषय की चर्चा करते हैं—

जेण पुणो जहाइ जीवियं,
मोहं वा कसिणं नियच्छई ।
नरनारिं पजहे सया तवस्सी,
न य कोउहलं उवेइ स भिक्खू ॥६॥
येन पुनर्जहाति जीवितं,
मोहं वा कृत्स्नं नियच्छति ।
नरनारि प्रजह्यात् सदा तपस्वी,
न च कौतूहलमुपैति स भिक्षुः ॥६॥

पदार्थान्वयः—जेण—जिससे पुणो—फिर जहाइ—छोड़ देता है जीवियं—
संयम—जीवितव्य वा—अथवा मोहं—मोह कसिणं—सम्पूर्ण नियच्छई—वाँधता है

नरनारि—पुरुष और स्त्री की सगति को पजहे-छोड देव सया-सदैव तवस्मी-
तप करने वाला य-और न कोऊहल-नहीं कौतूहल को उमेइ-प्राप्त होता स-गही
भिस्वु-भिनु है ।

मूलाय—जिसके सग करने से सयमरूप जीवितव्य छूटता हो अथवा सम्पूर्ण
मोहनीयकर्म का बन्ध होता हो, ऐसे नर और नारी की सगति को जो तपस्वी मदा
क लिए छोड देव और कुतूहलता को प्राप्त न होवे, वही भिनु कहलाता है ।

टीका—इस गाथा में सयम के विघात करने वाले पदार्थों के ससग का निषेध
किया गया है अथात् चिनके ससग से सयमरूप जीवन का विनाश होता हो अथवा
मोहनीय कर्म का सम्पूर्ण प्रकार से बन्ध होता हो, इस प्रकार के पुन्प अथवा स्त्री
की सगति को तपस्वी साधु सग के लिए छोड देवे । क्योंकि इनके ससग से
आत्मगुणों की विराधना होने की सम्भारना है तथा कौतूहलवर्धक व्यापार का भी
साधु को सग त्याग ही रचना चाहिए क्योंकि इससे मोहनीय कर्म का बन्ध होता
है । इसलिए स्त्री आदि की क्या तथा अन्य कामवद्वक विचारों का सबधा त्याग करने
वाला भिनु—साधु—मुनि कहलाता है ।

इस प्रकार भिनु के मुख्य कृतव्यों का वर्णन करके अब उसको अपनी जीवन
यात्रा के लिए चिन कामों का निषेध है, उनके विषय में कहते हैं—

छिन्न सर भौममन्तलिक्ख,

सुविण लक्खणदण्डवत्थुविज्ज ।

अगविचार सरस्स विज्जय,

जे विज्जाहि न जीवई स भिक्खु ॥७॥

छिन्नं स्वर भौममन्तरिक्षं,

स्वप्न लक्षणदण्डवास्तुविद्याम् ।

अह्नविकार स्वरस्य विजय,

यो, विद्याभिर्न जीवति स भिक्खु ॥७॥

पदार्थान्वयः—छिन्नं—छिन्नविद्या मरं—स्वरविद्या भोमं—भूकम्पविद्या अंतलिक्खं—अन्तरिक्षविद्या सुविणं—स्वप्नविद्या लक्खणं—लक्षणविद्या दंड—दंडविद्या वत्थुविज्जं—वास्तुविद्या अंगवियारं—अंगविचारविद्या मरस्म विज्जयं—स्वर की विद्या जे—जो विज्जारिहं—उक्त विद्याओं से न जीवई—आजीविका नहीं करता स—वह भिक्षु—भिक्षु कहाता है ।

मूलार्थ—छिन्नविद्या, स्वरविद्या, भूकंपविद्या, अन्तरिक्षविद्या, स्वप्नविद्या, लक्षणविद्या, दण्डविद्या, वास्तुविद्या, अंगविचारविद्या, और स्वर की विद्या—इन विद्याओं से जो अपनी आजीविका—जीवननिर्वाह नहीं करता, वही भिक्षु है ।

टीका—इस गाथा मे यह बतलाया गया है कि साधु इन उपर्युक्त विद्याओं के द्वारा शरीरयात्रा चलाने अर्थात् आहार, पानी आदि की गवेषणा न करे । छिन्नविद्या—वस्त्र, काष्ठ आदि के छेदन की विद्या । जैसे कि—इस प्रकार से काष्ठ वा वस्त्र आदि छेदन किया हुआ शुभ फल देता है । स्वरविद्या—पड्ज, ऋषभ, गान्धार आदि स्वरों का वर्णन करना । भूकम्पविद्या—भूकम्प के द्वारा शुभाशुभ फल का वर्णन करना । यथा—“शब्देन महता भूमिर्यदा रसति कम्पते । सेनापतिरमात्यश्च राजा राष्ट्र च पीड्यते ॥” इत्यादि । अन्तरिक्षविद्या—आकाश मे गन्धर्व नगरादि को देखकर उसके शुभाशुभ का विचार करना । जैसे कि—“कपिलं शस्यघाताय, माञ्जिष्टे हरणं गवाम् । अव्यक्तवर्णं कुरुते वलक्षोभं न सशयः ॥ गन्धर्वनगर स्निग्ध सप्राकारं सतोरणम् । सौम्या दिशं समाश्रित्य राज्ञस्तद्विजयङ्करम् ॥” इत्यादि । स्वप्नविद्या—जिसके द्वारा स्वप्न का शुभाशुभ फल बतलाया जाय । यथा—“गायने रोदनं ब्रूयान्तर्तने वधवन्धनम् । हसने गोचनं ब्रूयान् पठने कलह तथा ॥” इत्यादि । लक्षणविद्या—जिसके द्वारा स्त्री-पुरुष के लक्षण वर्णन किये जाय । जैसे कि—“चक्षुःस्नेहेन सुखितो दन्तस्नेहेन च भोजनमिष्टम् । त्वक्स्नेहेन च सौख्यं नखस्नेहेन भवति परमधनम् ॥” इत्यादि । तथा पशुओं के शुभाशुभ लक्षण बतलाने वाली विद्या का भी इसी मे समावेश समझना । दंडविद्या—काष्ठ के पर्वा—गाठो—के फलाफल का वर्णन करना । जैसे कि—“एक पर्व वाली यष्टि प्रगसा करने वाली होती है, और दो पर्व वाली क्लेशकारिणी होती है” इत्यादि । वास्तुविद्या—जिसके द्वारा प्रासादादि बनाने के शुभाशुभ लक्षण वर्णन किये जाते हैं । यथा—“कुटिला भूमिजाश्चैव, वैनीका द्वन्द्वजास्तथा । लतिनो नागराश्चैव प्रासादाः क्षितिमण्डनाः ॥

सूचा पत्रिभागेन, कर्ममार्गेण सुन्दरा । फलावाप्तिकरा लोके भङ्गभेदयुता विमो ॥
 अण्डकैस्तु विप्रितास्ते, निगमैश्चारुरूपकै । चित्रपत्रैर्विचित्रैस्तु प्रिधिवाकाररूपकै ॥”
 इत्यादि । अगत्रिद्या—निसवे द्वारा अगस्फुरण का फलफल कहा जाय । जैसे कि—
 सिर के स्फुरण से राय की प्राप्ति होती है, दक्षिण नेत्र के स्फुरण में प्रिय का मिलाप
 होता है, इत्यादि । स्वर की विद्या—पशुओं के शब्दों को सुनकर उनके शुभाशुभ फल
 का विचार करना । यथा—“गतिसारा स्वरो वाम पोन्क्या शुभम् स्मृत । विपरीत
 प्रवेशे तु स ण्याभीष्टदायक ॥” तथा—“दुगास्वरत्रय स्यात् ज्ञातव्य शाकुनेन नैपुण्यात् ।
 चिलिचिलिशब्द सफल सुमु मध्यञ्चलचलो विफल ॥” इत्यादि । सो इन उक्त
 प्रकार की विद्याओं से जो अपना जीवन व्यतीत करने वाला है, वह भिक्षु नहीं कहा
 जाता किन्तु भिक्षु बही कहलाता है, जो इन विद्याओं से जीवन व्यतीत नहीं करता ।
 अब मन्त्रादि के द्वारा भिक्षुप्रहण करने का निषेध करते हैं—

मन्तं मूलं विविह वेज्जचिन्त,
 वमणविरेयणधूमणेत्तसिणाणं ।

आउरे सरण तिगिच्छिय च,
 त परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू ॥८॥

मत्र मूल विविध वैद्यचिन्ता,
 वमनविरेचनधूमनेत्रस्नानम् ।

आतुरस्मरण चिकित्सक च,
 तत् परिज्ञाय परिव्रजेत् स भिक्षु ॥८॥

पदायान्वय —मन्त-मत्र मूल-मूल विविह-नाना प्रकार की वेज्जचिन्त-
 वैद्य की चिन्ता वमण-वमन विरेयण-विरेचन धूम-धूम नेत्र-नत्रौपधि सिणाण-
 स्नान आउरे-आतुर अवस्थाएँ मरण-माता पिता आदि की शरणा—स्मरण करना
 च-और तिगिच्छिय-अपने रोग का प्रतिकार करना त-वह परिज्ञाय-ज्ञ परिज्ञा से
 जानकर और प्रत्याख्यान परित्या से छोड़कर परिव्रजे-सयम मार्ग में चले स-वह
 भिक्खू-भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—मंत्र, मूल, नाना प्रकार की चिन्ता, वमन, विरेचन, धूम, नेत्रौषधि, स्नान, रुग्ण अवस्था में माता पिता आदि का स्मरण और अपने रोग की चिकित्सा, इन पूर्वोक्त वस्तुओं को ज्ञ परिज्ञा से जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़कर जो संयम मार्ग में चलता है, वही भिक्षु है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे यह बतलाया गया है कि साधु इन वस्तुओं से अपना जीवन निर्वाह न करे तथा इन वस्तुओं को व्यवहार मे लावे । जैसे मन्त्र—
 ॐकार से लेकर स्वाहा पर्यन्त तथा ह्रींकारादि वर्णचिन्त्यासरूप मंत्र कहलाता है ।
 मूल—सहदेवी, मूलिका तथा काकोल्यादि के मूल का उपयोग करना । वैद्यचिन्ता—
 ओषधि और पथ्य आदि के लिए वैद्य का चिन्तन करना । एवं वमन कराना, विरेचन देना, मनःशिला आदि ओषधियों का धूम के लिए उपयोग करना, नेत्र की ओषधि तथा संस्कार करना और सन्तानोत्पत्ति के लिए मन्त्र तथा ओषधि के द्वारा संस्कृत जल से स्नान कराना, आतुर अवस्था मे अपने माता पिता आदि का स्मरण कराना और रुग्णावस्था मे अपनी चिकित्सा करना यह सब कुछ भिक्षु के लिए त्याज्य है ।
 जब कि उसने ससार से अपना सम्बन्ध ही छोड़ दिया तो फिर उसको इन वस्तुओं को उपयोग मे लाने की आवश्यकता भी नहीं है । अतएव कहा है कि जो ज्ञ परिज्ञा से जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़कर विशुद्ध संयम मार्ग मे विचरता है, वही भिक्षुपद को अलंकृत करता है । क्योंकि इन पूर्वोक्त मन्त्रादि क्रियाओं का अनुष्ठान साधुवृत्ति को कलकित करने वाला है । इसी लिए इनको त्याज्य कहा है ।

अब साधु के लागने योग्य अन्य बातों का उल्लेख करते हैं । यथा—

स्वत्तियगणउग्गरायपुत्ता ,

माहणभोइय विविहा य सिप्पिणो ।

नो तेसिं वयइ सिलोगपूयं,

तं परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू ॥९॥

क्षत्रियगणोग्रराजपुत्रा

ब्राह्मणा भोगिका विविधाश्च शिल्पिन ।

नो तेषा वदति श्लोकपूजा,

तत्परिज्ञाय परिव्रजेत् स भिक्षु ॥९॥

पत्न्यां य — स्वत्तिय—क्षत्रिय गणउगारायपुत्रा—गण, उग्रकुल के पुत्र तथा राजपुत्र माहण—ब्राह्मण भोग्य—भोगिनपुत्र य—और विविधा—नानाप्रकार के शिल्पिणो—शिल्पी लोग तेषिं—उनकी नो वदह—न कहे शिलोग—श्लाघा और पूज—पूजा—सत्कार त—उसको परिज्ञाय—जानकर परिव्रजे—सयम मार्ग में चले स—वह भिक्षु—भिक्षु है ।

मूलाय—क्षत्रिय, गण, उग्रकुल, राजपुत्र, ब्राह्मण, भोगिक और नाना प्रकार के शिल्पी लोग, जो इनकी श्लाघा और पूजा को नहीं कहता, और उसको त्र परिज्ञा से जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़कर सयम मार्ग में विचरता है, वही भिक्षु कहलाता है ।

टीका—इस गाथा में साधु को उक्त पुरुषों की श्लाघा करने और इनके सत्कार पुरस्कार में सम्मति देने का निषेध किया है । जैसे कि—क्षत्रिय राजा, महादि समूह, आरक्षकादि कुल तथा राजपुत्र, ब्राह्मण, भोगकुल के पुत्र और नाना प्रकार के शिल्पी लोग—सुत्तार आदि—इनकी श्लाघा [ये बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, खूब निगाना लगाते हैं, खूब युद्ध करते हैं] और पूजा—सत्कार [इनको यह उपहार देना चाहिए, इनका इस विधि से सत्कार करना चाहिए, इत्यादि] आदि को न कहे अथवा उक्त प्रकार में इनके कार्यों का समर्थन न करे क्योंकि ऐसा करने पर पापादि फलों की अनुमोदना होती है । इस प्रकार जानकर जो साधु सयम मार्ग में विचरता है, वही सच्चा भिक्षु है । इसके अतिरिक्त इनकी श्लाघा पूजा के कथन से इनके परिषय की वृद्धि होती है । इनके ससग में अधिक आना पढता है, जो कि दोषों का मूल है । इसलिए भी साधु के वास्ते इनका निषेध किया है ।

निम्नलिखित बातों का भी साधु को निषेध है । यथा—

गिहिणो जे पव्वइण्ण दिट्ठा.

अप्पवइण्ण व संश्रुया हविज्जा ।

तेसिं इहलोइयपत्तइया.

जो संश्रवं न करेइ स भिक्खु ॥१०॥

गृहिणो ये प्रव्रजितेन दृष्टाः,

अप्रव्रजितेन च संस्तुता भवेयुः ।

तेषामिहलौकिकफलार्थं

यः संस्तवं न करोति स भिक्षुः ॥१०॥

परार्थान्वयः—गिहिणो—गृहस्थ जे—जो पव्वइण्ण—प्रव्रजित होने के पश्चात् देहा—परिचित होने व—अथवा अप्पवइण्ण—गृहस्थावास में संश्रुया—परिचित विज्ञा—होये तेसिं—उनका इहलोइय—इस लोक के फलदा—फल के लिये जो—जो संश्रवं—मत्स्य न करेइ—नाही करता स—सब भिक्खु—भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—जो पुरुष दीनित होने पर वा गृहस्थावास में, परिचित होने लिये गृहस्थो का ऐहिक—इस लोक में होने वाले फल के लिये संस्तुता—तृप्ति—विशेष परिचय नहीं करता, वह भिक्षु है ।

टीका—इस गाथा में साधु को पूर्वपरिचित अथवा दीक्षा के बाद परिचय आने वाले गृहस्थों के साथ ऐहिक फल—इस पात्रार्थ की प्राप्ति के निमित्त अन्वय—परिचय करने का निषेध किया गया है क्योंकि इस प्रकार का संस्तुता—परिचय करना साधुवृत्ति के मर्यादा विरुद्ध है । किन्तु वर्गोपदेश के लिये इसका निषेध नहीं क्योंकि वहाँ पर किसी ऐहिक फल की आशा नहीं है । अतएव शास्त्रार्थों ने साधु को धर्मोपदेश देने की सर्वप्रकार से दृष्ट रक्षणी है अर्थात् जो सुनना चाहे, उसको उपदेश देवे और जिमकी उच्छ्रा न भी हो, उसको भी साधु, धर्म का उपदेश देने परन्तु उममें किसी ऐहिक फल की उच्छ्रा वा समावेश न होना चाहिए । यहाँ पर 'सस्तव' शब्द विशेष परिचय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

अब फिर कहते हैं—

सयणासनपाणभोयण ,
 विविह खाडमसाइमं परेसि ।
 अदए पडिसेहिए नियण्ठे,
 जे तत्थ न पउस्सई स भिक्खू ॥११॥

शयनासनपानभोजन ,
 विविध खाद्य स्वाद्य परै ।
 अददन्नि प्रतिपिद्ध निर्ग्रन्थो,
 यस्तत्र न प्रदुष्यति स भिक्षु ॥११॥

पदाथान्वय —सयण—शय्या आसन—आसन पाण—पान भोयण—भोजन
 विविह—नाना प्रकार के खाइम—खादिम साइम—स्वादिम परेसि—पर—गृहस्थों के
 अदए—न देने से पडिसेहिए—निषेध करने पर नियण्ठे—निर्ग्रन्थ जे—जो तत्थ—उससे
 न पउस्सई—द्वेष नहीं करता स—वह भिक्खू—भिक्षु है ।

मूलाव—शय्या, आसन, पानी और भोजन तथा नाना प्रकार के
 खादिम और स्वादिम आदि पदार्थ, गृहस्थों क न देने से अपितु निराकरण—
 निषेध करने पर भी जो निर्ग्रन्थ द्वेष—क्रोध नहीं करता, वह भिक्षु है ।

टीका—इस गाथा मे यह बतलाया गया है कि भिक्षा के लिये किसी गृहस्थ
 के घर में गये हुए साधु को वह गृहस्थ यदि भिक्षा न दे प्रत्युत निरस्कारपूर्वक साधु
 को वहा से हटा देवे तो निर्ग्रन्थ साधु उस पर किसी प्रकार का द्वेषभाव न करे ।
 जैसे कि शय्या, आसन, भोजन, पानी तथा नाना प्रकार के खादिम—पिड
 मज्जूएदि—पदार्थ तथा एला, लवण आदि स्वादिम पदार्थों मे से किसी पदार्थ की
 याचना करने पर साधु को गृहस्थ न देवे, किंतु भर्त्सनापूर्वक वहा से चले जाने को
 कहे, एसी अवस्था में भी जो निर्ग्रन्थ—साधु उस गृहस्थ से द्वेष नहीं करता, यही
 सच्चा भिक्षु है । तात्पर्य कि साधु का कर्तव्य—धर्म है कि वह अपने लिये प्राप्त
 वस्तु की गवेपणा करे और गृहस्थ के घर में जाकर अमुक आवश्यक वस्तु की याचना

करे । आगे यह गृहस्थ की उच्छ्रा पर निर्भर है कि वह साधु को देवे या न देवे । साधु को तो, देने पर अथवा न देने पर सम भाव से ही गटना उचित है किन्तु रिची पर राग या द्वेष करना साधु का बर्म नहीं है । इसी लिए वह निर्ग्रन्थ कहलाता है क्योंकि उसमें राग-द्वेष की ग्रन्थि नहीं होती, अतएव उसके समीप शत्रु और मित्र दोनों समान है । प्रस्तुत गाथा में स्वादिम और स्वादिम शब्द मचित्त और अचित्त दोनों के लिए प्रयुक्त हुए हैं परन्तु साधु के लिए बड़ी पदार्थ प्राण होगा जो कि अचित्त, प्राप्त अथवा निर्दोष होगा । अतः मला आदि मचित्त पदार्थों को साधु स्वीकार नहीं कर सकता । यहाँ पर “परेनि” यह पचमी के अर्थ से पशु का प्रयोग हुआ है ।

इस प्रकार भिक्षासम्बन्धी सर्वदोषों का उन्मूल्य हो जाने पर अब प्रार्थनाया दोष के परिहार त्रिपय में कहते हैं—

जं किंचि आहारपाणगं विविहं,

खाइमसाइमं परेसिं लहुं ।

जो तं त्रिविहेण नाणुकम्पे,

मणवयकायसुसंवुडे स भिक्खू ॥१२॥

यत्किञ्चिदाहारपानकं विविधं,

खाद्यं स्वाद्यं परेभ्यो लब्ध्वा ।

यस्तत् त्रिविधेन नानुकम्पेत,

संवृतमनोवाक्कायः स भिक्षुः ॥१२॥

पदार्थान्वयः—ज-जो किंचि-किंचिन्मात्र आहार-आहार पाणगं-पानी विविहं-नाना प्रकार के खाइम-स्वादिम साइमं-स्वादिम परेसिं-गृहस्थों से लहुं-मिलने पर जो-जो त-उस आहार से त्रिविहेण-तीनों योगों से अणुकम्पे-अनुकम्पान-नहीं करता, वह भिक्षु नहीं किन्तु जे-जिसने मण-मन वय-वचन काय-काया सुसंवुडे-भली प्रकार से संवृत किये हैं, स-वह भिक्खू-भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—यत्किञ्चित् आहार, पानी तथा नाना प्रकार के खादिम, स्वादिम पदार्थ गृहस्थों से प्राप्त करके जो उस आहार से त्रिविध योग द्वारा बाल, वृद्ध और ग्लानादि पर अनुकम्पा नहीं करता, वह भिक्षु नहीं किन्तु जिमने मन, वचन और काया को भली प्रकार से सवृत्त किया है, वही भिक्षु है ।

टीका—इस काव्य में यह भाव प्रकाशित किया गया है कि साधु, आहार पानी में रसगृद्धि को छोड़कर, अगारदोष को हरे तथा सबिभागी होकर वृद्ध, बाल और ग्लानादि की रक्षा करे । इसी लिए कहा है कि जो यत्किञ्चित् आहार पानी तथा खादिम स्वादिमादि के मिलने पर उससे मन, वचन और काया के द्वारा वृद्ध, ग्लान और बाल आदि की रक्षा नहीं करता, वह भिक्षु नहीं किन्तु जो मन, वचन और काया को भली प्रकार से सवृत्त करने वाला तथा प्राप्त हुए आहारादि से वृद्ध, ग्लानादि की रक्षा करने वाला हो, वही भिक्षु है । अथवा यहाँ पर 'न' के स्थान में 'ना' समझकर उसका पुरुष अथ कर लेने से उक्त गाथा का सरल और सीधा यह अर्थ करना चाहिए कि जो 'ना' साधु पुरुष, गृहस्थ के घर से उपलब्ध हुए विशुद्ध आहारादि से बाल, वृद्ध और ग्लान पर अनुकम्पा करता है, वह भिक्षु है, जो कि मन, वचन और काया से सवृत्त है ।

इस प्रकार अगार दोष के त्यागने पर अब धूमदोष के परिहार विषय में कहते हैं—

आयामगं चैव जवोदणं च,
सीय सोवीरजवोदगं च ।
न हीलए पिण्डं नीरस तु,
पन्तकुलाई परिव्वए स भिक्खू ॥१३॥

आयामक चैव यवौदन च,
शीत सोवीर यवोदक च ।
न हीलयेत् पिण्ड नीरस तु,
प्रान्तकुलानि परिव्रजेत् स भिक्षु ॥१३॥

पदार्थान्वयः—आयामसं—अवश्रावण च—मसुशयार्थक है एवं—पादपूरणार्थक है च—और जवोदरां—यव का भात सीयं—शीतल आहार मोवीर—कांजी के वर्तन धोवन च—और जवोदरां—यवों का धोवन नो हीलए—इनकी हीलना न करे तु—पित्तक अर्थ में पिंडं नीरमं—नीरम पिंड की भी निन्दा न करे । पंतकृलाई—जो प्रान्तकृत्य हैं उनमें परिच्यए—जावे स—वह भिक्षु—भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—आयामक, यवभात, शीतल आहार, मोवीर, यवों का पानी और नीरम आहार की जो अवहेलना—निन्दा नहीं करता तथा प्रान्तकृत्य में भिक्षा को जाता है, वही भिक्षु है ।

टीका—आयामक और यवों का भात तथा शीतलपिंड, कांजी का धोवन, यवों का धोवन और नीरस आहार [जिममें रस म्यन्प हो और जो बलप्रद न हो] गृहस्थों के घर में इस प्रकार के आहार पानी के मिलने पर जो उस आहार पानी की अवहेलना नहीं करता—तिरस्कार या निन्दा नहीं करता तथा भिक्षा के लिये प्रायः प्रान्तकृत्यों में ही जाता है, वही मन्ना भिक्षु है । जिन कृत्यों में प्रायः मरम आहार की उपलब्धि नहीं होती, वे प्रान्तकृत्य कहलाते हैं । तात्पर्य कि जिन घरों में बटिया और मरस आहार की योगवाही नहीं, उन्हीं घरों में प्रायः आहार के लिए जाना और जिन घरों में सरम और सुन्दर आहार मिलता हो, उन घरों में प्रायः उदासीन रहना तथा वहा से जैसा आहार मिल जाय उन्ही में सन्तोष मानना और उक्त आहार में किसी प्रकार की घृणा न करना किन्तु ममतापूर्वक उनमें श्रुवा की निवृत्ति करना यह उच्चल और निर्दोष मुनिवृत्ति है और उन्ही का अनुसरण करने वाला भिक्षु कहा जा माना जा सकता है । आयामक शब्द की वृत्तिकार ने “आयाममेव आयामकम्—अवश्रावणम्” यह व्याख्या की है ।

अव भिक्षु की एक और कमौटी बतलाते हैं, जिमके द्वारा भिक्षु के स्वरूप की और भी अधिक स्पष्टता हो जाती है । यथा—

सद्वा विविहा भवन्ति लोए,

दिव्या माणुस्सगा तिरिच्छा ।

भीमा भयभेरवा उराला,

जो सोच्चा न विहिज्जई स भिक्षु ॥१४॥

शब्दा विविधा भवन्ति लोके,
 दिव्या मानुष्यकास्तैश्चा ।
 भीमा भयभैरवा उदारा,
 य श्रुत्वा न विभेति स भिक्षु ॥१४॥

पदाधान्य —सहा-शब्द विविधा-नाना प्रकार के लोए-लोक में भवन्ति-
 होते हैं दिव्या-देवसम्बन्धी माणुससा-मनुष्यसम्बन्धी तथा तिरिच्छा-
 तियचसम्बन्धी भीमा-रौद्र शब्द भयभैरवा-भय से भैरव-भयकर-भय के
 कृत्यात्क उराला-प्रधान शब्द जो-जो सोचा-सुनकर न-नहीं विहिज्जई-भय को
 प्राप्त होता स-वह भिक्षु-भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—दिवता, मनुष्य और तियंचसम्बन्धी नाना प्रकार के अति
 भयानक और रौद्र शब्द लोक में होते हैं । उन शब्दों को सुनकर जो भयभीत
 नहीं होता, उही भिक्षु है ।

टीका—इस गाथा में साधु को परम माहसी और हर प्रकार से निर्भय
 रहने का उपदेश किया गया है । लोक में अनेक प्रकार के भयानक शब्द होते हैं,
 उनमें कितनेक देवतासम्बन्धी और कितनेक मनुष्य तथा तियच सम्बन्धी हैं । उन
 शब्दों को सुनकर जो भय से त्रसित नहीं होता अर्थात् अपनी धारणा से नहीं गिरता,
 वह भिक्षु है । तात्पर्य कि कभी ० देवता आदि, परीक्षा के निमित्त अथवा किसी
 द्वेष के कारण, धर्मध्यान में लगे हुए साधु को धर्मपथ से गिराने के लिए उसके समीप
 आकर अनेक प्रकार के भयकर शब्द सुनाते हैं, तिनको सुनकर वह अपने ध्यान से
 च्युत होकर अपने अभीष्ट साध्य की प्राप्ति से वंचित रह जाय, परन्तु विचारशील साधु
 को इस प्रकार के भयोत्पादक शब्दों को सुनकर भी अपने धर्मध्यान से कभी विचलित
 नहीं होना चाहिए । तिम महात्मा ने इस प्रकार की दशा के उपस्थित होने पर भी
 अपने मन को विचलित नहीं किया, वही अपने अभीष्ट को सिद्ध कर सकता है अर्थात्
 उसी का आत्मा अपने गुणों के विक्रम में उन्नान्ति पैदा कर सकता है । इसलिए
 जो व्यक्ति किसी भयोत्पादक शब्द के कारण अपन शक्ति और धैर्यगुण के कृत्प में

अन्तर नहीं आने देता किन्तु उसके द्वारा अपने आत्मा में उत्तरोत्तर विकास का सम्पादन करता है, वही भिक्षु है ।

धर्म का मूल सम्यक्त्व है । अब उसी की दृढता के विषय में कहते हैं—

वायं विविहं समिच्च लोए.

सहिण् खेयाणुगए य कोवियप्पा ।

पन्ने अभिभूय सव्वदंसी,

उवसन्ते अविहेडए स भिक्खू ॥१५॥

वादं विविधं समेत्य लोके,

सहितः खेदानुगतश्च कोविदात्मा ।

प्राज्ञोऽभिभूय सर्वदर्शी,

उपशान्तोऽविहेठकः स भिक्षुः ॥१५॥

पदार्थान्वयः—वायं—वाद विविहं—विविध प्रकार समिच्च—जान करके लोए—लोक में सहिण्—ज्ञानादि से युक्त वा स्वहित के करने वाला य—और खेयाणुगए—संयम के अनुगत तथा कोवियप्पा—कोविदात्मा पन्ने—प्रज्ञावान् अभिभूय—परिपह को जीतकर सव्वदंसी—सर्व जीवों को आत्मा के समान देखने वाला उवसन्ते—उपशान्तात्मा अविहेडए—किसी को विघ्न न करने वाला स—वह भिक्खू—भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—लोड में होने वाले नाना प्रकार के वादों को जानकर, ज्ञान में युक्त, संयम के अनुगत, कोविदात्मा, प्रज्ञावान् और सर्व प्रकार के परिपहों को जीतकर संसार के सभी प्राणियों को अपने समान देखने वाला उपशान्तात्मा तथा जो किसी को भी विघ्न करने वाला नहीं, वह भिक्षु है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा का संक्षिप्त भावार्थ यह है कि—हर प्रकार के दर्शनों के विवाद को सुनकर भी साधु को अपने आत्मीय ज्ञान—सम्यक्त्व से कभी विचलित नहीं होना चाहिए । जैसे कि संसार में अनेक प्रकार के वादी लोग हैं, जो कि अपने २ दर्शन के बशीभूत हुए परस्पर वाद-विवाद करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं । कोई

इस जगत् को इश्वरकृत मानते हैं, कोई स्वभावान्वय कहते हैं । कोई वामभाग पर आरुढ़ हैं तो कोई पाचमौतिक अर्थात् पाच भूतों के उपासक हैं । तथा किसी का कथन है कि—‘मेतुन्नरणेऽपि धर्मो भवत्वसेतुन्नरणेऽपि किल धर्म । गृहवासेऽपि च धर्मो बनेऽपि वसता भवति धर्म । मुडस्य भवति धर्म , तथा जटाभि सजाससा धर्म ।’ इत्यादि । दार्शनिकों के इन जटिल त्राद-प्रियाणों को सुनकर वा जानकर साधु अपने सम्यग्-ज्ञानादि से विचलित न होवे । तथा अपने आत्मा के हित से भी पराङ्मुख न होवे । क्योंकि लोक में इस प्रकार के विवादमग्न विचारों का मूल कारण मिथ्यात्वादि दोष हैं । परन्तु साधु को तो उन्मुख्य क हेतुभूत त्रिशुद्ध सयम का ही अनुसरण करना चाहिए । तथा जिसने गार्हों के द्वारा आत्मा के स्वरूप को जान लिया है, उसको कोविदात्मा अर्थात् पण्डित कहते हैं । प्रज्ञावान् उसको कहते हैं, जिसको सदसत्-वस्तु का पूर्ण निवेक हो अर्थात् जो वस्तु के यथाथ स्वरूप को जानता है, वह प्रज्ञावान् कहलाता है । अतएव वह परीपहों पर प्रिनय प्राप्त करके सबदर्शी हो जाता है अर्थात् उन्मकी निवेकपूर्ण दृष्टि में विषमता को स्थान नहीं रहता किन्तु जीवमात्र को वह अपने ही स्वरूप में देखता है । क्योंकि वह उपशान्तात्मा है अतएव जीवमात्र को अपने आत्मा के समान देखता हुआ वह किसी के भी कार्य का विघातक नहीं होता अर्थात् किसी के कार्य में विघ्न अथवा हानि करने वाला नहीं होता । सागश कि जो व्यक्ति इन उक्त गुणों से युक्त है, वही भिक्षुपद को सायक करने वाला होता है । इस विषय में इतना और समय लेना चाहिए कि सिद्धान्त के विषय में जैनभिक्षु का मन्तव्य दूसरों से चाहे भिन्न ही है तो भी दूसरों को अन्तराय अथवा दूसरों से प्रितडावाद करना तथा वात्-प्रियात् क लिए दूसरों को बलात् आमंत्रित करना, उसकी साधुमयादा से सर्वथा बाहर है । इसलिए इन बातों को निचारशील साधु को कभी आचरण में नहीं लाना चाहिए । तथा—“खेदानुगत ” का अर्थ है सयम से युक्त होना । वृत्तिकार को भी यही अर्थ अभिमत है । यथा—‘खेदयति कर्म अनेनेति खेद सयमस्तेनानुगतो युक्त ’ अर्थात् जिसके द्वारा कर्मों को खेदित—व्यथित—प्रिया जाय उसको खेद कहते हैं, यह सयम है । उसके अनुगत अर्थात् युक्त जो हो, वह खेदानुगत—सयमयुक्त कहलाता है ।

अब अध्ययन का उपसंहार करते हुए सूत्रकार फिर भिक्षु के ही स्वरूप का वर्णन करते हैं । यथा—

असिप्पजीवी अगिहे अमित्ते,
 जिइन्दिओ मव्वओ विप्पमुक्के ।
 अणुक्कसाई लहुअप्पभक्खी,
 चिच्चा गिहं एगचरे स भिक्खू ॥१६॥
 त्ति वेमि ।

इति सभिक्खुयं पंचदसमं अज्जयणं समत्तं ॥१५॥

अशिल्पजीव्यगृहोऽमित्रः
 जितेन्द्रियः सर्वतो विप्रमुक्तः ।
 अणुकपायी लघ्वल्पभक्षी,
 त्यक्त्वा गृहमेकचरः स भिक्षुः ॥१६॥
 इति त्रयीसि ।

इति सभिक्षुकं पञ्चदशमध्ययनं समाप्तम् ॥१५॥

पदार्थान्वयः—असिप्पजीवी—शिल्पकला से आजीविका न करने वाला अगिहे—घर से रहित अमित्ते—मित्ररहित जिइन्दिओ—जितेन्द्रिय सव्वओ—सर्व प्रकार से विप्पमुक्के—बन्धन से मुक्त अणुक्कसाई—अल्प कपाय वाला अप्प—स्तोक लहु—हलका, निस्तार भक्खी—भक्षण करने वाला गिहं—घर को चिच्चा—छोड़ करके एगचरे—रागद्वेष से रहित होकर अकेला ही जो विचरता है वा गुणयुक्त होकर अकेला ही जो विचरता है स—वह भिक्खू—भिक्षु है । त्ति—इस प्रकार वेमि—मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—अशिल्पजीवी, गृह से रहित, मित्र और गन्तु से रहित, जितेन्द्रिय, सर्वप्रकार से मुक्तबन्धन, अल्प कपाय वाला, स्वल्प और लघु भोजन करने वाला और घर को छोड़कर जो अकेला विचरता है, वह भिक्षु कहलाता है ।

टीका—इस गाथा में सामान्यरूप से भिक्षु के सारे गुणों का वर्णन कर दिया गया है अर्थात् प्रस्तुत गाथा में भिक्षु के चिन गुणों का उल्लेख किया है, उनमें अन्य समस्त गुणों का समावेश हो जाता है । साधु, शिल्पकला—चित्र पत्र छेदन आदि—के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न करे । उसका किसी प्रकार का भी कोई घर या मठ नहीं होना चाहिए, तथा ससार में साधु का ढोड़ मित्र अथवा शत्रु भी नहीं होना चाहिए अर्थात् उसमें रागद्वेष नहीं होना चाहिए क्योंकि ससार में मित्रता और शत्रुता का कारण राग और द्वेष ही है । राग से मित्रता और द्वेष से शत्रुता पैदा होती है । तथा साधु जितेन्द्रिय होना चाहिए अर्थात् इन्द्रियों पर उसका पूरा काबू हो और सर्वप्रकार से सासारिक बन्धनों में मुक्त हो एवं अल्पकपायी—सज्जलनरूप कपायों वाला हो । तात्पर्य कि उसमें क्रोध, मान, माया और लोभ की मात्रा बहुत ही स्वल्प हो । इसके अतिरिक्त वह बहुत ही थोड़ा तथा नि सार भोजन करने वाला हो तथा घर को छोड़कर वन में सिंह की तरह अकेला ही निभय होकर ससार में विचरने वाला हो । ये उक्त गुण जिस व्यक्ति में विद्यमान हों वह भिक्षु है, वह मुनि है और वही सच्चा त्यागशील साधु है । “अशिल्पनीची” इस कथन से यह भी ध्वनित होता है कि साधु शिल्पकला के जानने वाला तो भले हो परन्तु उसके द्वारा आजीविका करने वाला नहीं होना चाहिए । श्रीसुधर्मास्वामी, जम्बूस्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू ! जैसे मैंने भगवान् से श्रवण किया है, वैसे ही मैंने तेरे प्रति कह दिया है, इसमें मेरी निजी कल्पना कुछ नहीं ।

पञ्चदशाध्ययन समाप्त ।

अह वस्मचेरसमाहिठाणासास सोत्तससं अज्जकयसां

अथ ब्रह्मचर्यसमाधिस्थानं नाम षोडशमध्ययनम्

गत पन्द्रहवें अध्ययन में माधु के गुणों का वर्णन किया गया है परन्तु वे गुण, अपनी स्थिति के लिए सब से प्रथम ब्रह्मचर्य की अपेक्षा रखते हैं। अतः इस सोलहवें अध्ययन में ब्रह्मचर्य का ही विविध दृष्टियों से निरूपण किया जाता है, जिसका आदिम सूत्र यह है—

सुर्यं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खवार्यं—इह खलु थेरेहिं भगवन्तेहिं दस वस्मचेरसमाहिठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खु सुच्चा निसम्म संजमवहुले संवरवहुले न्ममाहि-वहुले गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तवस्मयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ।

श्रुतं मया आयुष्मन् ! तेन भगवतैवमाख्यातम्—इह खलु स्थविरैर्भगवद्भिर्दश ब्रह्मचर्यसमाधिस्थानानि प्रज्ञतानि, तानि भिक्षुः श्रुत्वा निशम्य बहुलसंयमो बहुलसंवरो बहुलसमाधि-र्गुप्तो गुप्तेन्द्रियो गुप्तब्रह्मचारी सदाऽप्रमत्तो विहरेत् ।

पदार्थान्वय — सुय-सुना है मे-मैंने आउम-हे आयुष्मन् । तेण-उस
 भगवया-भगवान् ने एव-इस प्रकार अक्वाय-कथन किया है इह-इस क्षेत्र में वा
 इस प्रवचन में खलु-निश्चय ही धेरेहिं-स्वयिरीं ने भगवतेहिं-भगवतों ने दस-
 त्स वम्भचेर-ब्रह्मचर्य के समाहिठाणा-समाधि-स्थान पन्नत्ता-प्रतिपादन किये हैं
 जे-जिनको भिक्षु-भिक्षु सुचा-सुन करके निसम्म-विचार करके सजमचहुले-सयम-
 बहुल सवरचहुले-सवरचहुल समाधिवहुले-समाधिवहुल गुत्ते-मन, वचन और काया
 जिसके गुण हैं गुत्तिदिण-गुप्तेन्द्रिय गुत्तवम्भयारी-गुप्तियों के सेवन से गुप्त ब्रह्मचारी
 मया-सदा अप्पमत्ते-अप्रमत्त होकर निहरेज्जा-विचरे ।

मूलाय—हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है, उस भगवान् ने इस प्रकार कहा
 है—इम क्षेत्र वा जिनशासन में स्वयिर भगवतों ने ब्रह्मचर्य के दस समाधि-स्थान
 प्रतिपादन किये हैं, जिनको भिक्षु सुनकर और हृदय में विचार कर धारण करे,
 जिससे कि सयमचहुल, सवरचहुल, समाधिवहुल और मन वचन कायगुप्त,
 गुप्तेन्द्रिय, गुप्तब्रह्मचारी सदा अप्रमत्त होकर विचरे ।

टीका—श्रीसुधर्माश्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मन् ! मैंने
 सुना है, उस भगवान् ने इस प्रकार कथन किया है—इस क्षेत्र में वा इस प्रवचन में
 पूय गणधरों ने दस प्रकार के ब्रह्मचर्य के समाधि-स्थानों का प्रतिपादन किया है, जिन
 समाधि-स्थानों को शब्द से सुनकर, और अर्थ से सुनिश्चित करके, सयम बहुत करे,
 सवर बहुत करे और समाधि की प्राप्ति करे । क्योंकि समाधि की बहुलता ब्रह्मचर्य
 पर ही अवलम्बित है । फिर मन, वचन और काया को यश में करे तथा पाँचों
 इन्द्रियों को विषयों से हटाकर गुप्तेन्द्रिय होवे । एव ब्रह्मचर्य की नवगुप्तियों के सेवन
 से गुप्तब्रह्मचारी और सदा अप्रमत्त होकर विचरे अथात् अप्रतिबद्धविहारी होकर देश में
 विचरण करे । इस गाथा में सयम की बहुलता आदि के कथन से ब्रह्मचर्य की गुप्तियों
 के फल का भी निर्देश कर दिया गया है तथा ब्रह्मचर्य को समाधि का मुख्य स्थान
 बतलाया है क्योंकि इसके बिना चित्त की समाधि नहीं हो सकती । यहाँ “सजमचहुले”
 इम पद में ‘बहुल’ शब्द का अर्थ है प्रभूत गुणों को उत्पन्न करने वाला । ‘बहु’ का
 अर्थ है अत्यन्त—लातीति ‘ल’ अर्थात् जो अधिक गुणों का उत्पादक हो, यह बहुल है ।

अब शिष्य प्रश्न करता है । यथा—

कयरे खलु ते थेरेहिं भगवन्तेहिं दस वरुभ-
चेरसमाहिठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खू सोच्चा निसम्म
संजमवहुले संवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिदिए गुत्त-
वरुभयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ।

कतराणि खलु तानि स्थविरैर्भगवद्भिर्दश ब्रह्मचर्यसमाधि-
स्थानानि प्रज्ञप्तानि, यानि भिक्षुः श्रुत्वा निशम्य बहुलसंयमो
बहुलसंवरो बहुलसमाधिर्गुप्तो गुप्तेन्द्रियो गुप्तब्रह्मचारी सदाऽप्रमत्तो
विहरेत् ।

पदार्थान्वयः—कयरे—कौन खलु—निश्चय से ते—वे थेरेहिं—स्थविर भगवन्तेहिं—
भगवतों ने दस—दश वंभचेर—ब्रह्मचर्य के समाहि—समाधि के ठाणा—स्थान पन्नत्ता—
प्रतिपादन किये हैं, जे—जिनको भिक्खू—भिक्षु सोच्चा—सुन करके निसम्म—हृदय में
अवधारण करके संजमवहुले—संयमवहुल संवरवहुले—सवरवहुल समाहिवहुले—
समाधिवहुल गुत्ते—मन, वचन और काया जिसके गुप्त हैं गुत्तिदिए—गुप्तेन्द्रिय
गुत्तवरुभयारी—गुप्तियों के सेवन से गुप्त ब्रह्मचारी सया—सदैव अप्पमत्ते—अप्रमत्त
होकर विहरेज्जा—विचरे ।

मूलार्थ—वे कौन से, दश ब्रह्मचर्य के समाधिव्याप्त स्थविर भगवतों ने
प्रतिपादन किये हैं, जिनको शब्द से सुनकर, अर्थ से निश्चित करके भिक्षु
संयमवहुल, संवरवहुल, समाधिवहुल और मन वचन कायगुप्त, गुप्तेन्द्रिय,
गुप्तब्रह्मचारी सदा अप्रमत्त होकर विचरे ।

टीका—शिष्य गुरु से पूछता है कि हे भगवन् ! वे कौन से दश ब्रह्मचर्य
के समाधिस्थान हैं, जिनको सुनकर और अर्थ से सुनिश्चित करके भिक्षु संयम बहुत
करे, संवर बहुत करे, समाधि की प्राप्ति करे और मन, वचन तथा काया को वश
में करे तथा पाँचों इन्द्रियों को विषयों से हटाकर गुप्तेन्द्रिय होवे, एव ब्रह्मचर्य की
नवगुप्तियों के सेवन से गुप्त ब्रह्मचारी और सदा अप्रमत्त होकर विचरण करे ।

अब गुरु उत्तर देते हैं । यथा—

इमे खलु ते थेरोहिं भगवन्तेहिं दस वम्भचेरसमाहि-
ठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजमवहुले
मंवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तवम्भयारी
सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ।

इमानि खलु स्वविरैर्भगवन्निर्दश ब्रह्मचर्यसमाधिस्थानानि
प्रज्ञप्तानि, यानि भिक्षु श्रुत्वा निशम्य बहुलसयमो बहुलसवरो
बहुलसमाधिर्गुप्तो गुप्तेन्द्रियो गुप्तब्रह्मचारी सदाऽप्रमत्तो विहरेत्

पद्यान्यय —इमे—ये खलु—निश्चय से ते—वे थेरोहिं—स्वविर भगवन्तेहिं—
भगवतों ने दस—दश वम्भचेर—ब्रह्मचर्य के समाहिठाणा—समाधि-स्थान पन्नत्ता—
प्रतिपादन किये हैं, जे—जिनको भिक्खू—भिक्षु सोच्चा—सुन करके निमम्म—हृत्त्य में
अवधारण करके सजमवहुले—सयमवहुल सवरवहुले—सवरवहुल समाहिवहुले—
समाधिवहुल गुत्ते—मन, वचन और काया निसके गुप्त हैं गुत्तिदिए—गुप्तेन्द्रिय
गुत्तवम्भयारी—गुप्तियों के सेवन से गुप्त ब्रह्मचारी सया—सदैव अप्पमत्ते—अप्रमत्त
होकर विहरेज्जा—विचरे ।

मूल्य—स्वविर भगवतां ने ये वक्ष्यमाण, ब्रह्मचर्य के दश समाधिस्थान
प्रतिपादन किये हैं, जिनको सुनकर और समझकर भिक्षु सयमवहुल, सवरवहुल,
समाधिवहुल और मन वचन कायगुप्त, गुप्तेन्द्रिय, गुप्तब्रह्मचारी और सदा
अप्रमत्त होकर विचरे ।

टीका—शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं—वे ब्रह्मचर्य के दश
समाधिस्थान ये हैं, जिनका कि आगे उल्लेख किया जाता है, जिनको सुनकर और
विचार कर भिक्षु सयम बहुत करे, सवर बहुत करे, समाधि की प्राप्ति करे और
मन, वचन तथा काया को बश में करे और पाँचों इन्द्रियों को विषयों से हटाकर
गुप्तेन्द्रिय होवे, एव ब्रह्मचर्य की नवगुप्तियों के सेवन से गुप्तब्रह्मचारी और सदा
अप्रमत्त होकर विचरे ।

अब ब्रह्मचर्य के समाधि-स्थानों में से प्रथम स्थान के विषय में कहते हैं—

तं जहा—विविक्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता हवइ से निग्गन्थे । नो इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता हवइ से निग्गन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवमाणस्स ब्रह्मचारिस्स ब्रह्मचैरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवल्लिपन्नत्ताओ धम्मोओ वा भंसेज्जा, तस्सा नो इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता हवइ से निग्गन्थे ॥१॥

तद्यथा—विविक्तानि शयनासनानि सेविता भवति स निर्ग्रन्थः । न स्त्रीपशुपण्डकसंसक्तानि शयनासनानि सेविता भवति स निर्ग्रन्थः । तत् कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु स्त्रीपशुपण्डकसंसक्तानि शयनासनानि सेवमानस्य ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शंका वा कांक्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेदं वा लभेत, उन्मादं वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगात्कालो भवेत्, केवल्लिप्रज्ञप्ताद् धर्माद् भ्रश्येत्, तस्मान्नो स्त्रीपशुपण्डकसंसक्तानि शयनासनानि सेविता भवति स निर्ग्रन्थः ॥१॥

पदार्थान्वयः—तं जहा—जैसे कि—विविक्ताइं—विविक्त—एकान्त—स्त्री, पशु, पण्डक से रहित सयणासणाइं—शय्या और आसन सेविता—सेवन करे से—वह निग्गन्थे—निर्ग्रन्थ हवइ—है नो—नहीं इत्थी—स्त्री पसु—पशु पण्डग—नपुमक से संसत्ताइं—संसक्त सयणासणाइं—शय्या और आसन सेविता—सेवन करने वाला हवइ—होवे से—वह

निगन्धे—निग्रथ है । त—वह कह—वैसे इति चे—यदि ऐसे कहा जाय तो आयरियाह—
आचार्य कहते हैं निगन्धस्म—निग्रन्ध को खलु—निग्रथ से इत्थी—स्त्री पशु—पशु पण्डग—
नपुसक समत्ताइ—ससत्त सयणासखाइ—शयनासनादि का सेवमाणस्स—सेवन करते
हुए वमयारिस्म—ब्रह्मचारी के वम्मचेरे—ब्रह्मचर्य में सका—शका वा—अथवा कखा—
आकाक्षा वा—अथवा विडगिद्धा—मन्देह वा—अथवा समुप्यजेजा—उत्पन्न होवे मेय—
भेद वा—अथवा लमेजा—प्राप्त होवे वा—समुच्चय अथ में है उम्माय—उन्माद को
पाउखिजा—प्राप्त होवे दीहनालिय वा—अथवा दीर्घकालिक रोगायरु—रोगातद्ध हवेजा—
होव केरलिपन्नताओ—नेरलिप्रणीत धम्माओ—धम से भसेजा—भ्रष्ट होवे तम्हा—
इसलिए खलु—निग्रथ से नो—नहीं इत्थी—स्त्री पशु—पशु पण्डग—पडरु—नपुसक से
ससत्ताइ—ससत्त सयणासखाइ—शयन और आसन के सेविता—सेवन करने वाला
हवइ—होवे से—वह निगन्धे—निग्रथ होता है ।

मूलाय—जैस कि—स्त्री, पशु और नपुसक से रहित शय्या और आसन
आदि का जो सेवन करने वाला है, वह निर्ग्रन्थ है । अर्थात् स्त्री, पशु और नपुसक
से ममत्त शय्या और आसन के सेवन करने वाला जो नहीं होता, वह निर्ग्रन्थ
है । यदि कहें कि ऐसा क्यों ? तो इस पर आचार्य कहते हैं—स्त्री, पशु और
नपुसक से ममत्त शयनासन का सेवन करने वाले निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में
शका, आकाक्षा और मन्देह उत्पन्न हो जाता है, अथवा मयम का भेद और
उन्माद की प्राप्ति हो जाती है, दीर्घकालिक रोग और आतक का आक्रमण हो
जाता है, और केरलि-प्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए स्त्री, पशु
नपुसक से अधिष्ठित शयनासनादि को जो सेवन नहीं करता, वही निर्ग्रन्थ है ।

टीका—ब्रह्मचर्य के इस प्रथम समाधिस्थान में यह बतलाया गया है कि
ब्रह्मचर्य व्रत के धारण करने वाला निग्रन्थ माधु, ऐसे स्थान में निवास न करे
जहाँ पर स्त्री, पशु और नपुसक का वास हो । कारण कि स्त्री, पशु और नपुसक से
अधिष्ठित स्थान में निवास करने से ब्रह्मचारी निग्रथ के ब्रह्मचर्य में समाधि का रहना
कठिन है । इसी विषय को शिष्य के उत्तर में आचार्य कहते हैं कि यदि ब्रह्मचारी
स्त्री, पशु और नपुसक से अधिष्ठित स्थान में रहने लगे तो उसके मन में शका, आकाक्षा
और विचिकित्सा—सशय—के उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना रहती है । शका—

ब्रह्मचर्य में शक्ता का उत्पन्न होना । जैसे कि—क्या मैं मैथुन का मेघन उर्न अथवा न करूँ ? अथवा जो ब्रह्मचारी मेमें स्थानों का मेघन करते हैं वे ब्रह्मचारी हैं या नहीं ? आकांक्षा—स्त्री के मिलने पर मैं अवश्य ही उन्मत्ता मंग कर लूँगा, अथवा मैंने जो यह ब्रह्मचर्य रूप धर्म को धारण किया है, उन्मत्ता फल मुझे मिलेगा या कि नहीं ? तात्पर्य कि जब मोहनीय कर्म का प्रबल उदय होना है, तब मनुष्य के सुख से इस प्रकार के शब्द निकलते हैं—“मत्तं वच्मि हित् वच्मि मां वच्मि पुनः पुनः । अस्मिन्नमारे संसारे मार सारंगलोचना ॥” इत्यादि । उसके अनन्तर फिर ये भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि—तीर्थकरों ने जो मैथुनक्रीड़ा के दोष वर्णन किये हैं, वास्तव में वे दोष नहीं हैं । जब इस प्रकार का मन्देह उत्पन्न हो गया तो फिर वह विचारने लगता है कि—“प्रियादर्शनमेवास्तु, किमन्येर्दर्शनान्तरेः । प्राप्यते येन निर्वानं मरागेणापि चेतमा ॥” इत्यादि । जब इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न हो गई तो फिर धर्म में तो मन्देह उत्पन्न हो ही जाता है । उस मन्देह का परिणाम यह निकलता है कि चाण्ड धर्म का विनाश हो जाता है । फिर उसको उन्माद—पागलपन—हो जाता है । उसका परिणाम दीर्घकालिक रोगों की उत्पत्ति है । इस प्रकार अन्त में वह केवली भगवान् से प्रतिपादित धर्म से पतित हो जाता है । अतः ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ के लिए स्त्री, पशु और नपुंसक ससेवित स्थान का सर्वथा त्याग करना ही ममुचित और शास्त्र-मन्मत है ।

अब द्वितीय समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं । यथा—

नो इत्थीणं कंहं कहित्ता हवइ से निग्गन्थे । तं
कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खत्तु इत्थीणं
कंहं कहेमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा
वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेयं वा लभेज्जा,
उस्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायं कं हवेज्जा,
केवल्लिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा, तम्हा नो इत्थीणं
कंहं कहेज्जा ॥२॥

नो स्त्रीणा कथा कथयिता भवति स निर्ग्रन्थ । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु स्त्रीणा कथा कथयतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शक्त्वा वा काङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञसाद् धर्माद् भ्रष्टयेत्, तस्मान्नो स्त्रीणा कथा कथयेत् ॥२॥

पदार्थान्वय —नो-नहीं इत्थीण-स्त्रिया की कह-कथा कहित्ता-कहने वाला ह्यद्-होव से-वह निग्नन्थे-निग्रन्थ है । त कहमिति चे-वह कैसे ? यन् इम प्रनार कहा जाय तो आयरियाह-आचार्य कहते हैं कि—निग्नन्थस्म-निग्रन्थ को खलु-निश्चय ही इत्थीण-स्त्रियों की कह-कथा कहमाणम्-कहते हुए को ब्रह्मचारिस्म-ब्रह्मचारी के ब्रह्मचरे-ब्रह्मचर्य में शक्त्वा-शक्त्वा वा-अथवा कक्षा-काक्षा वा-अथवा विचिकित्सा-सदेह वा-अथवा समुत्पन्नज्ञा-उत्पन्न होने भेय-सयमभेत् को वा-अथवा लभेज्ञा-प्राप्त करे उन्माय-उन्मात् को पाउणिज्ञा-प्राप्त करे वा-अथवा दीर्घकालिय-दीर्घकालिक रोगायक-रोगातङ्क हवेज्ञा-होव वा-अथवा केवलिप्रज्ञसाओ-केवलिप्रणीत धम्माओ-धर्म से भसेज्ञा-भ्रष्ट हो तम्हा-इसलिए नो-नहीं इत्थीण-स्त्रिया की कह-कथा कहेज्ञा-कहे ।

मूलार्थ—जो स्त्रियों की कथा नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ होता है । ऐसा कहने पर शिष्य न प्रश्न किया कि क्यों ? तब आचार्य कहते हैं कि—स्त्रियों की कथा करते हुए निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचर्य में शक्त्वा, काक्षा और सन्देह उत्पन्न हो जाता है, सयम का विनाश होता है, उन्माद की प्राप्ति होती है और दीर्घकालिक ज्वरादि रोगों का आक्रमण होता है तथा केवलि भगवान् के प्रतिपादन किये हुए धर्म से वह पतित हो जाता है, इसलिए स्त्री की कथा न करे ।

टीका—इस गाथा में ब्रह्मचर्य की समाधि के द्वितीय स्थान का वर्णन किया गया है । शुरु, शिष्य क प्रति कहते हैं कि ब्रह्मचारी निग्रन्थ स्त्रियों की कथा में प्रवृत्त न हो । यदि होगा तो उसके ब्रह्मचर्य में शक्त्वा, काक्षा, सदेह आदि दोषों के उत्पन्न होने की सम्भारना तथा चारित्र्य का विनाश, उन्मात् और दीर्घकालिक रोग की प्राप्ति होगी

एवं वह भगवान् केवलि से प्रतिपादित धर्म में पतित हो जायगा । स्त्रीरथा ने यहाँ पर शान्त्रकारों का अभिप्राय त्रियों के रूप-व्यापण का वर्णन तथा अन्य कामचर्दक चेष्टाओं के निरूपण आदि से है परन्तु पतिव्रता त्रियों के शील और संयम को दृष्ट करने वाले आन्यानों के कहने में कोई दोष नहीं है । तथा सूत्रकार के कथनानुसार तो अकेली स्त्री के प्रति वर्म-कथा के प्रबन्ध का भी माधु को अधिकार नहीं है और कामकथा की तो बात क्या है ।

अब तृतीय मन्वादि-स्थान का वर्णन करते हैं । यथा—

नो इत्थीणं सद्धिं सन्निमेज्जागए विहरित्ता हवइ मे निग्गन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु इत्थीहिं सद्धिं सन्निमेज्जागयस्स वस्मयारिस्स वस्मचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उस्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तस्हा खलु नो निग्गन्थे इत्थीहिं सद्धिं सन्निमेज्जागए विहरेज्जा ॥३॥

नो स्त्रीभिः सार्धं सन्निपद्यागतो विहर्ता भवति स निर्यन्थः । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्यन्थस्य खलु स्त्रीभिः सार्धं सन्निपद्यागतस्य ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शङ्का वाऽऽकाङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेदं वा लभेत, उन्मादं वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञसाद् धर्माद् भ्रश्येत्, तस्मात्खलु नो निर्यन्थः स्त्रीभिः सार्धं सन्निपद्यागतो विहरेत् ॥३॥

पदार्थान्वयः—नो—नहीं इत्थीहिं—त्रियों के सद्धि—साथ सन्निसेज्जागए—पीठ आदि—एक आसन पर बैठता हुआ विहरित्ता—विचरने वाला हवइ—होवे से—वह निग्गन्थे—निर्यन्थ होता है तं—वह कहं—कैसे ? इति चे—यदि ऐसा कहें तो आयरियाह—

आचार्य कहते हैं निगमन्थस्म-निर्ग्रन्थ को खलु-निश्चय ही इत्थीहिं-स्त्रियों के सद्धि-साथ सन्निसेजागयस्म-एक शय्या पर बैठे हुए यम्भयारिस्स-ब्रह्मचारी के धम्मचेरे-ब्रह्मचय में सका-शका वा-अथवा कत्वा-काक्षा वा-अथवा पिइगिच्छा-सन्देह वा-अथवा समुप्पजेजा-उत्पन्न होवे वा-अथवा भेद-सयम का भेद वा-समुद्ययार्थ में लभेजा-प्राप्त करे उम्माय-उन्माद को पाउणिजा-प्राप्त करे वा-अथवा दीहकालिय-दीर्घकालिक रोगायक-रोगातक हवेजा-होवे वा-अथवा केरलिपन्नताओ-केवलप्रणीत धम्माओ-धम्म से भसेजा-भ्रष्ट होवे तम्हा-इसलिए खलु-निश्चय से नो-नहीं इत्थीहिं-स्त्रियों के सद्धि-साथ सन्निसेजागए-एक पीठादि पर बैठा हुआ विहरेजा-विचरे ।

मूलार्थ—जो स्त्रियों के साथ एक पीठ—आसन पर बैठकर विचरने वाला न होव, वह निर्ग्रन्थ है । वह कैसे ? इस पर आचार्य कहते हैं कि निश्चय ही निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी को स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठने से उसके ब्रह्मचर्य में शका, आकावा और विचिकित्सा के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, सयम का विनाश होता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण होता है एवं केवलप्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठकर कभी न विचरे ।

टीका—इस गाथा में निग्रन्थ साधु को स्त्री के साथ एक आसन पर बैठने का निषेध किया गया है अर्थात् जिस एक पीठ आदि आसन पर स्त्री बैठी हो, उसी पीठ पर साधु न बैठे । यदि वह बैठेगा तो उसके ब्रह्मचर्य में वही शका आदि दोषों का आगमन होगा और सयमविनाश आदि की प्राप्ति होगी । इसलिए निग्रन्थ साधु को स्त्री के साथ एक आसन पर कभी बैठने का दुःसाहस नहीं करना चाहिए । इसके अतिरिक्त वृत्तिकार तो यहाँ तक कहते हैं कि—“उत्थिताम्बपि हि तामु मुहूर्तं तत्र नोपयेष्टव्यम्” अर्थात् स्त्री के उठ जाने पर भी एक मुहूर्त तक वहाँ साधु को न बैठना चाहिए । क्योंकि यहाँ पर तत्काल बैठने से उनकी स्मृति आदि दोषों के उत्पन्न होने की सम्भावना है । इसी प्रकार ब्रह्मचय व्रत में आरूढ होने वाली साध्वी स्त्री के लिए पुरुष के साथ एक आसन पर बैठने तथा उनके उठकर चले जाने पर भी यहाँ पर एक मुहूर्त से प्रथम बैठने का निषेध है । इस प्रकार के प्रतिबन्ध करने का तात्पर्य ब्रह्मचय की रक्षा है ।

अथ चतुर्थं समाधिस्थान के नियम में कहते हैं । यथा—

नो इत्थीणं इन्द्रियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोइत्ता निज्जाइत्ता हवइ मे निग्गन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं इन्द्रियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोएसाणस्स निज्जायसाणस्स वम्मयारिस्स वम्मचेहे मंका वा कंखा वा विइगिच्छ वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उस्सायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा, तस्हा खलु नो निग्गन्थे इत्थीणं इन्द्रियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोएज्जा निज्जाएज्जा ॥४॥

नो स्त्रीणामिन्द्रियाणि मनोहराणि मनोरमाण्यालोकयिता निर्ध्याता भवति स निर्ग्रन्थः । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु स्त्रीणामिन्द्रियाणि मनोहराणि मनोरमाण्यवलोकमानस्य निर्ध्यायतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शङ्का वाऽऽकाङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेदं वा लभेत, उन्मादं वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञसाद् धर्माद् भ्रश्येत्, तस्मात् खलु नो निर्ग्रन्थः स्त्रीणामिन्द्रियाणि मनोहराणि मनोरमाण्यालोकयेन्निर्ध्यायेत् ॥४॥

पदार्थान्वयः—नो—नहीं इत्थीणं—स्त्रियों के मणोहरा—मनोहर—मन को हरने वाले मणोरमाइं—मनोरम—सुन्दर इन्द्रियाइं—इन्द्रियों को आलोइत्ता—आलोकन करने वाला निज्जाइत्ता—ध्यान करने वाला हवइ—होवे से—वह निग्गन्थे—निर्ग्रन्थ है । तं कहमिति चे—वह ऐसा क्यों है ? इस पर आयरियाह—आचार्य कहते हैं कि निग्गन्थस्स—निर्ग्रन्थ वम्मयारियस्स—ब्रह्मचारी को खलु—निश्चय में इत्थीणं—स्त्रियों के

मणोहगद्—मन को हरने वाले और मणोरमाट—मन को सुन्दर लगने वाले इन्द्रियाइ—
इन्द्रिया को आलोएमाणस्म निज्भायमाणस्म—अवलोकन और ध्यान करते हुए
धम्मचरे—ब्रह्मचर्य में सत्ता—गुण वा—अथवा कृत्वा—काक्षा वा—अथवा विद्गिच्छा—
मद्देह या—अथवा ममुप्पज्जिजा—उत्पन्न होवे वा—अथवा भेद—सयम का भेद
या—ममुषयाथ मे लभेजा—प्राप्त करे उम्माय—उमाद को पाउणिजा—प्राप्त करे
वा—अथवा दीह्णालिय—दीर्घकालिक रोगायन—रोगानक हवेजा—होवे वा—अथवा
नेरलिपन्नताओ—केवलप्रणीत धम्माओ—धर्म से भमेजा—भ्रष्ट होवे तम्हा—
इसलिय खलु—निश्चय से नो—नहीं निगगथे—निप्रथ इत्थीण—स्त्रियों के मणोहराइ—
मनोहर—मन को हरने वाले मणोरमाइ—मनोरम—सुन्दर इन्द्रियाइ—इन्द्रियों को
आलोएजा—आलोकन करे निज्भाएजा—ध्यान करे ।

मूलाय—जो स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रिया या अवलोकन
और ध्यान नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है । कैम ? गिप्य की इस गुण पर आचार्य
रहत है कि जो निग्रन्थ ब्रह्मचारी स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को
रखता और ध्यान करता है, उमक ब्रह्मचर्य म गता, आमादा और विचिकित्ता
क उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, मयम का विनाश होता है, उन्मात् की
उपधि तथा दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण होता है एवं कवलिप्रगीत
धम से वह पवित हो जाता है । इसलिय निर्ग्रन्थ, स्त्रियों की मनोहर और सुन्दर
इन्द्रियों का अवलोकन और ध्यान न करे ।

टीका—ब्रह्मचर्य के चतुर्थ समाधि-स्थान म निग्रन्थ भिक्षु को स्त्रियों क अगों
के अवलोकन और ध्यान करने का निषेध किया गया है । तात्पर्य कि निग्रन्थ साधु
मन को हरन और आह्लात् उत्पन्न करने वाले स्त्रियों के अगों को सामान्य अथच
विशेष रूप से न दरे । क्योंकि स्त्रियों के अगों का धार धार अवलोकन करने से उसक
ब्रह्मचर्य में पीछे घतगये गये शरा आदि समस्त लोपा क उत्पन्न होने की सम्भावना रहता
है । एवं मयम क विनाश और धर्म से पवित होने का भय रहता है । इसलिय निग्रन्थ
ब्रह्मचारी को अपन ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिय स्त्रियों को कामदृष्टि से कभी भी
अवलोकन नहीं करना चाहिए । यहाँ पर 'आगेकिता' शब्द का अर्थ इन्द्रिय और
'निष्पादा' शब्द का अर्थ प्रवच से तीरीक्षण करन वाला है । साधक कि ब्रह्मचारी

निर्यन्थ, स्त्रियों के अंगों का किसी रूप में भी अवलोकन न करे क्योंकि उनको देग्ने से कामचेष्टा में उत्तेजना बढती है। जब इन प्रकार ब्रह्मचर्य की रक्षा में साधु कटिवद्द होगा, तभी उसकी समाधि स्थिर रह सकती है, अन्यथा नहीं।

अब पाँचवें समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

नो निग्गन्थे इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूइयसदं वा रुइयसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा थणियसदं वा कन्दियसदं वा विलवियसदं वा सुणेत्ता हवइ, से निग्गन्थे । तं कहमिति चे ? आय-रियाह—निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूइयसदं वा रुइयसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा थणियसदं वा कन्दियसदं वा विलवियसदं वा सुणेमाणस्स वरुभयारिस्स वरुभचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगा-यंकं हवेज्जा केवल्लिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निग्गन्थे इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूइयसदं वा रुइयसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा थणियसदं वा कन्दियसदं वा विलवियसदं वा सुणेमाणे विहरेज्जा ॥५॥

नो निर्यन्थः स्त्रीणां कुड्यान्तरे वा दूष्यान्तरे वा भित्तन्तरे वा कूजितशब्दं वा, रुदितशब्दं वा, गीतशब्दं वा, हसितशब्दं

वा, स्तनितशब्द वा, क्रन्दितशब्द वा, विलपितशब्द वा श्रोता (न) भवति, स निर्ग्रन्थ । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—
निर्ग्रन्थस्य खलु स्त्रीणा कुड्यान्तरे वा, दूप्यान्तरे वा, भित्त्यन्तरे वा कूजितशब्द वा, रुदितशब्द वा, गीतशब्द वा, हसितशब्द वा, स्तनितशब्द वा, क्रन्दितशब्द वा, विलपितशब्द वा शृण्वतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचये गङ्गा वा काङ्गा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केरलिप्रज्ञसाद् धर्माद् भ्रश्येत् । तस्मात् खलु नो निर्ग्रन्थ स्त्रीणा कुड्यान्तरे वा, दूप्यान्तरे वा, भित्त्यन्तरे वा कूजितशब्द वा, रुदितशब्द वा, गीतशब्द वा, हसितशब्द वा, स्तनितशब्द वा, क्रन्दितशब्द वा, विलपितशब्द वा शृण्वन् विहरेत् ॥५॥

पदाचार्य —नो—नहीं निगन्थे—निग्रन्थ इत्थीण—स्त्रियों के कुड्यन्तरमि—
कुड्य—पत्थर की दीवार आदि में वा—अथवा दूमन्तरमि—बख के अन्तर में
भित्तन्तरमि—दीवार के अन्तर में कूड्यमद्—विलास समय का कूजित शब्द रुड्यमद्—
प्रेमरोप का शब्द गीयमद्—गीतशब्द हमियमद्—हसितशब्द—हँसने का शब्द
थणियमद्—रतिसमय में किया हुआ स्तनितशब्द कन्दियमद्—आन्दन शब्द
विलियमद्—प्रलापरूप विलपित शब्द णेत्ता—सुनने वाला हृण्ड—होवे से—यह
निगन्थे—निग्रन्थ है । तत्कथमिति चे—यह ऐसा क्यों है ? इस पर आचार्य आह—
आचार्य कहते हैं कि निगन्थस्म—निग्रन्थ खलु—निश्चय मे इत्थीण—स्त्रियों के
कुड्यन्तरमि—कुड्य आदि में दूमन्तरमि—बख के अन्तर में भित्तन्तरमि—दीवार के अन्तर
में कूड्यमद्—विलास समय का कूजित शब्द रुड्यमद्—प्रेमरोप का शब्द गीयमद्—
गीत का शब्द हमियमद्—हँसने का शब्द थणियमद्—रतिसमय में किया स्तनित
शब्द कन्दियमद्—आन्दनशब्द विलियमद् वा—अथवा प्रलापरूप विलपित शब्द
को सुणेमाणस्म—सुनते हुए चम्मपारिस्म—ब्रह्मचारी के चम्मचैर—ब्रह्मचय में सदा—शका

वा-अथवा कांक्षा-कांक्षा वा-अथवा विद्भिर्गच्छ्या-सन्देह वा-अथवा समुप्पज्जिजा-
उत्पन्न होवे भेद-संयम का भेद वा-समुच्चयार्थ में लभेज्जा-प्राप्त करे उम्मायं-
उन्माद को पाउणिज्जा-प्राप्त करे वा-अथवा दीर्घकालियं-दीर्घकालिक रोगायंकं-
रोगातंक हवेज्जा-होवे वा-अथवा केवल्लिपन्नत्ताओ-केवल्लिप्रणीत धम्माओ-धर्म से
भंसेज्जा-भ्रष्ट होवे । तम्हा-इसलिए खलु-निश्चय से नो-नहीं निग्गन्थे-निर्ग्रन्थ
साधु इत्थीणं-स्त्रियों के कुड्डन्तरंसि-कुड्य-पत्थर की दीवार आदि में वा-अथवा
दूसन्तरंसि-वस्त्र के अन्तर में भित्तन्तरंसि-दीवार के अन्तर में कूड्यसदं-विलास
समय का कूजित शब्द रुड्यसदं-प्रेमरोप का शब्द गीयसदं-गीत शब्द हसियसदं-हमित
शब्द-हँसने का शब्द थसियसदं-रतिसमय में किया हुआ स्तनित शब्द क्रन्दियसदं-
आक्रन्दन शब्द विलापियसदं-विलाप शब्द सुगोमाणे-सुनने वाला विहरेज्जा-विचरे ।

मूलार्थ-निर्ग्रन्थ साधु, कुड्यान्तर में-पापाणमिच्छि के अंतर्ग में,
वस्त्र के अन्तर्ग में और भित्ति के अन्तर्ग में, स्त्रियों के कूजितशब्द, रुदितशब्द,
गीतशब्द, हास्यशब्द और स्तनितशब्द तथा क्रन्दित और विलाप शब्द को सुनने
वाला न होवे । यह किम लिए ? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य कहते हैं कि
निर्ग्रन्थ साधु कुड्य के व्यवधान से, वस्त्र के अन्तर से, वा दीवार के अन्तर से
यदि स्त्रियों के कूजने, रोने, गाने, हँसने, कहकहा मारने, आक्रन्दन करने वा
प्रलाप करने के शब्द को सुने तो उम ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में शंका, आकांक्षा
और विचिकित्सा के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, संयम का विनाश होता
है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक मयंकर गेगों का आक्रमण होता है
एवं केवल्लिप्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ
कुड्यान्तर में-पापाणमिच्छि के अन्तर में, वस्त्र के अन्तर में और भीत के अन्तर
में स्त्रियों के कूजितशब्द, रुदितशब्द, गीत, हास्य और स्तनितशब्द तथा क्रन्दित
और विलापशब्दों को सुनता हुआ न विचरे ।

टीका-इस पंचम समाधि-स्थान में स्त्रियों के विविध प्रकार के शब्दों को
सुनने का साधु के लिए निषेध किया है । निर्ग्रन्थ साधु कुड्यान्तर में-अर्थात् पत्थर
के बने हुए घर में ठहरा हुआ, तथा वस्त्र के अन्तर में-यवनिकान्तर में या पक्षी
ईदों से बने हुए घर में ठहरा हुआ स्त्रियों के कूजित, रुदित, गीत, हास्य, स्तनित,

क्रुद्धित और विलाप शब्दों को सुनने की चेष्टा न करे । सुरतसमय म कपोतादि पक्षियों के समान जो अव्यक्त शब्द है, उसे कून्तित कहते हैं । प्रेममिश्रित रोप से रतिफलहादि में होने वाला शब्द कून्तित कहा जाता है । प्रमोद में आकर स्वरतालपूर्वक किया गया गान गीत कहलाता है । एष प्रसन्नता से अतीव हँसना हास्य शब्द है । अत्यधिक रतिमुग्ध म उत्पन्न होने वाला शब्द स्तनित कहलाता है । भता के रोप से तथा प्रकृति के ठीक न होने से जो शोकपूर्ण शब्द हैं, वे आक्रान्तित और विलपित के नाम से प्रसिद्ध हैं । क्योंकि इन पूर्वोक्त शब्दों के रुचिपूर्ण श्रवण से साधु के ब्रह्मचर्य में पूर्वोक्त शब्द आदि अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, चित्तका परिणाम सयमभेद और धर्म से पतित होना है । इसलिए जहाँ पर ऐसे शब्द सुनाई दें, वहाँ पर निर्ग्रन्थ साधु कभी निवास न करे । कारण कि इनसे मन की चंचलता में वृद्धि होती है, और ब्रह्मचर्य में आघात पहुँचता है ।

अब छोटे समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

नो निग्गन्थे इत्थीणं पुव्वरय पुव्वकीलियं
अणुसरित्ता हवड, से निग्गन्थे । त कहमिति चे ?
आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु इत्थीण पुव्वरय पुव्व-
कीलिय अणुसरमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे सका वा
कखा वा विडगिच्छा वा ममुप्पज्जिञ्जा भेद वा लभेज्जा,
उम्माय वा पाउणिज्जा, दीहकालिय वा रोगायक हवेज्जा,
केवल्लिपन्नत्ताओ धम्माओ भसेज्जा । तम्हा खलु नो
निग्गन्थे इत्थीण पुव्वरय पुव्वकीलिय अणुसरेज्जा ॥६॥

नो निर्ग्रन्थ स्त्रीणा पूर्वरत पूर्वकीडित्तमनुस्सर्ता भवेत्, स
निर्ग्रन्थ । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु
स्त्रीणा पूर्वरत पूर्वकीडित्तमनुस्सरतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शङ्का

वा काङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेदं वा लभेत,
उन्मादं वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्,
केवलप्रज्ञसाद् धर्माद् भ्रश्येत् । तस्मात् खलु नो निर्ग्रन्थः स्त्रीणां
पूर्वरतं पूर्वक्रीडितमनुस्मरेत् ॥६॥

पदार्थान्वयः—नो—नहीं निर्ग्रन्थे—निर्ग्रन्थ इत्थीगं—स्त्रियों के पुञ्जरयं—
पूर्व—गृहस्थावाम मे स्त्री के साथ किया हुआ जो विषयविलास, उसका पुञ्जकालियं—
पूर्व—स्त्री के साथ की हुई क्रीडा का अणुस्मरित्ता—स्मरण करने वाला हवइ—होवे,
से—वह निर्ग्रन्थे—निर्ग्रन्थ है । न कदमिति चे—नह कैसे ? यदि उस तरह कहा
जाय, तो उस पर आयरियाह—आचार्य कहते हैं इत्थीगं—स्त्रियों के साथ की हुई
पुञ्जरयं—पूर्वरति पुञ्जकालिय—पूर्वक्रीडा का अणुस्मरमागस्म—अनुस्मरण करने वाले
निर्ग्रन्थस्स धम्मयारिस्म—निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के धम्मभेदे—ब्रह्मचर्य में संका—शंका वा—
अथवा कांक्षा—कांक्षा वा—अथवा विद्विगिच्छा—सन्देह वा—अथवा ममुपज्जिज्ञा—उत्पन्न
होवे वा—अथवा भेदं—संयम का भेद वा—समुच्चयार्थ मे लभेज्जा—प्राप्त करे उन्मायं—
उन्माद को पाउणिज्जा—प्राप्त करे वा—अथवा दीर्घकालियं—दीर्घकालिक रोगायकं—
रोगातंक हवेज्जा—होवे वा—अथवा केवलप्रज्ञसाओ—केवलप्रज्ञीत धर्माओ—धर्म से
भंसेज्जा—भ्रष्ट होवे । तम्हा—इमल्लिख खलु—निर्ग्रन्थ से नो—नहीं निर्ग्रन्थे—निर्ग्रन्थ
इत्थीगं—स्त्रियों के पुञ्जरयं—पूर्वगृहस्थावाम मे स्त्री के साथ किये हुए विषयविलास
को पुञ्जकालियं—पूर्व—स्त्री के साथ की हुई क्रीडा को अणुस्मरेज्जा—स्मरण करे ।

मूलार्थ—निर्ग्रन्थ साधु स्त्रियों की पूर्वरति और पूर्वक्रीडा का स्मरण करने
वाला न होवे क्योंकि स्त्रियों के पूर्वरत और पूर्वक्रीडा का स्मरण करने वाले
निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में शंका, कांक्षा अथवा सन्देह आदि दोष उत्पन्न
होने की सम्भावना रहती है, संयम का नाश एवं उन्माद की प्राप्ति होती है तथा
दीर्घकालिक भयंकर रोगों का आक्रमण होता है एवं केवलप्रज्ञीत धर्म से वह
पतित हो जाता है । इसलिए निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी स्त्रियों के पूर्वरत और पूर्वक्रीडा
का स्मरण न करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में साधु को स्त्रियों की रतिक्रीडा के स्मरण का निषेध
किया है । तात्पर्य कि यदि कोई साधु विवाह-संस्कार के अन्तर दीक्षित हुआ हो तो

वह अपनी पहली अवस्था में स्त्री के माघ हुई रतित्रीटा एव भोग-विलासों का स्मरण न कर । ऐसा करने से उसके ब्रह्मचर्य में शक्ल, आकाक्षा, सन्देह आदि अनेक दोष उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, दीर्घकालिक भयङ्कर रोगों का आक्रमण होता है एव परिणामस्वरूप वह केवलप्रणीत धर्म से पतित हो जाता है । इसलिए विचारशील निप्रथ को गृहस्थानस्था में सेवन किये गये कामभोगों का कदापि स्मरण न करना चाहिए । तथा विवाह से प्रथम ही दीक्षित होने वाले साधु को तो कामचर्य धर्मा का श्रवण करके उसके स्मरण करने का निषेध है, अर्थात् कुमार अवस्था से ही दीक्षित होने वाला साधु कामचर्य धर्मा को सुनकर उसका स्मरण कभी न करे । क्योंकि इस स्मरण से उसके ब्रह्मचर्य में पूव कहे दोषों के आगमन का ही भय है ।

अब सातवें समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं—

नो पणीयं आहारं आहारित्ता हवइ, से निग्गन्थे ।

त कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु पणीय आहार आहारेमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेटं वा लभेज्जा, उम्माय वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायक हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भसेज्जा । तम्हा खलु नो निग्गन्थे पणीयं आहार आहारेज्जा ॥७॥

नो प्रणीतमाहारमाहर्ता भवेत्, स निर्ग्रन्थ । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु प्रणीतमाहारमाहर्तो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शङ्का वा काङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञताद् धर्माद् भ्रश्येत् । तस्मात् खलु नो निर्ग्रन्थ प्रणीतमाहरेत् ॥७॥

पदार्थान्त्रयः—नो-नहीं पणीयं-प्रणीत आहारं-आहार आहारिता-करने वाला हवइ-होवे से-वह निग्गन्धे-निर्ग्रन्थ है । तं क्वमिति चे-वह कैसे ? यदि इस प्रकार कहा जाय तो आयरियाह-आचार्य कहते हैं—निग्गन्धस्म-निर्ग्रन्थ के खलु-निश्चय से पणीयं-प्रणीत आहारं-आहार आहारेमाग्म-करते हुए वम्भ-यारिस्स-ब्रह्मचारी के वम्भचेरे-ब्रह्मचर्य में मंका-शका कंमा-वांशा वा-अथवा विइगिच्छा-नन्देह समुपज्जिजा-उत्पन्न होवे भेदं-मंयम वा भेद वा-अथवा लभेजा-प्राप्त करे उम्मायं-उन्माद रोग को वा-अथवा पाउग्गिज्जा-प्राप्त करे वा-अथवा दीहकालियं-दीर्घकालिक रोगायंकं-रोग का आतह हवेजा-होवे केवलिपन्न-त्ताओ-केवलिप्रणीत धम्माओ-धर्म से भंसेजा-भ्रष्ट होवे । तम्हा-उन्मलिण खलु-निश्चय से नो-नहीं निग्गन्धे-निर्ग्रन्थ पणीयं-प्रणीत आहारं-आहार को आहारेजा-करे ।

मूलार्थ—जो साधु प्रणीत आहार करने वाला नहीं, वह निर्ग्रन्थ है । ऐसा क्यों ? इस पर आचार्य कहते हैं कि प्रणीत—स्निग्ध आहार करने से ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ के ब्रह्मचर्य में शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा के उत्पन्न होने की संभावना रहती है, मंयम का नाश होता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक भयंकर रोगों का आक्रमण होता है एवं केवलिप्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए निर्ग्रन्थ प्रणीत आहार न करे ।

टीका—जो आहार गलद्विन्दु—अतिस्निग्ध है, वह पौष्टिक एवं धातुमर्द्धक होने से ब्रह्मचारी के ग्रहण करने योग्य नहीं क्योंकि उसमें ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं होती किन्तु उसमें क्षति पहुँचती है तथा संयमविनाश आदि पूर्वोक्त दोषों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है । अतः ब्रह्मचारी को स्निग्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार अर्थात् भक्तपान की तरह खादिस और स्वादिस पदार्थों के विषय में भी जान लेना । तात्पर्य कि जिस आहार से इन्द्रियो प्रवीण होती हों और कामाग्नि प्रचंड होती हो, उस आहार को साधु न करे ।

अब आठवें समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

नो अइमायाए पाणभोयणं आहारेत्ता हवइ, मे निग्गन्धे । तं क्वमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्धस्स

खलु अइमायाए पाणभोयणं आहारेमाणस्स वम्भयारिस्स
 वम्भचेरे सका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा,
 भेद वा लभेज्जा, उम्माय वा पाउणिज्जा, दीहकालिय
 वा रोगायकं हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भसेज्जा ।
 तम्हा खलु नो निग्गन्थे अइमायाए पाणभोयणं
 आहारेज्जा ॥८॥

नो अतिमात्रया पानभोजनमाहर्ता भवति, स निर्ग्रन्थ ।
 तत् कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खल्वतिमात्रया
 पानभोजनमाहरतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचये शङ्का वा काङ्क्षा वा
 विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्माद वा
 प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञप्ताद्
 धर्माद् भ्रश्येत् । तस्मात् खलु नो निर्ग्रन्थोऽतिमात्रया पानभोजन
 माहरेत् ॥८॥

पदाथान्वय —नो—नहीं अइमायाए—अतिमात्रा से पाणभोयण—पानी और
 भोजन आहारता—करने वाला हइइ—होवा, से—यह निग्गन्थे—निग्रन्थ है । त कथमिति
 चे—यह कैसे ? इस पर आपरियाह—आचार्य कहते हैं—निग्गन्थस्म—निग्रन्थ के
 खलु—निश्चय से अइमायाए—अतिमात्रा से पाणभोयण—पान और भोजन आहा
 रमाणस्म—करते हुए वम्भयारिस्म—ब्रह्मचारी के वम्भचेरे—ब्रह्मचर्य में सका—शका
 कंखा—काङ्क्षा वा—अथवा विइगिच्छा—सदेह समुप्पज्जिज्जा—उत्पन्न होवे भेद—सयम
 वा भेद वा—अथवा लभेज्जा—प्राप्त करे उम्माय—उन्माद रोग को वा—अथवा पाउ-
 णिज्जा—प्राप्त करे दीहकालिय—दीर्घकालिक रोगायक—रोग का आतक हवेज्जा—
 होव केवलिपन्नत्ताओ—केवलिप्रणीत धम्माओ—धम से भसेज्जा—भ्रष्ट होवे । तम्हा—
 इसलिए खलु—निश्चय से नो—नहीं निग्गन्थे—निग्रन्थ अइमायाए—अतिमात्रा से
 पाणभोयण—पान और भोजन आहारेज्जा—ग्रहण करे ।

मूलार्थ—जो प्रमाण से अधिक पानी पीने शाला और भोजन करने शाला नहीं, वही निर्ग्रन्थ मायु है। ऐसा क्यों? तब आचार्य कहते हैं कि प्रमाण से अधिक पानी पीने और भोजन करने से ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में शंका, कांक्षा, मन्दह के उत्पन्न होने की संभावना रहती है, मंथम का नाश होता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक मयंकर रोगों का आक्रमण होता है एवं केवल-प्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है। इसलिए निर्ग्रन्थ अनिमात्रा से पान और भोजन न करे।

टीका—इस गाथा से निर्ग्रन्थ मायु से अधिक प्रमाण से भोजन करने का निषेध किया गया है। प्रमाण से अधिक किया हुआ भोजन रोग और विकृति का कारण होता है। इससे ब्रह्मचारी मायु से ब्रह्मचर्य में शंका आदि पूर्वोक्त दोषों की उत्पत्ति होती है। इसलिए ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को प्रमाण से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में पुन्य के ३२, त्री के २८ और नपुंसक के २४ शब्द—ग्राम लिखे हैं। इससे अधिक प्रमाण से मायु को भोजन नहीं करना चाहिए।

अब नयम समाधि-न्याय की चर्चा करते हैं—

नो विभूसाणुवादी हवइ. से निर्ग्रन्थे । तं कथमिति चे ? आयरियाह—विभूसावत्तिष् विभूमियस्शरीरे इत्थिज-णस्म अभिलस्यणिज्जे हवइ । तओ णं तस्म इत्थिजणेणं अभिलसिज्जमाणस्म वस्मयारिस्स वस्मचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा लसुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, केवलपन्नत्ताओ धस्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निग्गन्थे विभूसाणुवादी हविज्जा ॥९॥

नो विभूपानुपाती भवति, स निर्ग्रन्थः । तत् कथमिति चेत् ? आचार्य आह—विभूपावर्तिको विभूषितशरीरः स्त्रीजनस्या-

भिलपणीयो भवति । ततस्तस्य स्त्रीजनेनाभिलष्यमाणस्य ब्रह्म-
चारिणो ब्रह्मचर्ये शङ्का वा काङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत,
भेद वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा
रोगातङ्को भवेत्, केवलप्रज्ञसाद् धर्माद् भ्रष्टयेत् । तस्मात् खलु
नो निर्ग्रन्थो विभूपानुपाती भवेत् ॥१॥

पदाधान्य — नो—नहीं विभूमाणुवादी—शरीर को विभूषित करने वाला
द्वन्द्व—दोष, से—वह निग्रन्थे—निग्रन्थ है । त वहमिति चे—वह कैसे ? आचार्याह—
इन पर आचार्य कहते हैं—विभूमात्रात्—विभूषा में वर्तने वाला विभूमियशरीर—
विभूषित शरीर इत्यिजणस्म—स्त्रीजन को अभिलमणिजने—अभिलपणाय—प्राथनीय
द्वन्द्व—होता है । तओ—तदनन्तर ए—याक्यालङ्कार मे है तस्स—उस इत्यिजणेश्—
स्त्रीजन के द्वारा अभिलमिज्जमाणस्म—प्रार्थना किये हुए धम्मयारिस्स—ब्रह्मचारी के
धम्मचैर—ब्रह्मचर्य म सता—शता कत्वा—जाया वा—अथवा विद्भिच्छा—सन्दह
ममुप्पज्जिज्जा—उत्पन्न होवे भेद—सयम वा भेद वा—अथवा लभेज्जा—प्राप्त करे
उन्माय—उन्माद रोग को वा—अथवा पाउण्णिज्जा—प्राप्त करे वा—अथवा दीहकालिय—
दीर्घकालिक रोगाय—रोग का आतङ्क हवेज्जा—होवे केवलप्रज्ञताओ—केवलप्रणीत
धम्माओ—धम से भ्रष्टेज्जा—भ्रष्ट होवे । तम्हा—इसलिए खलु—निश्चय से नो—नहीं
निग्रन्थे—निग्रन्थ विभूमाणुवादी—शरीर को विभूषित करने वाला हविज्जा—होवे ।

श्लोक—नो विभूषा को करने वाला नहीं, वह निर्ग्रन्थ है । कैसे ? तत्र
आचार्य कहते हैं कि विभूषा को करने वाला शरीर विभूषितशरीर, स्त्रीजन को
अभिलषणीय होता है । तपणात् स्त्रीजन द्वारा प्राप्त किये गये उम ब्रह्मचारी
के नम्रार्थ में शता, शता, मन्दह के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, मयम
का नाश होता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक मयकर रोगों का आक्रमण
होना है एव केवलप्रणीत धम से वह पतित हो जाता है । इसलिए ब्रह्मचारी
निग्रन्थ विभूषा न कर ।

टीका—इस गाथा म निग्रन्थ ब्रह्मचारी के लिए विभूषा—स्नान तथा गृहकार
आदि करने का निषेध किया गया है क्योंकि गृहकार आदि करने अर्थात् अनङ्क

प्रकार से शरीर को विभूषित करने वाला माधु स्त्रियों को प्याग लगने लगता है । फिर वे—स्त्रीजन—जब उममे प्रेम करने लगते हैं तो उनके ब्रह्मचर्य को दूषित करने वाले नाना प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं । वह संयम का विरोधक बनता हुआ धर्म में भी पतित हो जाता है । इसलिए ब्रह्मचारी पुरुष कभी विभूषा न करे । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि प्रस्तुत गाथा में शरीर को विभूषित—अलंकृत करने का निषेध है किन्तु शौच का निषेध नहीं अर्थात् शरीर को पवित्र—साफ रखने का निषेध नहीं किया । इसलिए माधु की शरीरमन्वन्वी जितनी भी किया है, वह सब शौच के निमित्त भले ही हो परन्तु विभूषा के लिए नहीं होनी चाहिए । जिस प्रकार चारित्रशील विधवा स्त्री शरीर की रक्षा करती है, उसे पवित्र रखती है किन्तु शूद्रार की इच्छा उसके मन में नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष शरीर को सुगन्धित अथवा स्वस्थ रखने के लिए शौचादि कर्म करे किन्तु शूद्रार के लिए न करे । तब ही उसकी समाधि स्थिर रह सकती है । कहा भी है—“उज्ज्वलवेष पुरुष दृष्ट्वा स्त्री कामयते” अर्थात् उज्ज्वल वेष रखने वाले पुरुष को स्त्री चाहती है । अतएव जो पुरुष शरीर को विभूषित करते हुए भी ब्रह्मचर्य रखने का साहस करते हैं, वे मूल करते हैं ।

अब दशमं समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं । यथा—

नो सद्वस्त्रवरसगन्धफासाणुवादी हवइ, से निग्गन्थे ।
 तं कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु
 सद्वस्त्रवरसगन्धफासाणुवादिस्स वस्मयारिस्स वस्मचेरे
 संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं
 वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा
 रोगायकं हवेज्जा, केवल्लिपन्नत्ताओ धस्माओ भंसेज्जा ।
 तस्सा खलु नो सद्वस्त्रवरसगन्धफासाणुवादी भवेज्जा, से
 निग्गन्थे । दसमे वस्मचेरसमाहिठाणे हवइ ॥१०॥

नो शब्दरूपरसगन्धस्पर्शानुपाती भवति, स निर्ग्रन्थ । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु शब्दरूपरसगन्धस्पर्शानुपातिनो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शङ्का वा काङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञताद् धर्माद् भ्रष्टयेत् । तस्मात् खलु नो शब्दरूपरसगन्धस्पर्शानुपाती भवेत्, स निर्ग्रन्थ । दशम ब्रह्मचर्यसमाधिस्थान भवति ॥१०॥

पदाथान्वय — नो—नहीं सद्वरूपरसगन्धस्पर्शानुपाती—शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के भोगने वाला हउइ—होवे से—उह निर्ग्रन्थ—निर्ग्रन्थ है । त कथमिति चे—यह कैम ? इम पर आयरियाह—आचार्य कहत है निर्ग्रन्थस्य—निर्ग्रन्थ खलु—निश्चय सद्वरूपरसगन्धस्पर्शानुपादिस्त—शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के भोगने वाले धम्मचारिस्म—ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्ये—ब्रह्मचर्य में सङ्का—शङ्का वा—अथवा कङ्क्षा—आकाङ्क्षा विडम्बित्वा—सङ्ग समुत्पज्जिजा—उत्पन्न हो जाते हैं भेद—सयम का भेद लभेजा—प्राप्त होता है उन्माद—उन्माद को पाउणिजा—प्राप्त होता है वा—अथवा दीर्घकालिय—दीर्घकालीन रोगायक—रोग और आतक हवेजा—होता है केवलि—पत्रताओ—केवलिप्रणीत धम्माओ—धर्म से भसेजा—भ्रष्ट हो जाता है । तम्हा—इसलिए खलु—निश्चय से नो—नहीं सद्वरूपरसगन्धस्पर्शानुपाती—शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के भोगने वाला भवेजा—होवे, से—उह निर्ग्रन्थे—निर्ग्रन्थ है । यह दसमे—दशवाँ धम्मचर—ब्रह्मचर्य समाहिठाणे—समाधिस्थान हउइ—है ।

मूलाय—जो शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श के भोगने वाला न होवे, वह निर्ग्रन्थ है । कैसे ? आचार्य कहते हैं कि शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श के भोगने वाले निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में निश्चय ही शङ्का, काङ्क्षा, विचिकित्सा, मन्दह उत्पन्न हो जाता है, सयम का भेद हो जाता है, उन्माद की प्राप्ति हो जाती है, दीर्घकालीन रोग और आतक की प्राप्ति होती है और केवलि के प्रति पादन किये हुए धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए निर्ग्रन्थ शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के भोगने वाला न होने । यह दशवाँ ब्रह्मचर्य समाधिस्थान है ।

टीका—इस सूत्र में निर्ग्रन्थ के लिए शब्दादि विषयों के भोगोपभोग का निषेध किया है । तात्पर्य कि निर्ग्रन्थ साधु, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सुभाषितादि शब्द, चित्रगत स्त्री आदि का रूप, मधुराम्लादि रस, सुरभि गन्ध और सुक्रीमल स्पर्श, इनके भोगने वाला न होवे । क्योंकि ये पाँचों इन्द्रियों के पाँचों विषय समाधि में विघ्न करने वाले होते हैं । इन पाँचों विषयों से निवृत्त होने पर ही समाधि में स्थिरता हो सकती है । इसके विपरीत जो पुरुष इन विषयों का सेवन करते हैं, वे विभ्रमयुक्त होकर समाधि से पतित हो जाते हैं । इसलिए जो पदार्थ समाधि में विघ्न डालने वाला हो, उसका ब्रह्मचारी को अवश्यमेव त्याग कर देना चाहिए । इसके अतिरिक्त उक्त पाँचों विषयों का सेवन करने वाले उनके वशवर्ती होते हुए अपमृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं । अतः इन पाँचों का त्याग करके समाधि में स्थित होना ही ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ का सबसे प्रथम कर्तव्य है । यदि कोई कहे कि मन की दृढ़ता होने पर इन विषयों का सेवन भयावह नहीं हो सकता ? तो इसका समाधान यह है कि मन की चंचलता अपार है और सभी जीव समानक्रीटि के नहीं होते परन्तु यह उपदेश सर्वसाधारण के लिए है । अतः ब्रह्मचारी को इनका त्याग ही श्रेयस्कर है ।

हवन्ति य इत्थ सिलोगा । तं जहा—

भवन्ति चात्र श्लोकाः । तद्यथा—

पदार्थान्वयः—हवन्ति—हैं य—और इत्थ—यहाँ पर सिलोगा—श्लोक ।
तं जहा—जैसे कि—

मूलार्थ—और यहाँ पर श्लोक भी हैं । जैसे कि—

टीका—उक्त पाठ में यह बतलाया गया है कि ब्रह्मचर्य के इन दश समाधि स्थानों का प्रतिपादन करने वाले पद्यरूप श्लोक भी हैं । तात्पर्य कि प्रथम दश समाधि स्थानों का वर्णन गद्य में किया है और अब उनका वर्णन पद्यरूप में करते हैं । यद्यपि प्राकृत के पद्यों को गाथा और काव्य के नाम से कहा गया है तथापि मागधी भाषा में पद्यरूप समास को श्लोक भी कहते हैं ।

अब उक्त प्रतिज्ञान के अनुसार वर्णन करते हैं । यथा—

ज विविक्तमणाइन्न, रहिय इत्थिजणेण य ।
वम्भचेरस्स रक्खट्ठा, आलयं तु निसेवए ॥१॥

य विविक्तमनाकीर्णं, रहित स्त्रीजनेन च ।
ब्रह्मचर्यस्य रक्षार्थम्, आलयं तु निषेवेत ॥१॥

पदाथान्वय — ज—जो विविक्त—विविक्त स्त्री पशु और नपुंसक रहित अरा-
इन्न—आशीर्षता से रहित य—और इत्थिजणेण—स्त्रीजन से रहिय—रहित वम्भचेरन्म—
ब्रह्मचर्य की रक्खट्ठा—रक्षा के लिए आलय—स्थान—उपाश्रय का निसेवए—सेवन करे ।
तु—पादपूर्ति में ।

मूलाथ—जो स्थान स्त्री, पशु और नपुंसक से रहित तथा आशीर्षता और
स्त्रीजन से रहित है, माधु ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उसी स्थान को सेवन करे ।

टीका—इस गाथा में साधु को ऐसे विविक्त एकांत स्थान में निवास करने
का आदेश है कि जहाँ पर स्त्री, पशु और नपुंसक का निवास न हो तथा आशीर्षता
से रहित एवं जिसमें स्त्री आदि का पुन पुन तथा अकाल में आयागमन न हो अर्थात्
ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए माधु इस प्रकार के एकांत उपाश्रय आदि में निवास करे ।
यहाँ पर 'आलय' सामान्य बसति या बोधक है अर्थात् कोई भी स्थान हो परन्तु उक्त
दोषों से रहित तथा एकांत होना चाहिए, तब ही वह समाहित चित्त से वहाँ रह सकता
है । अन्यथा पूर वर्णन विद्ये गये शका और समयभेद आदि दोषों की समाप्ति है ।

अब द्वितीय समाधि स्थान का वर्णन करते हैं—

मणपल्हायजणणी , कामरागविवड्डणी ।
वम्भचेररओ भिक्खु , यीकह तु विवज्जए ॥२॥

मन प्रहादजननीं , कामरागविवर्धनीम् ।
ब्रह्मचर्यरतो भिक्षु , स्त्रीकथा तु विवर्जयेत् ॥२॥

पदाथान्वय — मणपल्हायजणणी—मन को आनन्द देने वाली कामराग-
विजड्डणी—कामराग को बताने वाली वम्भचेररओ—ब्रह्मचर्य में रह भिक्खु—भिक्षु
शीकह—स्त्रीकथा को विवज्जए—त्याग देवे । तु—पादपूर्ति में ।

मूलार्थ—मन को आह्लाद देने वाली और काम तथा राग को बढ़ाने वाली स्त्रीकथा को ब्रह्मचर्यरत भिक्षु त्याग देवे ।

टीका—इस गाथा में कामवर्द्धक स्त्रीकथा का ब्रह्मचारी भिक्षु के लिए निषेध किया गया है । तात्पर्य कि जिस कथा से मन में वैकारिक आनन्द पैदा हो, काम में उत्तेजना बढ़े और राग की वृद्धि हो, ऐसी स्त्रीकथा को ब्रह्मचारी भिक्षु सदा के लिए त्याग देवे । किन्तु जिस कथा से राग की निवृत्ति और मन में वैराग्य की उत्पत्ति हो, यदि ऐसी स्त्रीकथा हो तो उसका निषेध नहीं । जैसे कि संवेगनी आदि कथाएँ हैं तथा सीता आदि सतियों की कथाएँ हैं । सारांश कि धर्मविचर्द्धक कथाओं के कहने में कोई आपत्ति नहीं ।

अब तीसरे समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

समं च संश्रवं थीहिं, संकहं च अभिक्खणं ।

बम्भचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥३॥

समं च संस्तवं स्त्रीभिः, संकथां चाभीक्षणम् ।

ब्रह्मचर्यरतो भिक्षुः, नित्यशः परिवर्जयेत् ॥३॥

पदार्थान्वयः—समं—साथ च—और संश्रवं—संस्तव थीहिं—स्त्रियों से च—और संकहं—साथ बैठकर कथा करना अभिक्खणं—वारम्बार बम्भचेररओ—ब्रह्मचर्य में रत भिक्खू—भिक्षु निच्चसो—सदा ही परिवज्जए—छोड़ देवे ।

मूलार्थ—स्त्रियों के संस्तव—अधिक परिचय और एक आसन पर बैठकर कथा करना ब्रह्मचर्य में रति—प्रीति रखने वाला भिक्षु सदा के लिए छोड़ देवे ।

टीका—स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठकर कथा करना तथा उनके साथ अधिक परिचय करना और पुनः पुनः उनके साथ सप्रेम संभाषण करना, इत्यादि बातों का ब्रह्मचारी भिक्षु सदा के लिए त्याग कर देवे । अन्यथा उसकी समाधि में विघ्न उपस्थित करने वाले पूर्वोक्त अनेक दोष उत्पन्न होंगे । तात्पर्य कि साधु ब्रह्मचर्य की रक्षा के निमित्त स्त्रियों का संसर्ग कभी न करे ।

अब चतुर्थ समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

अगपञ्चगसठाण , चारुल्लवियपेहियं ।

वम्भचेररओ यीणं, चक्षुगिज्झं विवज्जए ॥४॥

अङ्गप्रत्यङ्गसस्थान , चारुल्लपितप्रेक्षितम् ।

ब्रह्मचर्यरत स्त्रीणा, चक्षुर्ग्राह्य विवर्जयेत् ॥४॥

पद्यान्वय — अग—मस्तक आदि अग पञ्चग—प्रत्यग—मन आदि सठाण—
आकार निषेध वा कटि आदि चारु—मुत्र छत्रिय—बोलना पहिय—देखना वम्भचेर—
ब्रह्मचर्य में रओ—रत थीण—स्त्रियों के चक्षुगिज्झ—चक्षुग्राह्य विषय विवज्जए—छोड़ देवे ।

मूलार्थ—ब्रह्मचारी भिक्षु स्त्रियों के अग प्रत्यग और मस्थान आदि का
निरीक्षण करना तथा उनका माय मुगार भाषण और कटाक्षपूर्वक देखना इत्यादि
घातों को एव चक्षुग्राह्य विषयों को त्याग देव ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भिक्षु के लिये स्त्रियों के अग-प्रत्यग आदि के
निरीक्षण का तथा सभाषण और कटाक्षपूर्वक देखने का निषेध किया गया है । जैसे
कि—स्त्रियों के मस्तक आदि अग, कुच कथा आदि प्रत्यग और कटिमस्थानों का निरीक्षण
करना एव उनके साथ मनोहर भाषण तथा कटाक्षपूर्वक दग्गना इत्यादि घातों को और
चक्षुग्राह्य विषयों को ब्रह्मचारी भिक्षु छोड़ देवे । यद्यपि रूप का स्वभाव आँसों में प्रवेश
करना और आँसों का स्वभाव उसे ग्रहण करना है परन्तु उस पर किसी प्रकार का
राग-द्वेष न करना, यही मयमशील आत्मा की दृढता है । क्योंकि चक्षु इन्द्रिय रूप
में प्रवेश न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किन्तु उस पर राग-द्वेष न करना, यही
समाधि की स्थिरता का मूत्र कारण है । अपिच जो ब्रह्मचारी अपनी आँसों को
कामरागवर्द्धक रूप को देखने से हटा नहीं सकता, उसकी समाधि कभी स्थिर नहीं
रह सकती । अतः ब्रह्मचारी पुरुष को चाहिए कि वह अपनी आँसों को हर प्रकार
से बश में रखने का प्रयत्न करे ।

अब पंचम समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं—

कूडयं रुडयं गीय, हसियं थणियकन्डियं ।

वम्भचेररओ यीणं, सोयगिज्झं विवज्जए ॥५॥

कूजितं रुदितं गीतं, हसितं स्तनितक्रन्दितम् ।

ब्रह्मचर्यरतः स्त्रीणां, श्रोत्रग्राह्यं विवर्जयेत् ॥५॥

पदार्थान्वयः—कूज्यं—कूजित रुदयं—रुदित गीयं—गीत हसियं—हसित—
हास्य शणिय—स्तनित क्रन्दिय—क्रन्दित अच्च वम्भचेर—ब्रह्मचर्य मे रओ—रत श्रीणं—
स्त्रियों के सोयगिञ्झ—श्रोत्रग्राह्य अच्च को विवर्जए—त्याग देवे ।

मूलार्थ—ब्रह्मचर्य में प्रीति रखने वाला भिक्षु, स्त्रियों के श्रोत्रग्राह्य कूजित,
रुदित, गीत, हसित, स्तनित और क्रन्दित शब्दों को त्याग देवे अर्थात् न सुने ।

टीका—इस गाथा में भिक्षु के लिए स्त्रियों के कूजित आदि श्रोत्रग्राह्य शब्दों
के श्रवण करने का निषेध किया गया है । यद्यपि अच्चों का स्वभाव श्रोत्रेन्द्रिय में
प्रविष्ट होने का है और श्रोत्र का स्वभाव सुनने का है तथापि उन अच्चों को सुनकर
राग-द्वेष के वशीभूत न होना ही यहाँ पर उपदिष्ट तत्त्व का सार है । तथा स्त्रियों के
हास्य, गीत आदि के श्रवण करने से कामचेष्टा उत्तेजित होती है और उसका परिणाम
तो संयम का विनाश और धर्म से भ्रष्टता आदि ऊपर बतलाया ही जा चुका है ।
इसलिए भिक्षु को इनका सदा त्याग ही करना चाहिए ।

अब छोटे समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं—

हासं किङ्कुं रइं दप्पं, सहभुत्तासियाणि य ।

वम्भचेररओ श्रीणं, नाणुचिन्ते कयाइवि ॥६॥

हास्यं क्रीडां रतिं दर्पं, सह भुक्तासितानि च ।

ब्रह्मचर्यरतः स्त्रीणां, नानुचिन्तयेत् कदापि च ॥६॥

पदार्थान्वयः—हासं—हास्य किङ्कुं—क्रीडा रइं—रति दप्पं—दर्प सह—स्त्री के
साथ भुक्ता—भोजन आदि किया य—और आसियाणि—एक आसन पर बैठना
वम्भचेर—ब्रह्मचर्य मे रओ—रत श्रीणं—स्त्रियों के—पूर्वसंस्तव कयाइवि—कदाचित् भी
नाणुचिन्ते—चिन्तन न करे ।

मूलार्थ—स्त्रियों के साथ हास्य, क्रीडा, रति, दर्प और साथ बैठकर किया
हुआ भोजन, इत्यादि बातों का ब्रह्मचारी भिक्षु कभी स्पर्श न करे ।

टीका—इस गाथा में द्वियों के साथ क्रिये हुए हास्यादि का स्मरण व चिन्तन करना ब्रह्मचारी के लिये निषिद्ध बतलाया गया है । जैसे कि स्त्री के साथ हास्य क्रिया हुआ, ब्रीडा की हुई, प्रीति से बतलाया क्रिया हुआ तथा स्त्री के गम का नाश करने के लिए व्य क्रिया हुआ और साथ में बैठकर भोजन क्रिया हुआ इत्यादि पूज वातों का ब्रह्मचारी पुरुष कदापि स्मरण—चिन्तन न करे । कारण कि इनके चिन्तन से मन में कामजय विद्वृत्ति व पैंग होने की सम्भावना रहती है । इसलिए पूजानुभूत ब्रीडा आदि का भिक्षु कदापि स्मरण न करे ।

वृत्ति में इस गाथा का दूसरा पाद इस प्रकार से देकर उसका निम्नलिखित अर्थ किया है । तथाहि—

“सहसाऽप्राप्तितानि च । वृत्ति—पराङ्मुख-दयिताद सपत्नि प्राप्तोत्पादकानि अभिस्थगनममघट्टनात्पीनि ।” अथात् स्त्री का अकस्मात् प्राप्त के कारण अभि आदि का ढाँपना तथा मर्मयुक्त वचनों का बोलना, इत्यादि पूजानुभूत वातों का स्मरण साधु न करे । तथा जो पुरुष अनिवाहित ही भिक्षु हो गय है, उनको इन वातों की ओर ध्यान ही न देना चाहिए ।

अन सातवें समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

पणीय भक्तपाण च, खिप्पं मयविवड्डुणं ।
 बम्भचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥७॥
 प्रणीत भक्तपान च, क्षिप्र मदविनर्धनम् ।
 ब्रह्मचर्यरतो भिक्षु, नित्यश परिउर्जयेत् ॥७॥

पदार्थ—य —पणीय—प्रणीत भक्त—भात च—और पाण—पानी खिप्प—शीघ्र मयविवड्डुण—मद बढ़ाने वाला बम्भचेररओ—ब्रह्मचर्य में रत भिक्खू—भिक्षु निच्चसो—सदैव बाल परिवज्जए—छोड़ देवे ।

मूलार्थ—स्निग्ध अन्न और पानी, जो कि शीघ्र ही मद को बढ़ाने वाला हो, ब्रह्मचर्य में रत—अनुरक्त—भिक्षु सदा के लिए ऐसे भोजन को त्याग देवे ।

टीका—जो आहार अति स्निग्ध और कामवासना को शीघ्र ही बढ़ाने वाला है, उसको ब्रह्मचारी साधु, कदापि ग्रहण न करे क्योंकि इससे साधु के

ब्रह्मचर्य मे क्षति पहुँचती है । इसके साथ ही कामचर्दक—वलप्रद ओपधियों का निषेध भी समझ लेना ।

अब आठवे समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

धम्मलद्धं मियं काले, जत्तत्थं पणिहाणवं ।
 नाइमत्तं तु भुंजिज्जा, वम्मचेररओ सया ॥८॥
 धर्मलब्धं मितं काले, यात्रार्थं प्रणिधानवान् ।
 नाऽतिमात्रं तु भुञ्जीत, ब्रह्मचर्यरतः सदा ॥८॥

पदार्थान्वयः—धम्मलद्धं—धर्म से प्राप्त हुआ मियं—मित—स्वल्प काले—प्रस्ताव में जत्तत्थं—संयम यात्रा के लिए पणिहाणवं—चित्त की स्वस्थता के साथ अइमत्तं—प्रमाण से अधिक न भुंजिज्जा—न खावे वम्मचेररओ—ब्रह्मचर्य में रत सया—सदा ।

मूलार्थ—ब्रह्मचारी पुरुष समय पर धर्म से प्राप्त हुआ स्तोत्रमात्र, संयम यात्रा के लिए, चित्त की स्वस्थता के साथ प्रमाण से अधिक भोजन न करे ।

टीका—इस गाथा में ब्रह्मचारी के लिए प्रमाण से अधिक भोजन करने का निषेध किया गया है । धर्मयुक्त—आचारपूर्वक, एषणीय—निर्दोष आहार, जो कि गृहस्थ के घर से प्राप्त हुआ है, वह स्तोत्रमात्र और समय पर साधु को खाना चाहिए । किन्तु प्रमाण से अधिक आहार साधु न करे । प्रमाण से अधिक आहार करने पर कामाग्नि के प्रदीप्त होने तथा विसूचिका आदि रोगों के होने का भय रहता है । तथा उक्त निर्दोष आहार भी स्वस्थ चित्त से करना चाहिए, विपरीत इसके व्याकुल चित्त से किये गये आहार का परिणामन ठीक रूप में नहीं होता तथाच उससे समाधि की स्थिरता भी नहीं रहती । इसलिए संयमशील ब्रह्मचारी प्रमाण से अधिक आहार न करे । यदि गाथा के भाव को और भी सक्षेप में कहें तो इतना ही कह सकते हैं कि साधु को आगमोक्त विधि के अनुसार ही भोजन करना चाहिए ।

अब नवम समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं—

विभूसं परिवज्जेज्जा, सरीरपरिमण्डणं ।
 वम्मचेररओ भिक्खू, सिंगारत्थं न धारए ॥९॥

विभूषा परिवर्जयेत्, शरीरपरिमण्डनम् ।

ब्रह्मचर्यरतो भिक्षु, शृङ्गारार्थं न धारयेत् ॥९॥

पदार्थात्रय — विभूष-विभूषा को परिज्जेज्ञा-सर्व प्रकार से त्याग देवे
शरीरपरिमण्डन-शरीर का मडन—अलकार करना ब्रह्मचररओ-ब्रह्मचर्य मे रत
भिक्षु-भिक्षु विंगाररथ-शृङ्गार के लिए न धारए-न धारण करे ।

मूलाथ—ब्रह्मचारी भिक्षु विभूषा और शरीर का मण्डन करना छोड़ देवे
तथा शृङ्गार के लिए कोई भी काम न करे ।

टीका—इस गाथा मे ब्रह्मचारी ने लिए शरीर को विभूषित करने का निषेध
किया गया है । ब्रह्मचर्य मे अनुत्तम ररने वाला साधु शरीर की विभूषा को त्याग
देव अवात् शृङ्गार के निमित्त यन्त्रादि का उत्तम सस्कार करना और शरीर का मण्डन
करना, वेग दमश्च आदि का मँवारना छोड देवे । कारण कि शृङ्गार से मन मे विचार
ने न्यत्र होन की अधिक मभापना रहती है । अतः मयमशील भिक्षु को सब प्रकार
से गरीर की भूषा ओर मडन का त्याग कर देना चाहिए । इसलिये उक्त गाथा मे 'परि'
अपसग का ग्रहण किया गया है ।

अब दशम समाधिस्थान के त्रिपय म कहते हैं—

सहे रूवे य गन्धे य, रसे फासे तहेव य ।

पचविहे कामगुणे, निच्चसो परिवज्जए ॥१०॥

शब्दान् रूपॉश्च गन्धॉश्च, रसान् स्पर्शास्तथैव च ।

पञ्चविधान् कामगुणान्, नित्यश परिवर्जयेत् ॥१०॥

पदार्थात्रय — महे-गन्धों को य-और रूवे-रूपों को य-और गन्धे-गंधों
को रसे-रसों से य-और फासे-स्पर्शों को तहेव-उसी प्रकार पचविह-पाँच प्रकार
के कामगुणे-कामगुणों को निच्चसो-सदा के लिए परिवज्जए-त्याग देव ।

मूलाथ—इसी प्रकार शब्द, रूप, गंध, रस तथा स्पर्श इन पाँच प्रकार के
कामगुणों को मदा क लिए छोड़ देव ।

टीका—ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए इस दृष्टि समाधि-स्थान में इस बात की चर्चा की गई है कि ब्रह्मचारी भिक्षु शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकार के कामगुणों का सदा के लिए परित्याग कर देवे। क्योंकि ये पाँचों ही विषय कामदेव की वृद्धि में कारणभूत हैं अर्थात् कामदेव की उत्तेजना में सहायक हैं। जैसे कि—शब्द—मधुर स्वर और नृत्य आदि में कामवर्द्धक शब्दों का सुनना, रूप—कामदृष्टि से रूप का देखना, गन्ध—पुष्पमाला आदि का पहनना, रस—मधुर आदि रसों का सेवन करना, स्पर्श—कोमल स्पर्श का भोगना, इत्यादि कामगुणों के सेवन का ब्रह्मचारी पुरुष को निषेध है। इसके अतिरिक्त अपने आपको ब्रह्मचारी कहलाते हुए भी जो पुरुष इन विषयों का सेवन करते हैं, वे समाधि-स्थान से अवश्य न्युत हो जाते हैं। अतः ब्रह्मचारियों को इनसे पूरे तौर पर सावधान रहना चाहिए।

अब प्रस्तुत विषय का ही दृष्टान्तपूर्वक फिर से वर्णन करते हैं। यथा—

आलओ थीजणाइण्णो, थीकहा य मनोरमा ।

संथवो चैव नारीणां, तासिंइन्दियदरिसणं ॥११॥

आलयः स्त्रीजनाकीर्णः, स्त्रीकथा च मनोरमा ।

संस्तवश्चैव नारीणां, तासामिन्द्रियदर्शनम् ॥११॥

पदार्थान्वयः—आलओ—स्थान थीजणाइण्णो—स्त्रीजन से आकीर्ण य—और थीकहा—स्त्रीकथा मनोरमा—मन को आनन्द देने वाली संथवो—संस्तव च—और एव—अवधारणार्थ में है नारीणां—नारियों से तासिं—उनकी इंदियदरिसणं—इन्द्रियों का दर्शन।

मूलार्थ—स्त्रीजन से आकीर्ण स्थान, स्त्रियों की मनोरम कथा, स्त्रियों से अधिक परिचय और उनकी इन्द्रियों का दर्शन; ये आत्मगवेषी पुरुष के लिए तालपुटविष के समान हैं (यह तीसरी गाथा के उत्तरार्द्ध के साथ सम्बन्ध होने से अर्थ होता है)।

टीका—इस गाथा में पूर्व कहे हुए समाधि-स्थानों को अब एक एक पद में वर्णन करके दिखलाते हैं। जैसे कि—१ स्त्रीजन से आकीर्ण स्थान, २ स्त्रीकथा जो

मन को हरने वाली है, और ३ स्त्रियों से मस्तक अथात् परिचय तथा ४ उनकी इन्द्रियों का दत्तना—ये चारों कारण ब्रह्मचर्य के मर्यादक नहीं हैं किन्तु हमारे विनाश के हेतु हैं । जो सूत्रकर्ता ने “वीचणाइत्रो” पद दिया है, इस कथन से यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि केवल स्त्रीजन से ही आश्रीण वह स्थान है । इसलिए पुरुष के न होने के कारण वह स्थान ब्रह्मचारी के लिए अव्योक्त है । यदि पुरुषों से आश्रीण हो तो उस स्थान का निषेध नहीं है । माप्री के निषेध में भी इसी प्रकार जानना चाहिए अथात् वह स्थान पुरुषों से आश्रीण न हो । स्त्री का मतीत्व सिद्ध करने के लिए भी स्त्रीन्धा करने का निषेध नहीं है । स्त्री कारण से सूत्रकर्ता ने गाथा के द्वितीय भाग में स्त्रीन्धा के साथ ‘मनोरमा’ पद दिया है । जो कथा कामजय हो, उसके करने का निषेध है । इसी प्रकार अन्य दो पदा के अव्ययिषय से स्वतुद्धि से अनुमत्त पर लेना चाहिए ।

कूडयं रुडयं गीयं, हासभुक्तासियाणि य ।

पणीय भक्तपाणं च, अइमायं पाणभोयणं ॥१२॥

कूजित रुदित गीत, हास्यभुक्तासितानि च ।

प्रणीत भक्तपान च, अतिमात्र पानभोजनम् ॥१२॥

पदायान्वय —कूडय-कूजित रुडय-रुदित गीय-गीत य-और हास-हास्य भुक्ता-गाया हुआ जामियाणि-एक आसन पर बैठना पणीय-प्रणीत भक्तपाण-मान पाणी च-पुन अइमाय-प्रमाण से अधिक पाणभोयण-पानी और भोजन ।

मूलाय—स्त्रियों के कूजित रुदित गीत और हास्य आदि शब्दों का सुनना, उनका साथ बैठकर गाये हुए स्निग्ध भोजन आदि का तथा भोगे हुए विषय विषयों का स्मरण करना एवं प्रमाण से अधिक भोजन करना (ये सब आत्मगवपी पुरुष के लिए तालपुट त्रिषु क समान हैं) ।

टीका—इस गाथा में मोहोत्पादक शब्दादि का विषय घणन किया गया है । जैसे कि कामक्रीडा के समय कूजित शब्द, विरह के होने से अथवा किसी प्रकार के दुःख का अनुभव होने से मन्त्रित शब्द और मा प्रसन्न होने से गीत शब्द, हास्य, साथ बैठकर गाया हुआ, स्निग्ध अन्न और पाणी, प्रमाण से अधिक पाणी और भोजन, इत्यादि कृत्य ब्रह्मचारी पुरुष न करे । कारण कि मोहोत्पादक शब्द, पूर्वविषयों

की स्मृति इत्यादि ये क्रियाएँ ब्रह्मचारी के लिए लाभप्रद नहीं हैं। सूत्रकर्ता ने जो “भुत्तासियाणि” यह पद दिया है, इसके दोनों अर्थ लिये जा सकते हैं। जैसे कि एक तो स्त्रियों के साथ बैठना वा बैठकर खाना, दूसरा विषय भवन करना। ये स्मृतियाँ ब्रह्मचारी के लिए अत्यन्त हानिप्रद हैं तथा इस पद से यह भी भली भौति मिट्ट हो जाता है कि पूर्वकाल में पति-पत्नी एकत्र बैठकर भोजनादि भी करते थे। इसी लिए सूत्रकार ने इसकी स्मृति करने का निषेध किया है। गाथा के प्रत्येक पद जो कामोत्पादक थे, उनके प्रतिकूल वैराग्योपादक अर्थ में लिये गये हैं। उनका ठीक ज्ञान स्वानुभव से ही हो सकता है।

गत्तभूषणमिट्टं च, कामभोगा य दुर्जया ।

नरस्सत्तगवेसिस्स , विसं तालउडं जहा ॥१३॥

गात्रभूषणमिट्टं च, कामभोगाश्च दुर्जयाः ।

नरस्यात्मगवेपिणः , विपं तालपुटं यथा ॥१३॥

पदार्थान्वयः—गत्त—शरीर का भूषणं—शृङ्गार च—और इट्टं—इष्टपना य—पुनः कामभोगा—शब्दादि विषय, जो दुर्जया—दुर्जय है अत्तगवेसिस्स—आत्मगवेपी नरस्स—नर को विसं—विप तालउडं—तालपुट जहा—जैसे है।

मूलार्थ—शरीर का शृङ्गार और इष्टपना तथा दुर्जय काम भोग शब्दादि विषय, ये आत्मगवेपी पुरुष को तालपुट विप के समान त्याज्य हैं।

टीका—इन तीनों गाथाओं में पूर्वोक्त सभी गाथाओं के भाव को संकलित कर दिया गया है। स्त्रीजनाकीर्ण स्थान से लेकर दुर्जय कामभोगों तक जितने भी विषय निर्दिष्ट किये गये हैं (जो कि संख्या में दस होते हैं), वे सब आत्मा की गवेपणा करने वाले पुरुष के लिए तालपुटविप—अत्युग्र—शीघ्र मारने वाले—के समान हैं अर्थात् जैसे जीवन की इच्छा रखने वाला कोई भी पुरुष विप का ग्रहण नहीं करता किन्तु उससे सर्वथा अलग रहता है, उसी प्रकार आत्मशुद्धि की आकांक्षा रखने वाला साधु इन पूर्वोक्त विषयों को विप के समान समझकर इनसे सर्वथा पृथक् रहे। तात्पर्य कि आत्मा की शुद्धि में ब्रह्मचर्य की नितान्त आवश्यकता है। विना ब्रह्मचर्य के आत्मशुद्धि का होना कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है और उक्त विषय—

दशस्थान—ब्रह्मचर्य के विघातक हैं । अतः ब्रह्मचर्य में अनुराग रखने वाले साधु को इनका किसी समय में भी ससर्ग नहीं करना चाहिए । यहाँ पर सूत्रकार ने जो तालपुट विष का उल्लेख किया है, उसका अभिप्राय यह है कि उक्त विष उड़ा ही उभ होता है । यहाँ तक कि होठा के भीतर जाते ही वह मनुष्य को मार देता है । यदि समय का खयाल करें तो नितना समय तालपुट से उसके फल के गिरने में लगता है, उतना समय उक्त विष को प्राणी के प्राणों को हरने में लगता है । तथा जिस प्रकार यह तालपुटविष प्राणों—जीवन—का सहारक है, उसी प्रकार ये पूर्वोक्त दश स्थान सयमरूप जीवन के विघातक हैं । इसलिए सयमशील ब्रह्मचारी पुरुष इनका कभी भी सेवन न कर, इसी में उसका श्रेय है ।

इस पूर्वोक्त कथन से यह सिद्ध हुआ कि इन दुजय कामभोगों का ब्रह्मचारी पुरुष मन्वथा त्याग कर देवे । अब इसी बात का उल्लेख करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

दुज्जए कामभोगे य, निच्चसो परिवज्जए ।

सकाठाणाणि सव्वाणि, वज्जेज्जा पणिहाणव ॥१४॥

दुर्जयान् कामभोगोंश्च, नित्यं परिनिर्जयेत् ।

शङ्कास्थानानि सर्वाणि, वर्जयेत् प्रणिधानवान् ॥१४॥

पदायाचय —दुज्जए-दुजय कामभोगे-कामभोगों को य-पादपूर्ति में निचमो-सदा ही परिवज्जए-त्याग देवे सकाठाणानि-शका के स्थान सव्वाणि-सब वज्जेज्जा-त्याग देवे पणिहाणव-एकाग्र मन वाला ।

मूलानु—इसलिए एकाग्रमन वाला साधु, दुर्जय कामभोगों और सर्प प्रकार के गन्तव्य स्थानों का मदा के लिए परित्याग कर देवे ।

टीका—जब कि ये कामभोगादि विषय तालपुट विष के समान हैं तो इनका त्याग करना ही फलदायक के देने वाला है । इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि एकाग्र मन पाया साधु समाधि की दृढ़ता के लिए इन दुर्जय—दुःखपूर्वक जीते जाने वाले—कामभोगों को तथा शका के स्थानों को (जहाँ पर कि शका उत्पन्न होती हो) छोड़ देवे । क्योंकि शकास्थान ही ब्रह्मचर्य में शका प्रभृति दोषों के उत्पादक हैं । और इनका

अन्तिम फल, धर्म से पतित होना बतलाया ही गया है । तथा जैसे यह उपदेश ब्रह्मचारी पुरुष के लिए है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य में पूर्णनिष्ठा रखने वाली स्त्री के लिए भी समझ लेना चाहिए ।

इन उक्त दोषों का परित्याग कर देने के बाद ब्रह्मचारी माधु का जो कर्तव्य है, अब उसके विषय में कहते हैं—

धर्मारामे चरे भिक्खू, धिइमं धम्मसारही ।

धर्मारामरते दन्ते, वग्भचेरसमाहिए ॥१५॥

धर्मारामे चरेद् भिक्षुः, धृतिमान् धर्मसारथिः ।

धर्मारामे रतो दान्तः, ब्रह्मचर्यसमाहितः ॥१५॥

पदार्थान्वयः—धर्मागमे—धर्म के आराम में—वगीचे में भिक्खू—भिक्षु चरे—विचरे धिइम—धृतिमान् धम्मसारही—धर्म का नारथि धर्मागमरते—धर्म में रत दन्ते—दान्त—इन्द्रियों का दमन करने वाला वग्भचेर—ब्रह्मचर्य में समाहित—समाहितचित्त—समाधि वाला ।

मूलार्थ—फिर ब्रह्मचर्य में समाहित, धैर्यशील, धर्मनारथि, धर्म में अनुराग रखने वाला और दान्त—इन्द्रियों को दमन करने वाला—भिक्षु धर्म के आराम—वगीचे—में विचरे ।

टीका—जिस प्रकार सततब्रह्मव्य प्राणियों के सन्ताप को दूर करने वाला आराम होता है, ठीक उसी प्रकार इन संसार में दुष्कर्मसंतप्त जीवों को शांति प्राप्त करने के लिए धर्मरूप आराम है । उसी में समाहितचित्त, उपशान्त, धैर्यशील, धर्मनारथि और धर्मानुरागी बनता हुआ संयमशील भिक्षु विचरण करे । तात्पर्य कि धर्माराम में रमण करने वाले को परमशांति की प्राप्ति होती है । वही धर्मनारथि बनकर अनेक भव्य जीवों को सन्मार्ग पर लाता हुआ उनको संसार के जन्म-मरण रूप अगाध समुद्र से पार कर देता है । इसी प्रकार उपशान्त होकर धर्म का अनुरागी बनता हुआ ब्रह्मचर्य की समाधि वाला होवे ।

यह सब वर्णन ब्रह्मचर्य की रक्षा अथवा विज्ञुद्धि के लिए किया गया है । अब ब्रह्मचर्य के माहात्म्य के विषय में कहते हैं—

देवदाणवगन्धवा , जक्खरक्खसकिन्नरा ।

वम्भयारिं नमंसंति, दुक्कर जे करन्ति त ॥१६॥

देवदानवगन्धर्वा , यक्षराक्षसकिन्नरा ।

ब्रह्मचारिण नमस्कुर्वन्ति, दुप्कर य करोति तत् ॥१६॥

पदाथावय — देवदाणवगन्धवा-देव, दानव और गन्धर्व जम्खरक्खम-
किन्नरा-यक्ष, राक्षस और किन्नर वम्भयारि-ब्रह्मचारी को नमस्सति-नमस्कार करते
हैं दुक्कर-दुप्कर जे-जो करति-करता है—पालन करता है त-उस ब्रह्मचर्य को ।

मूलार्थ—ब्रह्मचारी को देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर
ये सब नमस्कार करते हैं क्योंकि वह दुप्कर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है ।

टीका—इस गाथा में ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन किया गया है । इसी
लिए कहते हैं कि ब्रह्मचारी को देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सभी
नमस्कार करते हैं । क्योंकि वह बड़ा ही दुप्कर कार्य कर रहा है, जो कि ब्रह्मचर्य का
पालन करता है । देवों में—वैमानिक देव, ज्योतिष्क देव, भवनपति—दानवसज्ञा
वाले देव और खरबिद्या के जानने वाले गन्धर्व देव, यक्ष—व्यन्तर जाति के
देव [तिनका निवासस्थान प्रायः वृक्षों में होता है], राक्षस—मांस की इच्छा
रखने वाले और किन्नर ये सब ही व्यन्तर जाति के देव हैं । ये सब के सब ब्रह्मचारी
को नमस्कार करते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य का पूण रूप से पालन करना कुछ साधारण सी
बात नहीं अथात् फायर पुरुष इस ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते । इसको पालन
करने वाला तो बड़ा ही शूवीर पुरुष होना चाहिए । इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन
करना बड़ा ही दुप्कर है और जो इसका पालन करता है, वह अवश्य ही देव दानव
और गन्धर्वादि के द्वारा पूननीय और बदनीय है । इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मचर्य
रूप धर्म सर्वोत्तम धर्म है । अतः इसको अवश्यमेव धारण करना चाहिए । इसके
अतिरिक्त इतना और भी स्मरण रहे कि देवता लोग ब्रह्मचारी पुरुष को केवल नमस्कार
मात्र ही नहीं करते किन्तु ब्रह्मचारियों की यथासमय रक्षा भी करते हैं । जैसे कि
सतीगिरोमणि सीता की परीक्षा के समय पर अग्निकुण्ड का जलकुण्ड बन गया ।

अब प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए कहते हैं—

एस धम्मे ध्रुवे निच्चे, सासए जिणदेसिए ।
 सिद्धा सिज्झन्ति चाणेण, सिज्झिस्सन्ति तथा वरे ॥१७॥
 त्ति वेमि ।

इति वग्मचेरसमाहिठाणअज्झयणं समत्तं ॥१६॥

एष धर्मो ध्रुवो नित्यः, शाश्वतो जिनदेशिनः ।
 सिद्धाः सिध्यन्ति चानेन, सेत्स्यन्ति तथा परे ॥१७॥
 इति त्रयीमि ।

इति ब्रह्मचर्यसमाधिस्थानमध्ययनं समाप्तम् ॥१६॥

पदार्थान्वयः—एष—यह धम्मे—धर्म ध्रुवे—ध्रुव है निच्चे—नित्य है सासए—शाश्वत है जिणदेसिए—जिनप्रतिपादित है अणेण—इसके द्वारा सिद्धा—पहले सिद्ध हुए च—और सिज्झन्ति—वर्तमान में सिद्ध होते हैं सिज्झिस्सन्ति—भविष्यकाल में सिद्ध होंगे तथा वरे—अनंत अनागत काल में ।

मूलार्थ—जिनदेशित यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है । इसके द्वारा भूतकाल में सिद्ध हुए, वर्तमानकाल में होते हैं और आगामी काल में होंगे ।

टीका—इस गाथा में यह बतलाया गया है कि जिनेन्द्र भगवान् का प्रतिपादन किया हुआ यह ब्रह्मचर्य रूप धर्म ध्रुव है, नित्य है और शाश्वत है । ध्रुव इसलिए है कि इसको परवादियों ने भी स्वीकार किया है । नित्य इसलिए है कि यह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सर्वत्र एक स्वभाव होने से स्थिर है और शाश्वत इसको इस वास्ते कहते हैं कि पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भी इसका पर्याय—परिवर्तन नहीं होता तथा भिन्न भिन्न पर्यायों का धारण करने वाला है ।

यद्यपि ध्रुव, नित्य और शाश्वत ये तीनों शब्द समान अर्थ के वाचक हैं तथापि नाना प्रकार के शिष्टों के हित और सुगमता से बोध के लिए इनका यहाँ पर प्रयोग किया है । इसके अतिरिक्त शास्त्रकार इस धर्म का त्रैकालिक फल बतलाते हुए कहते

हैं कि इस घम के अनुष्ठान द्वारा भूतकाल में अनन्त आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हुए, तथा वर्तमानकाल में महाविदेहादि क्षेत्रों में सिद्ध होते हैं और आगामी काल में होंगे । इससे सिद्ध हुआ कि यह घर्म, मुक्ति के साधन का एक मुरय अंग है । अतः इसका पालन करना प्रत्येक भव्य आत्मा का कर्तव्य है । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ पूव की भाँति ही समझ लेना ।

षोडशाध्ययन समाप्त ।

शय्या दृढा प्रावरणं मेऽस्ति,
 उत्पद्यते भोक्तुं तथैव पातुम् ।
 जानामि यद्वर्तत आयुष्मन्निति,
 किं नाम करिष्यामि श्रुतेन भगवन् ॥२॥

पदार्थान्वयः—सिञ्जा-शय्या दृढा-दृढ पाउरुणं-वस्त्र मि-मेरे अत्यि-है
 उपपन्न-उत्पन्न हो जाता है भोक्तु-खाने के लिए तथैव-तथैव पाउं-पीने के लिए
 जानामि-जानता हूँ जं वदुड-जो वर्त रहा है आउसु-हे आयुष्मन् ! त्ति-इस कारण
 से किं नाम-क्या काहामि-करेंगा भन्ते-पूज्य सुएण-श्रुत के पठन से ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् ! वृत्ति—निवासस्थान दृढ है, वस्त्र में पाम
 है, खाने और पीने के लिए अन्न और जल मिल जाता है तथा वर्तमान में जो
 हो रहा है उसे मैं जानता हूँ, अतः हे भगवन् ! श्रुत के पठन से मैं क्या करूँ ?

टीका—इस गाथा में पापश्रमण के लक्षण और श्रुत के विषय में उसके
 जो विचार हैं, उनका विमर्शन किया गया है । गुरुओं ने जब शिष्य को श्रुत के
 पठन का उपदेश किया, तब उत्तर में शिष्य ने कहा कि भगवन् ! शय्या—निवास
 स्थान दृढ है अर्थात् शीत, आतप और वर्षा आदि के उपद्रवों से रहित है तथा शीतादि
 की निवृत्ति के लिए वस्त्र भी मेरे पास विद्यमान हैं एवं खाने के लिए अन्न—भोजन
 और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाता है, तथा वर्तमान काल में जो कुछ हो रहा
 है उसे मैं भली भाँति जानता हूँ अतः श्रुत के पढ़ने से मुझे क्या लाभ ? कारण कि
 आपने श्रुत का अध्ययन किया है । आपको भी केवल वर्तमान के पदार्थों का ही ज्ञान
 है और मुझको भी, जिसने श्रुत को नहीं पढ़ा, वर्तमान के पदार्थों का बोध है ।
 इसलिए आपके और मेरे ज्ञान में कोई विशेषता नहीं तो फिर श्रुताध्ययन के निमित्त
 व्यर्थ ही हृदय, नल और तालु को सुलाने से क्या लाभ ? क्योंकि श्रुत के द्वारा आप
 अतीन्द्रिय पदार्थों को तो जानते ही नहीं, जिससे कि उसकी आवश्यकता प्रतीत हो ।
 अतः श्रुत के अध्ययन से कोई विशेष लाभ प्रतीत नहीं होता ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

जे केड उ पव्वडए, निदासीले पगामसो ।
भुच्चा पिच्चा सुहं सुवई, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥३॥

य कश्चित् तु प्रव्रजित, निद्राशील प्रकामश ।
भुक्त्वा पीत्वा सुख स्वपिति, पापश्रमण इत्युच्यते ॥३॥

पदार्थान्वय — जे-जो केड-कोइ उ-व्रित्त म पव्वडए-प्रव्रजित हो गया है निदामीले-निद्राशील पगामसो-अत्यन्त निद्रालु भुच्चा-खाकर पिच्चा-पीकर सुह-सुखपूर्वक सुवई-सो जाता है पावसमणि त्ति-पापश्रमण इस प्रकार वुच्चई-कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो कोई प्रव्रजित होकर—दीक्षित होकर अत्यन्त निद्राशील है और खा पीकर सुख से मो जाता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

टीका—इस गाथा में पापश्रमण के लक्षण बणन किये गये हैं अर्थात् पापश्रमण किसको कहते हैं, इसकी चचा की है । जैसे कोई पुरुष दीक्षाग्रहण करने के अनन्तर भी अत्यन्त निद्रालु बना हुआ है, तथा दधि ओदनानि को खाने और तक्र आदि को पीकर अर्थात् नानाविध भोग्य और पेय पदार्थों का सेवन करके खूब आनन्द-पूर्वक मोता हुआ अपनी आरक्ष्यक क्रियाओं की भी उपेक्षा कर देता है, यह पापश्रमण कहा जाता है । तात्पर्य कि पापरूप क्रियाओं के द्वारा जिसकी लक्षणा—पहचान—की जाय, वह पापश्रमण है । यद्यपि यहाँ पर केवल 'निदासीले—निद्राशील' का प्रयोग ही पयात्त था तथापि 'पगामसो—प्रकामश' का प्रयोग अत्यन्त निद्रालुता का बोध कराने के लिये किया गया है । जैसे कि उठाने पर भी चल्दी नहीं उठना तथा उठने पर भी आँसू मीचे रहना ।

एसा नहीं कि अनपढ़ ही पापश्रमण होते हैं किन्तु पढ़ हुए भी पापश्रमण बने पा माने जाते हैं । तथाहि—

आयरियउवज्झाएहिं, सुय विणय च गाहिए ।
ते चेव खिसई वाले, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥४॥

आचार्योपाध्यायैः , श्रुतं विनयं च ग्राहितः ।

ताँश्चैव खिंसति वालः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥४॥

पदार्थान्वयः—आयरियउवज्झाएहिं—आचार्य और उपाध्याय के द्वारा सुयं—श्रुत च—और विणयं—विनय गाहिए—सिखाया गया ते—उनकी चेव—निश्चय ही खिंसई—निंदा करता है वाले—विवेकविकल पावसमणि ति—पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—आचार्य और उपाध्याय के द्वारा श्रुत और विनय से शिक्षित किया हुआ जो शिष्य विवेकविकल होकर फिर उन्हीं की निन्दा करता है, वह पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—आचार्य वा उपाध्याय ने जिसको श्रुत और विनय रूप धर्म की अर्थपाठ से भली प्रकार शिक्षा दी है तथा उसे योग्य भी बना दिया परन्तु वह विवेकविकल—मूर्ख शिष्य यदि उन्हीं की निन्दा करने लग जाय तो उसे पापश्रमण कहते हैं । क्योंकि जिनसे श्रुत का ग्रहण किया जाय, उनकी तो मन वचन और काया से सदा ही विनय करनी चाहिए । इसके विपरीत जो उनकी निन्दा करता है, वह पढ़ा लिखा होने पर भी विवेकविकल होने से बाल अर्थात् मूर्ख है । यहाँ पर उक्त गाथा में आये हुए 'खिंसई' पद का अर्थ है 'निन्दति'—निन्दा करता है ।

इस प्रकार ज्ञानाचार की अवहेलना से पापश्रमण का उल्लेख किया है । वर्गनाचार की अवहेलना से जो पापश्रमण होता है, अब उसके विषय में लिखते हैं—

आयरियउवज्झायाणां, सम्मं नो पडितप्पई ।

अप्पडिपूयए थद्धे, पावसमणि ति बुच्चई ॥५॥

आचार्योपाध्यायानां , सम्यग् न परितृप्यति ।

अप्रतिपूजकः स्तब्धः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥५॥

पदार्थान्वयः—आयरिय—आचार्य उवज्झायाणां—उपाध्याय की सम्मं—जो सम्यक् प्रकार नो पडितप्पई—सेवा नहीं करता अप्पडिपूयए—उनकी पूजा नहीं करता थद्धे—अहंकारयुक्त पावसमणि ति—इस प्रकार पापश्रमण बुच्चई—कहा जाता है ।

मृगय—नो गिर्य अहमारयुक्त होमर आचार्य और उपाध्याय का मन्त्र प्रसार से मन्त्र नहीं करता और न उनकी पूजा करता है, यह पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—ज्ञानाचार के पश्चात् अब सूत्रकार दर्शनाचार के विषय में कहते हैं । नात्वय वि दशानाचार के भेदा मे ण्ण गुण्यात्मत्य नाम का भेद है । जो शिष्य स्वकी मन्त्र प्रसार से आराधना नहीं करता, यह पापश्रमण कहा जाता है । जैसे कि आचार्य और उपाध्याय आदि गुरुजनों की सेवा पूजा न करना, उनकी इच्छा के अनुसार उनके कार्यों में उपयोग न करना तथा अहतादि के गुणानुवाद से पराङ्मुख रहना और अहकारी होना ये सब पापश्रमण के लक्षण हैं । इसी प्रकार दर्शनाचार के अर्थ में की अवहेलना के विषय में भी समझ लेना चाहिए ।

इस प्रकार दर्शनाचार को लेकर पापश्रमणता का घणन किया गया है । अब पारिशाचार के विषय में कहते हैं—

मम्मदमाणे पाणाणि, वीयाणि हरियाणि च ।

अमज्ज सजयमन्नमाणे, पावसमणित्तिवुच्चर्ड ॥६॥

सम्मर्दयमान प्राणिन, वीजानि हरितानि च ।

असयत सयतमन्यमान, पापश्रमण इत्युच्यते ॥६॥

पद्यान्वय —मम्मदमाणे-ममदन करता हुआ पाणाणि-प्राणियों का वीयाणि-पानों व-और हरियाणि-हरी का अमज्ज-अमयत होने पर भी सजयमन्न माणे-मयत मानना हुआ पावसमणित्ति-पापश्रमण इस प्रकार बुचर्ड-कहा जाता है ।

व्याख—प्राणी, बीज और हरी का ममदन करता हुआ तथा अमयत होने पर भी अपने आपको मयत मानन वाला पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—पारिशाचार में पहले इर्यांसमिति का प्रयोग किया जाता है । अतः सूत्रकार ने प्रथम जमी का उद्देश्य किया है । जैसे कि द्वीट्टियादि प्राणी, शाल्यादि बीज और दूगदि हरी । इसी प्रकार सब एकद्विय जीव जान लेने चाहिए । चटते समय इन सब का मदन करता हुआ जो पाया जाता है और अमयत होना हुआ भी फिर

अपने को संयत मानता है, वह पापश्रमण है । क्योंकि वह ईर्ष्याविषय में सर्वथा विवेकरहित हो रहा है और जीवों के संमर्दन से उमका हृदय दया से शून्य हो रहा है । वास्तव में साधु की मुग्धपरीक्षा उसके चलने से ही की जाती है । जब कि चलने में ही उसे विवेक नहीं तो उमके अन्य कार्य भी विवेकशून्य ही होंगे । तथा जिम प्रकार वीजादि के विषय में कहा गया है उन्नी प्रकार पृथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय और वायुकाय के विषय में भी जान लेना चाहिए । यहाँ गाथा में आये हुए “सम्मदमाणे”—संमर्दन शब्द का तात्पर्य अतिनिर्दयपन की सूचना करना है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

संथारं फलगं पीठं, निसिञ्जं पायकम्बलं ।
अप्पमज्जियमारुहई, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥७॥

संस्तारं फलकं पीठं, निपद्यां पादकम्बलम् ।
अप्रमृज्यारोहति , पापश्रमण इत्युच्यते ॥७॥

पदार्थान्वयः—संथारं-कम्बलादि फलगं-पट्टादि पीठं-आसन निसिञ्जं-स्वाध्यायभूम्यादि पायकम्बलं-पादपुञ्जन अप्पमज्जियं-विना प्रमार्जन किये जो आरुहई-आरोहण करता है.—बैठता है, वह पावसमणि त्ति-पापश्रमण इम प्रकार बुच्चई-कहा जाता है ।

मूलार्थ—संस्तारक, फलक, पीठ, पादपुञ्जन और स्वाध्याय भूमि, इन पर जो विना प्रमार्जन किये बैठता है, वह पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—इम गाथा में यह वतलाया है कि विना प्रमार्जन किये जो किसी वस्तु पर बैठना अथवा किसी वस्तु को उठाना है, यह भी अनयम का ही कारण है । अतः इस प्रकार का आचरण करने वाला भी पापश्रमण ही कहा जाता है । जैसे कि कम्बल आदि संस्तारक, चम्पक आदि फलक, पीठादि आसन, स्वाध्याय भूमि आदि निपद्या और पादपुञ्जन इत्यादि उपकरणों को विना प्रमार्जन किये उपयोग में लाने वाला पापश्रमण है क्योंकि प्रमार्जन किये विना इन उपकरणों का उपयोग करते समय यदि इन पर कोई जीव चढ़ा हुआ हो तो उसकी हिंसा हो जाने की संभावना है, तथा प्रमाद के बढ़ने का भी इससे भय रहता है, जो कि सयम का विघातक है ।

इसलिङ्ग सयमगील साधु को चाहिए कि वह यत्नपूर्वक और प्रमानन निचे हुए यत्न पात्र आदि उपकरणों को अपने उपयोग में लावे ।

अब फिर इसी विषय का वर्णन करते हैं—

द्वन्द्वस्स चरई, पमत्ते य अभिक्खणं ।

उल्लघणे य चण्डे य, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥८॥

द्वुत द्वुत चरति, प्रमत्तश्चाभीक्षणम् ।

उल्लघनश्च चण्डश्च, पापश्रमण इत्युच्यते ॥८॥

पदार्थान्वय —द्वन्द्वस्स-शीघ्र शीघ्र चरई-चलता है पमत्ते-प्रमत्त होकर

य-फिर अभिक्खण-गार वार उल्लघणे-बालादि के ऊपर से लँघ जाता है य-और चण्डे-क्रोध से युक्त य-पादपूर्ति में है पावसमणि त्ति-पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई-कहा जाता है ।

मूलाथ—जो शीघ्र शीघ्र चलता हो, प्रमत्त होकर बालादि के ऊपर से लँघ जाता हो और क्रोधी हो, वह पापश्रमण कहलाता है ।

टीका—जो साधु गोचरी आदि क्रियाओं में अति शीघ्रता से चलता है और प्रमादवश होकर बार बार चालनों के ऊपर से लँघ जाता है और यदि कोई शिक्षा देव तो उम पर भी क्रोध करता है, वह पापश्रमण है अथान् ये लक्षण पापश्रमण के हैं । तात्पर्य कि इयाममिति में अनुपयोगता, प्रमाद के वशीभूत होकर अनुचित उदघनानि क्रियायां म प्रवृत्ति करनी तथा शिक्षा देने वाले पर क्रोध करना, ये सब अनिनीतता के लक्षण हैं । इन्हीं लक्षणों से युक्त हुआ साधु पापश्रमण कहा जाता है ।

यहाँ पर जो “अभिक्खण” पद पढ़ा गया है, उसका अभिप्राय यह है कि किसी कारणविशेष से यदि यत्नपूर्वक शीघ्र भी चलना पड़े तो वह प्रत्यवायननक नहीं किन्तु मदीय विना विधि से चलना दोषावह है ।

अब फिर उक्त विषय में ही कहते हैं—

पडिलेहेइ पमत्ते, अवउज्झइ पायकम्मल ।

पडिलेहाअणाउत्ते , पावसमणि त्ति बुच्चई ॥९॥

प्रतिलेखयति प्रमत्तः, अपोज्झति पादकम्बलम् ।
प्रतिलेखनायामनायुक्तः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥९॥

पदार्थान्वयः—पडिलेहेइ—प्रतिलेखना करता है प्रमत्त—प्रमत्त होकर अव-
उज्झइ—यत्र यत्र रख देता है पायकम्बलं—पात्र और कम्बल पडिलेहा—प्रतिलेखना
में अणाउत्ते—अनुपयुक्त है पावसमणि त्ति—पापश्रमण बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो प्रमत्त होकर प्रतिलेखना करता है, पात्र और कम्बल जहाँ
तहाँ रख देता है और प्रतिलेखना में अनुपयुक्त है, वह पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—जो साधु वसति आदि स्थानों को प्रमत्त होकर प्रत्युपेक्षण करता है,
तथा पात्र कम्बलादि उपाधि को जहाँ तहाँ रख देता है अथवा जिसका भाण्डोपकरण
बिना ही प्रतिलेखना किये बिखरा हुआ पड़ा रहता है, इतना ही नहीं किन्तु जिसका
प्रतिलेखना में विलकुल ही उपयोग नहीं है, वह पापश्रमण है । क्योंकि उक्त क्रियाओं
का यदि उपयोग और यत्रपूर्वक अनुष्ठान किया जायगा, तभी संयम की भली प्रकार
से आराधना हो सकेगी अन्यथा उसका विघात होगा । उक्त गाथा में जो “पाय-
कम्बलं” शब्द है, उसके दो अर्थ होते हैं—एक तो पात्र और कम्बल, दूसरा पाँव
पोंछने का वस्त्रखण्ड । ये दोनों ही अर्थ यहाँ पर ग्राह्य हैं ।

अब फिर इसी विषय की आलोचना करते हैं—

पडिलेहेइ प्रमत्ते, से किंचि हु निसामिया ।
गुरुपरिभावए निच्चं, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥१०॥
प्रतिलेखयति प्रमत्तः, स किञ्चित्खलु निशम्य ।
गुरुपरिभावको नित्यं, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१०॥

पदार्थान्वयः—पडिलेहेइ—प्रतिलेखना करता है प्रमत्ते—प्रमत्त होकर से—वह
किंचि—किंचित् हु—भी निसामिया—सुनकर गुरुपरिभावए—गुरुजनों का परिभव
करता है निच्चं—सदा ही पावसमणि त्ति—पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो प्रमत्त होकर प्रतिलेखना करता है और विकथादि के कारण
किंचिन्मात्र भी गुरुजनों के रोकने पर सदैव उनका तिरस्कार करता है, वह
पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—इस गाथा में यह बतलाया गया है कि जो साधु प्रतिलेखना में प्रमाद करता है अर्थात् मावधानता से नहीं करता तथा उसी काल में कुछ निरन्ध्र आदि को मुनस्वर चित्त को निश्चित कर लेता है और जन गुणों ने कहा कि वत्स । प्रमादरहित होकर काम करो, इस क्रिया में और कोई कार्य नहीं करना चाहिए तब उसी समय उनका निरस्तर करने लग जाता है और कहता है कि इसमें मेरा क्या दोष है, आपने जैसा मिललाया है वैसा करता हूँ, यदि यह ठीक नहीं तो आप स्वयं कर लो ? मैं तो इसी प्रकार करूँगा । कहीं २ पर “गुरु परिभामए निघ—गुरुपरिभाषको नित्यम्” ऐसा पाठ भी है । तब इसका यह अर्थ होगा कि सन्धेय गुणनों के सामने बोलने वाला अर्थात् अमभ्य बताव करने वाला अथवा उनकी शिक्षा को निपरीत समझने वाला ।

अब फिर उक्त विषय में ही कहते हैं—

बहुमाई पमुहरी, थद्वे लुद्धे अणिग्गहे ।
असविभागी अवियत्ते, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥११॥

बहुमायी प्रमुखर, स्तब्धो लुब्धोऽनिग्रह ।
असविभाग्यप्रीतिक, पापश्रमण इत्युच्यते ॥११॥

पदायाय — बहुमाई—बहुत छल करने वाला पमुहरी—बिना सम्बन्ध प्रलाप करने वाला थद्वे—अहकारी लुद्धे—लोभी अणिग्गहे—इन्द्रियों के पराधीन अमविभागी—समविभाग न करने वाला अवियत्ते—प्रीति न करने वाला पावसमणि त्ति—पापश्रमण म प्रसार बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलाय—छल करने वाला, बिना विचार करने वाला, अहकारी, लोभी, इन्द्रियों को वश में करने वाला, और समविभाग न करने तथा प्रीति न करने वाला पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—इस गाथा में भी पापश्रमण के लक्षणों का वर्णन है । जैसे कि छल कपट करना, अमभ्यद्व प्रलाप करना, मन में अहकार और लोभ रखना, इन्द्रियों को वशीभूत होना, युद्ध और ग्लान आदि से प्रेम न रखना और लोभ दुष्ट आहार का उत्तम माय समविभाग न करना—ये सब पापश्रमण के लक्षण हैं अर्थात् इन लक्षणों

वाला पापश्रमण होता है । यहाँ पर इतना और समझ लेना चाहिए कि प्रीति से ही मनुष्य में संविभागत्य आता है और तभी वह बाल, वृद्ध और ग्लान आदि की सेवा में प्रवृत्त होता है । अतः जो साधु अपने में प्रीति गुण को नहीं रखता, वह आत्मपोषक, उद्वत और लोभी बनता हुआ पापश्रमण हो जाता है ।

अब फिर इमी विषय को पद्धित किया जाता है—

विवायं च उदीरेइ, अधम्मे अत्तपन्नहा ।
बुग्गहे कलहे रत्ते, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥१२॥

विवादं चोदीरयति, अधर्म आत्मप्रज्ञाहा ।
व्युद्ग्रहे कलहे रक्तः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१२॥

पदार्थान्वयः—विवायं—विवाद को च—और उदीरेइ—उदीरता है अधम्मे—सदाचार से रहित है अत्तपन्नहा—आत्म—आप्त—प्रज्ञा को हनन करता है बुग्गहे—युद्ध में कलहे—कलह में रत्ते—रत है पावसमणि त्ति—पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—विवाद की उदीरणा करने वाला, सदाचार से रहित और आप्तप्रज्ञा—आत्मप्रज्ञा—की हानि करने वाला पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—जो विवाद शान्त हो चुका हो उसको फिर से उत्पन्न करने वाला और सदाचार से रहित जो साधु है, उसे पापश्रमण कहते हैं । अत्तपन्नहा—यदि किसी आत्मा को आप्त पुरुषों के उपदेश से इस लोक तथा परलोक के निर्णय की बुद्धि प्राप्त हो गई तो उसको जो अपने कुतर्कजाल से हनन करने वाला हो, वह पापश्रमण है । अथवा आत्मप्रज्ञाहा—आत्मविषयक प्रश्नों का नाश करने वाला । आत्मा के अस्तित्व और उसके परलोकगमनसम्बन्धी तथ्य विचारों का विघात करने वाला पापश्रमण है । एवं जो दडादि से युद्ध करने और वाणी के द्वारा कलह करने में प्रवृत्त है, वह पापश्रमण है । इसके अतिरिक्त “अत्तपन्नहा” का आत्मप्रज्ञाप्रतिरूप बनाकर उसकी आत्मप्रज्ञा—स्वकीय बुद्धि का विनाश करने वाला अर्थ भी युक्तिसंगत है । तात्पर्य कि जो कुतर्कों के द्वारा अपनी बुद्धि को मलिन किये हुए है, वह पापश्रमण है । और भी कहते हैं—

अथिरासणे कुकुडए, जत्थ तत्थ निसीयई ।
आमणम्मि अणाउत्ते, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥१३॥

अस्थिरासन कुत्कुच, यत्र तत्र निपीदति ।
आसनेऽनायुक्त , पापश्रमण इत्युच्यते ॥१३॥

पद्यान्वय — अथिरासणे—अस्थिरासन कुकुडए—कुचेष्टायुक्त जत्थ—तहाँ तत्थ—तहाँ निमीयइ—बैठ जाता है आमणम्मि—आसन म जणाउत्ते—उपयोग से रहित पावसमणि त्ति—पापश्रमण, इस प्रकार बुच्चई—रहा जाता है ।

मूल्य—निमरा आमन स्थिर नहीं, जो कुचेष्टा से युक्त है, और तहाँ तहाँ बैठ जाता है तथा जो आमन पर बैठने समय उपयोग नहीं रखता, वह पापश्रमण कहलाता है ।

टीका—जो माधु अपन आमन पर स्थिरतापूर्वक नहीं बैठता और यदि बैठता है तो भी अनन्य प्रकार की नीरप्रिगधक कुचेष्टाँ करता है, और जहाँ तहाँ अथान् सचित्त अचित्त का कुछ भी विचार न करता हुआ बैठ जाता है एवं आमन पर बैठते समय भी उपयोग न शूय है, तात्पर्य कि वह यह विचार विलकुल नहीं करता कि मेरे पाँव आदि सचित्त रज अथवा कीचड़ आदि म युक्त हैं वा नहीं, अन्गानि लक्षणों वाला तो माधु है, वह पापश्रमण कहा जाता है । इसके विपरीत जो विचारशील माधु है, उसका आमन स्थिर होगा तथा शरीर में किसी प्रकार की कुचेष्टा नहीं होगी और बिना यत्न के तहाँ तहाँ हर एक स्थान पर बसका बैठना न होगा एवं आमन पर भी वह उपयोगपूर्वक हा बैठेगा । इसलिए पापश्रमणता के कारणभूत उक्त लक्षणों को योग्य माधु कभी अंगीकार न करे ।

अत्र किं पूर्वोक्त विषय म कहते हैं—

मसरक्खपाए सुवई, सेल्लं न पडिलेहई ।
सथारण अणाउत्ते पावसमणि त्ति बुच्चई ॥१४॥

मरजस्कपाट स्वपिति, शय्या न प्रतिलेग्यति ।
सस्तारकेऽनायुक्त , पापश्रमण इत्युच्यते ॥१४॥

पदार्थान्वयः—समरक्खपाए—रज से भरे हुए पाँच होने पर भी मुचई—सो जाता है सेज्जं—शय्या को न पडिलेहई—प्रतिलेखन नहीं करता मंथारग—संस्कारक पर अणाउत्ते—उपयोगजन्य होकर मोता वा बैठता है पावसमणि त्ति—पापश्रमण इस प्रकार बुचई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—रज से भरे हुए पाँच होने पर भी जो उमी तरह मो जाता है और शय्या की प्रतिलेखना भी नहीं करता तथा संस्कारक पर बिना ही उपयोग जो बैठता अथवा मोता है, वह पापश्रमण कहलाना है ।

टीका—जो साधु पाँच साफ किये बिना ही अपने विस्तरे पर बैठता अथवा मोता है एवं शय्या आदि की प्रतिलेखना वा प्रमार्जना भी नहीं करता तथा कम्बलदि के संस्कारक—विद्यौने पर अनुपयुक्त होकर—आगम विधि की अवहेलना करके मोता है, वह पापश्रमण कहा जाता है । क्योंकि शास्त्रो मे साधु के लिए कुकुड़ी की तरह चारों ओर से अपने आपको समेटकर शयन करने का विधान है । इस पूर्वोक्त सारे कथन से सिद्ध होता है कि साधु जिम वसति मे रहे, उसकी वह यत्नपूर्वक प्रतिलेखना और प्रमार्जना करे तथा शय्या पर मोते अथवा बैठते समय उसके पाँच मे किसी प्रकार की धूलि अथवा कीचड़ न लगा हो और शयन भी उसका आगमोक्त विधि के अनुसार होना चाहिए । क्योंकि शास्त्रमर्यादापूर्वक यत्न से आचरण करने पर ही संयम का सम्यक् रूप से पालन हो सकता है अन्यथा नहीं ।

इस प्रकार चारित्र को लेकर पापश्रमण के स्वरूप का वर्णन हुआ । अब आचार के अतिक्रमण करने से जिस प्रकार पापश्रमण होता है, उसका उल्लेख करते हैं—

दुद्धदहीविगईओ, आहारेइ अभिक्खवाणं ।

अरण य तवोकम्मे, पावसमणि त्ति बुचई ॥१५॥

दुग्धदधिविकृती, आहारयत्यभीक्षणम् ।

अरतश्च तपःकर्मणि, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१५॥

पदार्थान्वयः—दुद्ध-दुग्ध दही-दधि विगईओ—जो विकृति हैं उनका आहारेइ—आहार करता है अभिक्खवाणं—बार बार अरण—रतिरहित य—और तवो-कम्मे—तपःकर्म मे पावसमणि त्ति—पापश्रमण, इस प्रकार बुचई—कहा जाता है ।

मूलाथ—जो दुग्ध और दधि रूप विकृतियों का चार २ जाहार करता है और तप कर्म में जिमकी प्रीति नहीं, वह पापश्रमण है ।

टीका—दुग्ध, दधि और घृत आदि पदार्थों को विकृति कहते हैं क्योंकि ये निम्न उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं । अतः जो साधु इन विकृतियों को छोड़ने के बन्धे निम्न चार चार सेवन करता है परन्तु तपकर्म के अनुष्ठान में अरुचि रहता है, तात्पर्य कि दुग्ध, घृत आदि उत्पन्न पदार्थों के खाने में तो सब से आगे हो जाता है और जब तपस्या करने का समय उपस्थित होता है तब पीछे हट जाता है, वह पापश्रमण कहलाता है । यहाँ पर विकृति शब्द से उन्हीं पदार्थों का ग्रहण अभीष्ट है, जो कि अपने पहले पर्याय को छोड़कर दूसरे पर्याय को प्राप्त हो गये हैं । जैसे—दुग्ध, दधि आदि । वे ही पदार्थ यदि प्रमाण से अधिक सेवन किये जायँ तो विकार को उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं । इसलिए ये विकृति के नाम से प्रसिद्ध हैं । समयशील साधु को इनका निरन्तर सेवन करना योग्य नहीं, यही इस गाथा का सारांश है ।

अब फिर इसी विषय की चर्चा करते हैं—

अत्यन्तमि य सूरमि, आहारेड अभिक्खणं ।

चोइओ पडिचोएइ, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥१६॥

जस्तमयति च सूये, आहारयत्यभीक्षणम् ।

चोदित प्रतिचोदयति, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१६॥

पद्यान्वय —अत्यन्तमि—अस्त होने तक सूरमि—सूय के य—पादपूर्ति में है अभिक्खण—चार चार आहारेड—आहार करता है चोइओ—प्रेरणा करने पर पडिचोएइ—प्रेरणा करने वाले को प्रत्युत्तर देता है पावसमणि त्ति—पापश्रमण इस प्रकार वुच्चई—कहा जाता है ।

मूलाथ—जो सूर्य के अस्त होने तक निरन्तर आहार करता है, और प्रेरणा करने वाले पर आक्षेप करता है, वह पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—जो साधु सूर्योत्थ से लेकर सध्या समय तक बराबर खाने में ही लगा रहता है, अथवा जिसका मन सदैव आहार का ही चिन्तन करता रहता है,

और यदि किसी भव्य साधु ने उसे कहा कि 'आयुष्मन् ! उस प्रकार मदा आहार की ही लालसा नहीं रखनी चाहिए और न उस तरह बार बार आहार करना चाहिए । यह साधु का आचार नहीं है । साधु को तो मनुप्रजन्म, धृति, श्रद्धा और संयम में वीर्य—इन चारों अंगों की दुर्लभता का विचार करते हुए अविग्नतया तप कर्म के अनुष्ठान में ही पुरुषार्थ करना चाहिए' । गुम्जनों की इस उपदेशपूर्ण प्रेरणा का वह उत्तर देता है कि 'आप तो परोपदेश में ही पंडित हो । यदि आपको ये उक्त चारों अंग दुर्लभ प्रतीत होते हैं तो आप ही किसी विषट तपस्या के अनुष्ठान में लग जाओ ? मेरे प्रति कहने की आपको क्या आवश्यकता है ?' उस प्रकार का बर्ताव करने वाला पापश्रमण कहलाता है । किसी के मत में 'अत्यन्तस्मिं—'अन्नमचति' उसका प्रतिदिन आहार करता है—यह अर्थ भी है । तात्पर्य कि तपश्चर्या के दिनों में भी आहार का त्याग नहीं करता किन्तु निरन्तर खाता ही रहता है । उसने सिद्ध हुआ कि संयमशील साधु को कभी २ मर्यादित आहार का भी त्याग करना चाहिए ताकि उसे तप कर्म उपार्जन करने का भी अवसर प्राप्त होता रहे ।

अब फिर कहते हैं—

आयरियपरिच्चाई . परपासण्डसेवए ।

गाणंगणिए दुवभूए, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥१७॥

आचार्यपरित्यागी , परपापण्डसेवकः ।

गाणंगणिको दुर्भूतः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१७॥

पदार्थान्वयः—आयरिय—आचार्य के परिच्चाई—त्याग करने वाला परपासण्ड—परपापण्ड के सेवए—सेवन करने वाला गाणंगणिए—छः २ मास में गच्छ संक्रमण करने वाला दुवभूए—निन्दित पावसमणि त्ति—पापश्रमण वुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—आचार्य का परित्याग करने वाला और परपासण्ड का सेवन करने वाला तथा छः मास के अनन्तर ही गच्छ का परिवर्तन करने वाला पापश्रमण होता है ।

टीका—कोई निकृष्ट साधु इस बात का विचार करता है कि ये आचार्य सदैव तप करने का ही उपदेश करते रहते हैं तथा आहार आदि में जो कुछ सुन्दर

पत्न्य आता है, वह बाल, वृद्ध और ग्लानादि को दे दिया जाता है । इसलिए इनका त्याग करके जो पापग्रन्थी बहते जाते हैं, उन्हीं में चले जाना अच्छा है । क्योंकि वहाँ पर न्याये पीने की भाँ अधिक सुविधा है और तपस्या का भी टटा नहीं । इस विचार से यह साधु आचार्य का परित्याग कर देता है और पापग्रन्थ का अनुयायी बन जाता है । हम हनु से उसको पापश्रमण कहते हैं । पण्य शास्त्र में लिखा है कि नूतन शिष्य की छ मास तक विशेष सेवा—सार सभाळ—रखनी चाहिए । उसी मयादा को ध्यान में रखकर अपनी सेवा के निमित्त जो साधु छ मास के अनन्तर ही गच्छ का परिवर्तन कर देता है अथवा पण्य गच्छ को छोड़कर दूसरे गच्छ में चला जाता है, वह भी पापश्रमण है । क्योंकि इन उक्त दोनों ही प्रकार के विचारों में म्यार्थ और आचारशून्यता की ही अधिक मात्रा विद्यमान है । वेप से तो यद्यपि यह श्रमण ही लियाई देता है परन्तु मन हमका दुर्गाचार की ओर ही प्रवृत्त हो गहा है । इससे उसको पापश्रमण कहते हैं ।

इसी प्रकार धीयाचार से जो रहित है, वह भी पापश्रमण है । अब इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

सय गेहं परिच्चञ्ज, परगेहंसि वावरे ।
निमित्तेण य व्यवहरई, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥१८॥
स्वकीय गृह परित्यज्य, परगृहे व्याप्रियते ।
निमित्तेन व्यवहरति, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१८॥

पत्न्यान्वय —मैं—अपना गेह—घर परिच्चञ्ज—छोड़कर परगेहंसि—पर घरों में वावर—आहार के लिए जाकर उनका कार्य करे य—और निमित्तेण—शुभागुम निमित्त से व्यवहरई—व्यवहार करता है पावसमणि त्ति—पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलाथ—जो अपना घर छोड़कर पर घरों में जाकर उनका काम करता है और निमित्त से—शुभागुम बतलाकर व्यवहार करता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

टीका—जो साधु अपना घर छोड़कर अथवा दीक्षाग्रहण करके भिक्षा के लिए दूसरों के घरों में जाकर उनका काम करने लगता है अथवा भिक्षा देने वाले

... ..

... ..

... ..

जो साधु अपने परिचितों के घर से भिन्ना जाता और गृहस्था के घर में जाकर उनके निठौने आदि पर बैठता या सोता है, वह ग्राह्यान्ता के विरुद्ध आचरण करने से पापश्रमण कहा जाता है । अतः अपने परिचित और सम्बन्धितों के घरों से सरस और म्लिग्ध आहार लाकर खाने तथा गृहस्था के पात्र, उख और गद्या आदि का उपयोग करने में तिन दोषों के उत्पन्न होने की सम्भावना है उनका विचार करते हुए समयशील साधु को इनके सम्पर्क से बचना अलग रहना चाहिए ।

प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए, उक्त दोषों के सेवन और त्याग का जो फल है, अब शास्त्रकार इन्हीं विषय का वर्णन करते हैं—

एयारिसे पंचकुशीलसंबुडे,
रूपधरे मुनिप्रवराण हेट्टिमे ।
अयसि लोए विसमेव गरहिए,
न से इहं नेव परत्थ लोए ॥२०॥

एतादृश पञ्चकुशीलसंबृत,
रूपधरो मुनिप्रवराणामधोवर्ती ।
अस्मिँल्लोके विपमिव गर्हित,
न स इह नैव परत्र लोके ॥२०॥

पदाव्याख्य — एयारिसे—एतादृश पञ्चकुशीलसंबुडे—पाँच कुशीलों से संबृत—

युक्त रूपधर—साधु के रूप को धारण करने वाला मुनिप्रवराण—प्रधान मुनियों के मध्य में हेट्टिमे—अधोवर्ती है अयसि लोए—इस लोक में विपमेव—विप की तरह गरहिए—निन्दनीय है न से—न वह इह—इस लोक में नेव—और नहीं परत्थ लोए—परलोक में ।

मूलम्—उक्त कह हुए पाँच कुशीलों से युक्त, अथच सत्तर से रहित और साधु के रूप को धारण करने वाला, प्रधान मुनियों के मध्य में अधोवर्ती और इस लोक में विप क ममान निन्दनीय है, तथा उसके यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं सुघन्ते ।

टीका—इस प्रकार साधु, जो कि पार्श्वस्थ, उग्रज, कुशील, संमत्क और स्वच्छन्द इन पाँच प्रकार के कुशीलों का अनुसरण करने वाला, संवर में रहित—आस्रव का निरोध न करने वाला, और मुनि का मुख्यविक्रता और रजोहरण आदि जो वेप है, उसको जिसने धारण कर रक्खा है परन्तु प्रधान मुनियों के संयमस्थान में अधोवर्ती अर्थात् जघन्य संगमस्थान के धरने वाला केवल वेपवागी मात्र है, (वह) इस लोक में विप के समान गर्हित है—निन्दा के योग्य है । तात्पर्य कि जैसे समार में विप निन्दनीय—लाज्य समझा जाता है, उन्ही प्रकार उमरी भी लोगों में निन्दा होती है । इस प्रकार वह न तो उस लोक का रहा और न उमका परलोक ही सुवरा किन्तु दोनों से ही भ्रष्ट हो गया । मार्गण कि यह लोक और परलोक ये दोनों, गुणों के उपार्जन से ही सुधरा करते हैं, केवल वेपमात्र धारण कर लेने से नहीं ।

इस प्रकार इन पूर्वोक्त दोषों के संवन करने का फल बतलाकर अब उनके त्याग का जो फल है, उसका वर्णन करते हैं—

जे वज्रए एए सया उ दोसे,
 से सुव्वए होइ सुणीण मज्जे ।
 अयंसि लोए अमयं व पूइए.
 आराहए लोगमिणं तथा परं ॥२१॥
 त्ति वेमि ।

इति पावसमणिञ्जं सत्तदहं अज्झयणं समत्तं ॥१७॥

यो वर्जयेदेतान् सदा तु दोषान्,
 स सुव्रतो भवति मुनीनां मध्ये ।
 अस्मिँल्लोकेऽमृतमिव पूजितः,
 आराधयति लोकमिमं तथा परम् ॥२१॥

इति ब्रवीमि ।

इति पापश्रमणीयं सप्तदशमध्ययनं समाप्तम् ॥१७॥

पदार्यान्वय — जे-जो ब्रह्म-यज्ञता है एए-कहे हुए उक्त दोसे-दोषों को सया-सैव से-वह सुव्यए-सुव्रत होइ-होता है मुणीए मज्जे-मुनियों के मध्य में अयसि-इस लोए-लोक में अमय व-अमृत की भाँति पूइए-पूजित है आराहए-आराधन कर लेता है इण-इस लोगम्-लोक को तहा-तथा पर-परलोक को उ-वितर्के । त्ति वेमि-इस प्रकार में कहता हूँ ।

मूलाय—जो साधु उक्त दोषों को त्याग देता है, वह मुनियों के मध्य में सुन्दर व्रत वाला होता है और लोक में अमृत के समान पूजनीय—अभिलषणीय हो जाता है तथा इम प्रकार वह दोनों लोकों को आराधन कर लेता है ।

टीका—इस गाथा में, जिस साधु ने उक्त दोषों का परित्याग कर दिया है उसके गुणों का वर्णन है अर्थात् उक्त दोषों के त्याग का फल प्रतिपादन किया गया है । तात्पर्य—उक्त दोषों से रहित पुरुष सदा के लिए भाव मुनियों की कोटि में गिना जाता है तथा निरतिचार चारित्र का आराधक होने से लोक में वह अमृत के समान पाण्डनीय होता है अर्थात् जैसे अमृत सब को प्रिय है, वसी प्रकार वह भी सब को अद्वेय होता है तथा परलोक में सद्गति का भाजन होने से वहाँ भी पूज्य है । इस प्रकार यह दोनों लोकों का आराधक बन जाता है । इससे प्रमाणित हुआ कि विचारशील साधु को उक्त दोषों के त्याग और सद्गुणों के धारण करने में ही सदा प्रयत्नशील होना चाहिए, जिससे कि आत्मगुद्धि के द्वारा उसका दुर्लभ मनुष्यत्व सदा के लिए सफल हो जाय ।

इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ पहले की तरह ही जान लेना ।

सप्तदशाध्ययन समाप्त ।

मुन्शी दामोदरदास पन्ना
एडवा. ४४
जोहरी बाजार अजमेर

अह संजइजं अहारहसं अज्जयसां

अथ संयतीयमष्टादशमध्ययनम्

गत सत्रह्वे अध्ययन में पापजनक कार्यों के त्याग करने का उपदेश दिया है क्योंकि पापों के छोड़ने से ही मंत्र्यत होता है तथा पापों का त्याग करने के लिए समृद्धि और भोगों के त्याग की नितान्त आवश्यकता है । अतः इस अष्टारह्वे अध्ययन में समृद्धि और भोगों का परित्याग करने वाले संजय नाम के महाराज का वर्णन किया जाता है । यह इन दोनों अध्ययनों का परस्पर सम्बन्ध है । प्रस्तुत अध्ययन की प्रथम गाथा इस प्रकार है—

कम्पिल्ले नयरे राया, उदिण्णवलवाहणे ।

नामेणं संजओ नामं, सिगव्वं उवणिग्गए ॥१॥

काम्पिल्ये नगरे राजा, उदीर्णवलवाहनः ।

नाम्ना संजयो नाम, मृगव्यामुपनिर्गतः ॥१॥

पदार्थान्वयः—कम्पिल्ले—काम्पिल्यपुर नयरे—नगर में राया—राजा उदिण्ण-वलवाहणे—उदय हुआ है बल—सेना, वाहन—अथ रथादि जिसके नामेणं—नाम से संजओ नामं—संजय नाम वाला सिगव्वं—मृगया—शिकार—के लिए उवणिग्गए—नगर से निकला ।

मूलार्थ—काम्पिल्यपुर नगर का मजय नाम वाला राजा, सेना और वाहनादियुक्त दोरुर शिकार के लिए नगर से बाहर निकला ।

टीका—काम्पिल्यपुर नगर में एक सचय नाम का राजा राज्य करता था । पूर्वकृत पुण्य के प्रभाव से उसके यहाँ सेना, हाथी, घोड़े और वाहनादि सभी कुछ विद्यमान था । वह एक दिन शिकार खेलने के लिए नगर से बाहर निकला अर्थात् नगर से निकलकर किसी जगह की ओर प्रस्थित हुआ ।

अब प्रथम उसके प्रस्थान का वर्णन करते हैं । यथा—

हयाणीए गयाणीए, रहाणीए तहेव य ।

पायत्ताणीए महया, सव्वओ परिवारिए ॥२॥

हयानीकेन गजानीकेन, रथानीकेन तथैव च ।

पदात्यनीकेन महता, सर्वत परिवारित ॥२॥

पदार्थान्वय —हयाणीए—घोड़ों की अनीका—समूह से गयाणीए—गजों की अनीका से य—और तहेव—उसी प्रकार रहाणीए—रथों की अनीका से पाय चाणीए—पदातियों की अनीका से महया—बड़े प्रमाण से सव्वओ—सब प्रकार से परिवारिए—घिरा हुआ ।

मूलार्थ—जो कि अश्व, गज, रथ और पदाति आदि के महान् समूह से सर्व ओर से घिरा हुआ है । तात्पर्य है कि अश्व, रथ और पदाति सेना के समूह के साथ वह नगर से बाहर निकला ।

टीका—जब वह राजा शिकार के लिए निकला, तब उसके साथ घोड़ों की सेना, हाथियों की सेना, रथों की सेना और पैन्ड सेना, बहुत बड़े प्रमाण में विद्यमान थी । उसके द्वारा वह चारों ओर से घिरा हुआ था ।

नगर से बाहर निकलने के बाद राजा ने क्या किया, अब इसी विषय में कहते हैं—

मिए छुहित्ता हयगओ, कम्पिल्लुजाणकेसरे ।

भीए सन्ते मिए तत्थ, वहेइ रसमुच्छिए ॥३॥

मृगान् क्षिप्त्वा हयगतः, काम्पिल्योद्यानकेसरे ।

भीतान्श्रान्तान्मृगान् तत्र, विध्यति रसमूर्च्छितः ॥३॥

पदार्थान्वयः—मिए-मृगों को छुड़ित्ता-प्रेरित करके हयगतो-घोड़े पर चढ़ा हुआ काम्पिल्लुजाण-काम्पिल्यपुर के उद्यान में केसरे-केसर नाम वाले में मीए-डरते हुए सन्ते-थके हुए मिए-मृगों को तत्थ-उम वन में बहेद-व्यथित करता है रसमूर्च्छिए-रस में मूर्च्छित हुआ ।

मूलार्थ—रमों में मूर्च्छित हुआ वह गजा घोड़े पर चढ़कर काम्पिल्यपुर के केसरी नाम के उद्यान में थके और डरे हुए मृगों को प्रेरित करके व्यथित करता है ।

टीका—पूर्वोक्त सेना-समूह के साथ वह काम्पिल्यपुर के केसरी उद्यान में पहुँचा और वहाँ पर रहने वाले मृगों का उमने शिकार किया क्योंकि वह रसमूर्च्छित—जिहालोलुप अर्थात् मांस खाने वाला है । जो पुन्य मांस के लिप्सु होते हैं तथा मृगया में रत रहते हैं, उन्का हृदय व्या से सर्वथा शून्य होता है । अतएव उमने थके और भयभीत हुए मृगों को भी मारने में तनिक संकोच नहीं किया । सूत्र में पढ़े गये 'मिए' शब्द का संस्कृत में 'मितान्' अनुवाद भी होता है । ऐसे अनुवाद में उक्त पद का वह अर्थ करना कि उस जंगल में परिमित मृग थे, जिनका राजा ने वध किया ।

इसके अनन्तर क्या हुआ, अब इसी का वर्णन करते हैं—

अह केसरस्मि उज्जाणे, अणगारे तवोधणे ।

सज्जायज्जाणसंजुत्तो , धम्मज्जाणं हियायइ ॥४॥

अथ केसर उद्याने, अनगारस्तपोधनः ।

स्वाध्यायध्यानसंयुक्तः , धर्मध्यानं ध्यायति ॥४॥

पदार्थान्वयः—अह-अथ केसरस्मि-केसर उज्जाणे-उद्यान में अणगारे-अनगार तवोधणे-तपोधन सज्जाय-स्वाध्याय उज्जाण-ध्यान से संजुत्तो-युक्त धम्मज्जाणं-धर्मध्यान क्रियायइ-ध्याता था—धर्मध्यान करता था ।

मूलार्थ—उस समय केसरी उद्यान में, स्वाध्याय ध्यान से युक्त परम तपस्वी एक अनगार धर्मध्यान कर रहा था ।

टीका—उस वन में एक परम तपस्वी अनगर—साधु स्वाध्यायध्यान से युक्त होकर धर्मध्यान कर रहा था । इस कथन से केसरोयान में मुनि के निवास और मुनिवृत्ति का दिग्दर्शन कराया गया है । वास्तव में मुनिवृत्ति का उद्देश्य तपस्वी होना, स्वाध्याय और ध्यान से युक्त होना ही है । इसके विपरीत जो लोग साधु बनकर विक्रया में निमग्न स्वाध्याय ध्यान से रहित होते हुए धर्मध्यान को छोड़कर केवल आत और रौद्र ध्यान में निमग्न रहते हैं, वे मुनिवृत्ति के लक्ष्य से कोसों दूर हैं ।

अप्फोवमण्डवम्मि , झायइ क्खवियासवे ।

तस्सागए मिगे पासं, वहेइ से नराहिवे ॥५॥

अफोवमण्डपे , ध्यायति क्षपितास्त्रव ।

तस्यागतान् मृगान् पार्श्वं, विध्यति स नराधिप ॥५॥

पदार्थान्वय —अप्फोवमण्डवम्मि—द्राक्षा आदि लताओं के कुञ्ज में झायइ—ध्यान करता है क्खवियासवे—क्षय किये हैं आश्रय निसने तस्स—उसके पास—समीप आगए—आये हुए मिगे—मृगों को वहेइ—मारता है से—यह नराहिवे—राजा ।

मूलार्थ—यह मुनि अफोव—द्राक्षा और नागवल्ली आदि लताओं के मण्डप के नीचे ध्यान कर रहा है । उमने आश्रवों का घय कर दिया है । ऐसे उम मुनि के समीप आये हुए मृगों को उम राजा ने मारा ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मुनि का ध्यानस्थान और उसकी आत्मशुद्धि का प्रसंगवश दिग्दर्शन कराया गया है । आत्मध्यान के लिए चित्तना विविक्त और शान्त स्थान होना चाहिए, यह इसमें भली भाँति वर्णित है । 'अफोव' शब्द 'वृक्षगुच्छ गुल्मलतासङ्घन' स्थान का बोधक है । यहाँ 'ध्यायति' क्रिया का दो बार प्रयोग करना ध्यान की निरन्तरता—सततचित्तन—का सूचक है ।

इसके बाद फिर क्या हुआ, अब इसी विषय में कहते हैं—

अह आसगओ राया, खिप्पमागम्म सो तहिं ।

हए मिए उ पासित्ता, अणगारं तत्थ पासई ॥६॥

अथाश्वगतो राजा, क्षिप्रमागम्य स तस्मिन् ।

हतान् मृगान् तु दृष्ट्वा, अनगारं तत्र पश्यति ॥६॥

पदार्थान्वयः—अह—अनन्तर आसगओ—घोड़े पर चढ़ा हुआ राया—राजा खिप्पं—शीघ्र आगम्य—आकर सो—वह राजा तर्हि—उस मंढप के पास हुए—मारे हुए मिए उ—मृगों को पामित्ता—देखकर तत्थ—वहाँ पर अणगारं—नाधु को पासई—देखता है ।

मूलार्थ—तत्पश्चात् घोड़े पर चढ़ा हुआ वह राजा शीघ्र ही वहाँ आकर उन मारे हुए मृगों को देखकर ही, वहाँ पर एक नाधु को देखता है ।

टीका—उन मृगों पर घाण चलाकर उनको वेधन करने के अनन्तर घोड़े पर सवार हुआ वह राजा वहाँ आया, जहाँ कि उसके वाणों से मरे हुए मृग पड़े थे । वहाँ आकर उसने मरे हुए मृगों के अतिरिक्त एक नाधु मुनिराज को देखा । तात्पर्य कि अपने शिकार को देखने के लिए गये हुए राजा की वहाँ पर ठहरे हुए एक तपस्वी महात्मा पर भी दृष्टि पड़ी । वहाँ पर 'तु' शब्द एव अर्थ में आया हुआ है ।

इसके अनन्तर क्या हुआ, अब इसी विषय में कहते हैं—

अह राया तत्थ संभन्तो, अणगारो मणाहओ ।

सए उ मन्दपुण्णेणं, रसगिद्धेण घत्तुणा ॥७॥

अथ राजा तत्र संभ्रान्तः, अनगारो मनाग् हतः ।

मया तु मन्दपुण्येन, रसगृद्धेन घातुकेन ॥७॥

पदार्थान्वयः—अह—तत्पश्चात् राया—राजा तत्थ—उस स्थान पर संभन्तो—भयभीत सा हुआ अणगारो—साधु भी मणा—थोड़ा सा आहओ—अभिहनन किया मए—मैंने उ—वितर्क में मन्दपुण्णेणं—मन्दभागी ने रसगिद्धेण—रसमूर्च्छित ने और घत्तुणा—घातक ने ।

मूलार्थ—तदनन्तर वह राजा वहाँ पर मुनि को देखकर संभ्रान्त—भयभीत—सा हो गया और मन में कहने लगा कि—मुझ हतभागी ने, जो कि रसों में आसक्त और निरपराध जीवों का घात करने वाला हूँ, थोड़ा सा इस मुनि को भी अभिहनन कर दिया है !

टीका—तिस समय राजा ने वहाँ पर एक ध्यानारूढ तपस्वी मुनि को देखा, उस समय वह भयभीत मा हो गया । फिर अपने मन में विचार करने लगा कि अहो ! मैं बड़ा ही मन्दभागी हूँ, जो कि मैंने इन मृगों के साथ थोड़ा सा इस मुनि को भी अभिहनन कर दिया । अर्थात् थोड़े से काम के चास्ते मैंने इस मुनि का बड़ा भारी अपराध किया, जो कि इन मृगों का विनाश किया । यह मेरी रसगृद्धि—मासलोलुपता और घातकता का सजीव चित्र है । जो कि मैंने इस महात्मा के मृगों का अभिहनन करके इनको भी थोड़ा सा अभिहत किया । तात्पर्य कि इन मृगों के विनाश से इस महात्मा के चित्त को जो रोद पहुँचा है, वही मनाक् अभिहनन है ।

इसके अनन्तर उस राजा ने क्या किया ? अब इसी विषय में कहते हैं—

आसं विसस्रइत्ता णं, अणगारस्स सो निवो ।

विणएण वन्दए पाए, भगवं एत्थ मे खमे ॥८॥

अश्व विसृज्य, अनगारस्य स नृप ।

विनयेन वन्दते पादौ, भगवन्नत्र मे क्षमस्व ॥८॥

पदार्थान्वय —आस-घोड़े को विसस्रइत्ता-छोड़ करके अणगारस्स-अनगार के सौ-यह निवो-नृप विणएण-विनय से वन्दए-बन्दना करता है पाए-पौनों को भगव-हे भगवन् । एत्थ-इस मृगवध के सम्बन्ध में मे-मेरा-अपराध क्षमे-क्षमा करो ।

मूलाय—उदनन्तर वह राजा अश्व को छोड़कर मुनि के चरण-रमलों की बन्दना करता है और कहता है कि हे भगवन् ! मेरे इस अपराध को क्षमा करो ।

टीका—इसके अनन्तर वह राजा तुल्य ही घोड़े पर से उतरकर उस मुनि के चरणों में गिरकर क्षमा माँगने लगा और कहने लगा कि हे भगवन् ! मैंने अज्ञानता से आपके इन मृगों का जो वध किया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अर्थात् आप मुनिपुत्र मेरे इस महान् अपराध को क्षमा करें । इसके अतिरिक्त इस गाथा में यह भी शिक्षा मिलती है कि अज्ञानप्रश यदि किसी से किसी का कोई

अपराध हो जाय तो वह उससे अवश्य क्षमा की प्रार्थना करे, जिससे कि कर्मों के बन्ध टूट जायँ अथवा शिथिल हो जायँ ।

राजा के द्वारा स्वकृत अपराध की क्षमा-वाचना के अनन्तर क्या हुआ, अब इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

अह सोणेण सो भगवं, अणगारो ज्ञाणमस्सिओ ।

रायाणं न पडिमन्तेइ, तओ राया भयहुओ ॥९॥

अथ मौनेन स भगवान्, अनगारो ध्यानमाश्रितः ।

राजानं न प्रतिमन्त्रयते, ततो राजा भयद्रुतः ॥९॥

पदार्थान्वयः—अह—तदनंतर सोणेण—मौन भाव से सो—वह भगवं—भगवान् अणगारो—अनगार भ्राणं—ध्यान के अस्सिओ—आश्रित हुआ रायाणं—राजा को न पडिमन्तेइ—प्रत्युत्तर नहीं देता है । तओ—उसके पश्चात् राया—राजा भयहुओ—अति भयभीत हुआ ।

मूलार्थ—(गर्द्धमाली नाम से प्रख्यात) वह अनगार भगवान् मौनभाव से ध्यानारूढ़ होता हुआ उम राजा को कोई भी प्रत्युत्तर न दे सका । तब राजा अति भयभीत हो गया ।

टीका—जिस समय राजा ने मुनि से अपने अपराध की क्षमा माँगने के लिए प्रार्थना की, उस समय मुनि आत्म-समाधि में निमग्न हो रहे थे । इसलिए उन्होंने क्षमा प्रार्थना के उत्तर में राजा के प्रति कुछ न कहा । परन्तु राजा ने यह सोचा कि मुनि ने क्रोध में आकर उसको उत्तर नहीं दिया । इस कारण वह अति भयभीत हो उठा ।

भयभीत हुए राजा ने मुनि से जिस प्रकार कहा, अब उसी का वर्णन करते हैं—

संजओ अहमस्मीति, भगवं ! वाहराहि मे ।

कुद्धे तेएण अणगारे, उहेछ नरकोडिओ ॥१०॥

संजयोऽहमस्मीति , भगवन् ! व्याहर माम् ।

कुद्धस्तेजसाऽनगारः , दहेत नरकोटीः ॥१०॥

पदार्थान्वय —सजओ—सजय नाम वाला अहम्—में अम्मीति—हूँ, इस हेतु से भगवन्—हे भगवन् । वाहराहि—गेलो मे—मुझसे । कुद—कुपित हुआ अनगारे—अनगार तेण्ण—तेज से डहेज—भस्म कर देता है नरकोडिओ—करोडों मनुष्यों को ।

मूलाय—हे भगवन् ! मैं सजय नामक राजा हूँ, इम हेतु से मुझे उत्तर दो क्योंकि कुपित हुआ अनगार—साधु अपने तप तेज से करोडा मनुष्यों को भस्म कर देता है ।

टीका—राजा ने मुनि से कहा कि भगवन् ! मैं सजय नाम का राजा हूँ । इसलिए आप मुझसे बोल अथात् मेरी प्रार्थना की अभिभाषण द्वारा स्वीकृति देने की कृपा करें क्योंकि कुपित हुआ तपस्वी अपने तेज से करोडों मनुष्यों को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखता है । राजा ने अपना परिचय देते हुए जो कुछ कहा है, उसका तात्पर्य यह कि राजा कहता है कि मैं कोई नीच पुरुष नहीं किन्तु सजय नाम का इस नगर का राजा हूँ । अतः मुझसे आप अवश्य सभाषण करें । नीच पुरुषों से सभाषण करना भले ही अच्छा न हो परन्तु मैं तो वैमा नहीं हूँ । मैं तो स्वकृत अपराध की क्षमा देने की आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ । 'मे' यहाँ पर 'मुप्' का व्यत्यय हुआ है ।

राजा की इस अभ्यर्थना के उत्तर में मुनि ने जो कुछ कहा, अब उसका वचन करते हैं—

अभओ पत्थिवा तुव्भ, अभयदाया भवाहिय ।

अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं हिंसाए पसज्जसी ॥११॥

अभय पार्थिव ! तव, अभयदाता भव च ।

अनित्थे जीवलोके, किं हिंसायां प्रसजसि ॥११॥

पदार्थान्वय —पत्थिवा—हे पार्थिव । तुव्भ—तुझे अभओ—अभय है अभयदाया—अभय देने वाला भवाहि—तू हो य—पुन अणिच्चे—अनित्य जीवलोगम्मि—जीवलोक में कि—क्यों हिंसाए—हिंसा में पसज्जसि—आसक्त हो रहा है ।

मूलाय—हे पार्थिव ! तुझे अभय है । तू भी अभय देने वाला हो । अनित्य जीवलोक में क्यों हिंसा में आसक्त हो रहा है ?

टीका—जब राजा ने मुनि के समक्ष अपने हार्दिक भाव को प्रकट किया, तब समाधि से उठते ही मुनि ने राजा को अभयदान देते हुए कहा कि हे पार्थिव ! तू मुझसे किसी प्रकार का भय मत कर, और तू भी वन के इन जीवों को अभयदान दे अर्थात् जिस प्रकार तू मुझसे भय मान रहा है, उसी प्रकार ये वन के जीव भी तुझसे भयभीत हो रहे हैं। एवं जैसे मैंने तुझे अभयदान दिया है, वैसे ही वन के इन जीवों को तू भी अभयदान देकर निर्भय बना दे। क्योंकि यह संसार अनित्य है। इसकी कोई भी वस्तु नित्य नहीं। तब इस क्षणभंगुर जीवन के लिए तू क्यों इस हिंसा जैसे क्रूर कर्म में प्रवृत्त हो रहा है ? अर्थात् तेरे जैसे बुद्धिमान राजा के लिए इस प्रकार की जघन्य प्रवृत्ति किसी प्रकार से भी उचित नहीं है।

इस प्रकार हिंसक प्रवृत्ति के त्याग का उपदेश करने के अनन्तर अब राज्य के त्याग का उपदेश करते हैं—

जया सव्वं परिच्चञ्ज, गन्तव्वमवसस्स ते ।

अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं रञ्जम्मि पसज्जसी ॥१२॥

यदा सर्वं परित्यज्य, गन्तव्यमवशस्य ते ।

अनित्ये जीवलोके, किं राज्ये प्रसजसि ॥१२॥

पदार्थान्वयः—जया—जब कि सव्वं—सब कुछ परिच्चञ्ज—छोड़कर अवसस्स—परवश हुए ते—तेरे को गन्तव्वं—जाना है तो फिर अणिच्चे—अनित्य इस जीवलोगम्मि—जीवलोक में किं—क्यों तू रञ्जम्मि—राज्य में पसज्जसि—आसक्त हो रहा है ?

मूलार्थ—जब कि परवश हुए तूने यह सब कुछ छोड़कर ही जाना है तो फिर इस अनित्य संसार में तू राज्य में क्यों आसक्त हो रहा है ?

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! यह बात अनुभवसिद्ध है कि यह संसार अनित्य है, इसकी कोई वस्तु भी स्थिर नहीं, यह सारा कोश और अन्तःपुर आदि-सब कुछ छोड़कर तूने परलोक में अवश्य जाना है, इसमें तुम्हारा कोई वश चलने का नहीं अर्थात् इस सारे राज्य-वैभव को छोड़कर तू न जावे, ऐसा भी नहीं हो सकता और जाते हुए किसी वस्तु को साथ ले जावे, यह भी नहीं हो सकता तो

फिर इस राज्य में तू क्यों आसक्त हो रहा है ? तात्पर्य कि यह सत्र कुछ यहाँ पर ही रह जाने की वस्तु है। इसमें से कोई भी पदाथ तुम्हारे साथ जाने का नहीं और तुम भी सत्त स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए इन पदार्थों में आसक्ति को छोड़कर आत्मचिन्तन में प्रवृत्त होना ही तेरे लिए श्रेयस्कर है।

इस प्रकार राज्य के त्याग का उपदेश करने के अनन्तर अथ जीवलोक की अनित्यता का दिग्गहन कराते हैं—

जीवियं चैव रूप च , विज्जुसंपायचंचलं ।

जत्थ त मुज्झसी रायं । पेच्चत्थं नाववुज्झसे ॥१३॥

जीवित चैव रूप च , विद्युत्सम्पातचञ्चलम् ।

यत्र त्व मुह्यसि राजन् । प्रेत्यार्थं नाववुध्यसे ॥१३॥

पदार्थांतर्य — जीविय-जीवित च-समुच्चय में एव-पादपूर्ति में है च-और रूप-रूप विज्जुसंपाय-विजली के चमत्कार के समान चचल-चचल है जत्थ-जिसमें त-तू मुज्झसी-मूर्च्छित हो रहा है राय-हे राजन् ! पेच्चत्थ-परलोक के प्रयोजन को तू नाववुज्झसे-नहीं जानता ।

मूलाथ—हे राजन् ! यह जीवन और रूप विद्युत्सम्पात के समान अति चचल है ! जिसमें कि तू मूर्च्छित हो रहा है ! और परलोक का तुझको बोध नहीं है ।

टीका—ससार की अनित्यता को बतलाते हुए मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! यह जीवन और रूप, जिसमें कि तू मूर्च्छित हो रहा है, विजली के चमत्कार के समान अतिचचल है अर्थात् इसमें स्थिरता त्रिलकुल नहीं। तब इसमें आसक्त होना कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। इसी हेतु से तू परलोक के प्रयोजन को भी नहीं समझता ? अर्थात् इन लौकिक विभूतियों को छोड़कर परलोक में गमन करने वाले चीज को किम वस्तु के मन्त्र करने की आवश्यकता है, इस ओर तुम्हारा ध्यान नहीं है। यहाँ पर 'विद्युत्सम्पात' का जो दृष्टांत दिया है, उसका तात्पर्य यह है कि जैसे विजली का चमत्कार चचल होने के साथ २ मनोहर है, उसी प्रकार यह जीवन

और रूप भी मनोहर होने के साथ २ अतिचंचल है । तात्पर्य कि इन पदार्थों की अनित्यता का विचार करते हुए विचारशील पुरुष को परलोक में काम आने वाले वर्मादि पदार्थों का ही संचय करना चाहिए और उन्हीं के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

अब मोहत्याग के विषय में कहते हैं—

दाराणि य सुया चैव, मित्रा य तह वन्धवा ।

जीवन्तमणुजीवन्ति, मयं नाणुव्वयन्ति य ॥१४॥

दाराश्च सुताश्चैव, मित्राणि च तथा वान्धवाः ।

जीवन्तमनुजीवन्ति, मृतं नानुव्रजन्ति च ॥१४॥

पदार्थान्वयः—दाराणि—स्त्रियों य—और सुया—पुत्र च—पुनः एव—पादपूर्ति में मित्रा—मित्र य—और तह—तथा वन्धवा—वान्धव जीवन्तं—जीते के साथ अणुजीवन्ति—जीते हैं—उसके उपार्जन किये हुए द्रव्य से जीते हैं य—और मयं—मरे हुए के साथ नाणुव्वयन्ति—नहीं जाते ।

मूलार्थ—स्त्रियों, पुत्र, मित्र और वान्धव सब जीते के साथ ही जीते हैं—उसके उपार्जन किये हुए धन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं किन्तु मरे हुए के साथ नहीं जाते ।

टीका—इसमें राजा को मुनि ने जो उपदेश किया है, उसका आशय राजा के मोह को दूर करना है । मुनि का कथन है कि स्त्री, पुत्र, मित्र और वान्धवादि जितने भी जीव हैं, वे सब इसके जीते हुए के ही साथी हैं । मरने पर इनमें से कोई भी इसका साथ देने वाला नहीं । जीते हुए भी जब यह जीव उनका पालन-पोषण कर रहा है तभी तक उसके संगी हैं । निर्धन होने पर वे जीते जी भी इसका साथ छोड़ देते हैं । तब ऐसे सम्बन्धियों के लिए दिन-रात अनर्थ करना और उनको अपने जीवन का आधार समझना बुद्धिमान् पुरुष के लिए कहीं तक उचित है, इसका स्वयं विचार करना चाहिए । यहाँ पर 'च' अप्यर्थक है और 'दाराणि' यह प्राकृत के कारण नपुंसक है ।

अब इनके परस्पर सम्बन्ध का दिग्दर्शन कराते हैं—

नीहरन्ति मयं पुत्रा, पियरं परमदुक्खिया ।
पियरो वि तथा पुत्ते, बन्धू रायं तवं चरे ॥१५॥

नि सारयन्ति मृतपुत्रा, पितर परमदु खिता ।
पितरोऽपि तथा पुत्रान्, बन्धवो राजन् ! तपश्चरे ॥१५॥

पद्यान्वय — नीहरति—निकाल दते हैं मय—मरे हुए पियर—पिता को पुत्रा—पुत्र परमदुक्खिया—परम दु खी होकर पियरो वि—पिता भी तथा—उसी प्रकार पुत्ते—पुत्रों को बन्धू—भाई—भाई को । अत राय—हे राजन् ! तव—तप चरे—र ।

मूलार्थ—ह राजन् ! पुत्र, मरे हुए पिता को परम दुखी होकर घर से निकाल दते हैं और इमी प्रकार मर हुए पुत्र को पिता तथा भाई को भाई निकाल दता है । अत तू तप का आचरण कर ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! जब पिता की मृत्यु हो जाती है, तब उसके पुत्र उसे बाहर ले जाते हैं और उसको जलाकर घर को आ जाते हैं । इसी प्रकार पुत्र के मरने पर पिता और भाई की मृत्यु पर भाई करता है । तात्पर्य कि एक मरता है और दूसरा उसको ले जाकर जला आता है, यह ससार के सम्बन्ध की अवस्था है अथवा कोई किसी का साथ नहीं देता । ऐसी दशा में तो इनका मोह छोड़कर तप के अनुष्ठान से आत्मा के साथ लगे हुए कमल को जलाकर आत्मगुद्धि रत के अतिरिक्त मुमुक्षु पुरुष का और कोई भी कर्तव्य नहीं होना चाहिए ।

इसके अनन्तर क्या होता है, अत इसी का वर्णन करते हैं—

तओ तेणऽञ्जिए दब्बे, दारे य परिरक्खिए ।
कीलन्तिऽन्ने नरा राय, हट्टुत्तुट्टमलंकिया ॥१६॥
ततस्तेनाजिते द्रव्ये, दारेपु च परिरक्षितेषु ।
कीडन्त्यन्ये नरा राजन् ! हृष्टतुष्टाऽलकृता ॥१६॥

पद्यान्वय — तओ—तपश्चान् तेण—उसके द्वारा अञ्जिए—उपाजन किये हुए दब्बे—द्रव्य में य—और दार—त्रियों में परिरक्खिए—सब प्रकार से रक्षित की हुई

कीलन्ति—क्रीडा करते हैं अन्ने—और नरा—मनुष्य रायं—हे राजन् ! हृदुतुदुमलंकिया—हृष्ट, तुष्ट और अलंकृत होते हुए ।

मूलार्थ—हे राजन् ! तदनन्तर उस मृत पुरुष के द्वारा उपार्जन किये हुए द्रव्य और उसकी सर्व प्रकार से सुरक्षित की हुई स्त्रियों का अन्य पुरुष, जो कि हृष्ट-पुष्ट और विभूषित हैं, उपभोग करते हैं ।

टीका—मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन् ! जीवनकाल में इस पुरुष ने जिस धन को बड़े कष्टों से उपार्जन किया था और जिन स्त्रियों को अपने अन्तःपुर में हर प्रकार से सुरक्षित रक्खा था, मरने के बाद उसके उपार्जन किये हुए धन को तथा अन्तःपुर में सुरक्षित रहने वाली स्त्रियों को कोई दूसरे ही पुरुष अपने उपभोग में लाते हुए देखे जाते हैं । तात्पर्य कि जिन स्त्रियों की उसने जीवनकाल में हर प्रकार से रक्षा की थी, वे ही आज अन्य पुरुषों के साथ रमण करती हैं और अन्य पुरुष उनको अपनी क्रीडा का स्थल बनाते हैं । राजन् ! यह संसार की परिस्थिति है, जिसके लिए तू इतना उत्कण्ठित हो रहा है । वान्मव में संसार की स्वार्थपरायणता प्रतिक्षण विस्मय उत्पन्न करने वाली है । जो पुरुष स्त्रियों के बिना और स्त्रियाँ पुरुषों के बिना अपना जीवित रहना असंभव कहते थे, वे ही आज एक दूसरे को सर्वथा भूल जाते हैं । स्त्री को अपने पति और पति को अपनी स्त्री के वियोग का स्वप्न भी नहीं आता । इसलिए इस स्वार्थान्ध संसार में विचारशील पुरुष को कभी आसक्त नहीं होना चाहिए ।

अब मृत्यु के अनन्तर जो कुछ इस जीव के साथ जाता है, उसका वर्णन करते हैं—

तेणावि जं कयं कम्मं, सुहं वा जइ वा दुहं ।
कम्मणा तेण संजुत्तो, गच्छई उ परं भवं ॥१७॥

तेनापि यत् कृतं कर्म, शुभं वा यदि वाऽशुभम् ।
कर्मणा तेन संयुक्तः, गच्छति तु परं भवम् ॥१७॥

पदार्थान्वयः—तेणावि—उसने भी जं—जो सुहं—शुभ—सुखरूप वा—अथवा जइ वा—यदि वा दुहं—अशुभ—दुःखरूप कम्मं—कर्म कयं—किया है तेण—उस कम्मणा—कर्म से संजुत्तो—संयुक्त परं भवं—पर भव को उ—तु—निश्चय ही गच्छई—जाता है ।

मूलार्थ—उसने शुभ अथवा अशुभ—सुखरूप व दुःखरूप—जो भी कर्म किया है, उस कर्म से सयुक्त हुआ जीव परलोक को चला जाता है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि रात्रन् । मृत्यु होने के बाद इस जीव ने जो अच्छा या बुरा कर्म किया है, वही इसके साथ परलोक में जाता है और कोई वस्तु इसके साथ नहीं जाती । इससे सिद्ध हुआ कि ससार में स्त्री, पुत्र आदि जितने भी सम्बन्धी हैं, वे सब यहीं पर रह जाने वाले पदार्थ हैं । साथ में जाने वाला इनमें से एक भी नहीं । इसलिए इन अचिरस्थायी पदार्थों से मोह करना या इनमें आसक्त होना प्रियेयी पुरुष के लिए कदापि उचित नहीं । तथा साथ में जाने वाले शुभाशुभ कर्म में से उसको अशुभ का त्याग और शुभ का आचरण करना चाहिए । और तपोमय जीवन बनाकर कर्मों की निर्जरा के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए ।

मुनि के इस सारगर्भित उपदेश के बाद फिर क्या हुआ, अब इसी विषय का उद्देश्य करते हैं—

सोऊण तस्स सो धम्मं, अणगारस्स अन्तिए ।

महया संवेगनिव्वेयं, समापन्नो नराहिवो ॥१८॥

श्रुत्वा तस्य स धर्मम्, अनगारस्यान्तिके ।

महान्त सवेगनिवेद, समापन्नो नराधिप ॥१८॥

पदाथावय —मोऊण—मुन करके सो—वह राजा तस्स—उस मुनि के धम्म—धर्म को अणगारस्स—अनगार के अन्तिए—समीप में महया—महान् सवेग—सवग—मोक्षाभिलाषा निव्वेय—निर्वेद—विषयविरक्ति—विषयों से उपरामता को समापन्नो—प्राप्त हुआ नराहिवो—नराधिप—राजा ।

मूलार्थ—उम अनगार मुनि के धर्म को सुनकर वह राजा उस अनगार के पास महान् सवेग और निर्वेद को प्राप्त हो गया ।

टीका—राजा ने, जिस समय मुनि से धर्मोपदेश को सुना, उसी समय उसमें सवेग और निर्वेद अथात् मोक्षविषयिणी अभिलाषा और एहिक कामभोगों से विरक्ति के भाव उत्पन्न हो गये । तब कि उपदेशक योग्य और उपदेश समयोचित

हो तथा अधिकारी भी उत्तम हो तो फिर उसको सफल होते देरी नहीं लगती । इसी लिए मुनि के उपदेश को सद्यः सफलता प्राप्त हुई । कारण कि डधर राजा भी स्वकृत अपराध की क्षमा-याचना में प्रवृत्त होने से अनुकम्पित हृदय था और उधर मुनि भी आदर्शजीवी थे । इसलिए मुनि ने जिस समय संसार की अस्थिरता और स्वार्थपरायणता का चित्र राजा के सामने खींचा, उसी समय वह राजा के स्वच्छ हृदय-पट पर अंकित हो गया अर्थात् संसार से वैराग्य हो गया । यहाँ 'महया' यह सुपुण्यलय से जानना ।

इसके अनन्तर अर्थात् वैराग्य होने के बाद राजा ने क्या किया, अब इसी विषय में कहते हैं—

संजओ चइउं रज्जं, निक्खन्तो जिणसासणे ।

गद्दभालिस्स भगवओ, अणगारस्स अन्तिए ॥१९॥

संजयस्त्यक्त्वा राज्यं, निष्क्रान्तो जिनशासने ।

गर्दभालेर्भगवतः, अनगारस्यान्तिके ॥१९॥

पदार्थान्वयः—संजओ—संजय राजा चइउं—छोड़ करके रज्जं—राज्य को निक्खन्तो—दीक्षित हुआ जिणसासणे—जिनशासन में भगवओ—भगवान् गद्दभालिस्स—गर्दभाली अणगारस्स—अनगार के अन्तिए—समीप में ।

मूलार्थ—संजय राजा राज्य को छोड़कर भगवान् गर्दभालि अनगार के समीप जिनशासन—जिनधर्म—में दीक्षित हो गया ।

टीका—मुनि के उपदेश को सुनकर संसार से विरक्त हुआ वह राजा गर्दभालि नाम के उस अनगार के पास जिनशासन में दीक्षित हो गया । यहाँ पर जिनशासन का नाम लेने से अर्थात् जैनदर्शन का उल्लेख करने से सुगतादि अन्य दर्शनों की व्यावृत्ति हो जाती है क्योंकि बौद्धग्रन्थों में बहुत सी जैन-कथाओं का बुद्ध के नाम से संग्रह किया हुआ देखा जाता है । जैसे कि भृगु पुरोहित की कथा का बौद्ध जातकों में ज्यों का त्यों उल्लेख मिलता है । इसलिए उक्त गाथा में 'निक्खन्तो जिणसासणे—निष्क्रान्तो जिनशासने' यह कहा गया है । इस पर

बृहद्बृत्तिकार लिखते हैं कि—‘न तु सुगतादिदेशिते असद्गाने एव’ अर्थात् सजय ऋषि निनशासन में ही दीक्षित हुआ है किन्तु नौद्वानि असदर्शन में नहीं ।

इस सारे सन्दर्भ में, एक कामभोगामत्त सम्राट् को ससार से सर्वथा विरक्त होकर मोक्षमाग के पथिक बनने का सुअवसर किस प्रकार प्राप्त हुआ, इस विषय का दिग्दर्शन किया गया है । इसके अनन्तर गुम्बों के पास दीक्षित होकर, हेयोपादेय के स्वरूप को समझकर और दशविध समाचारी को ग्रहण करके वह मुनि नियत-विहारी होकर विचरने लगा । किसी समय वह विचरता हुआ एक ग्राम में चला गया । वहाँ पर उसकी एक क्षत्रियमुनि से भेंट हुई । उस समय उनका आपस में जो वातालाप हुआ, अब उसका बणन करते हैं—

चिच्चा रट्टं पव्वइए, खत्तिओ परिभासई ।

जहा ते दीसई रूवं, पसन्नं ते तथा मणो ॥२०॥

त्यक्त्वा राष्ट्रं प्रव्रजित, क्षत्रिय परिभाषते ।

यथा ते दृश्यते रूप, प्रसन्नं ते तथा मन ॥२०॥

पदाधारण्य —चिच्चा—छोड़ करके रट्ट—राष्ट्र को पव्वइयो—प्रव्रजित हुआ खत्तिओ—क्षत्रिय—उसको परिभासई—कहता है जहा—जैसे ते—तेरा रूवं—रूप दीसई—दीखता है तथा—उसी प्रकार त—तेरा मणो—मन भी पसन्न—प्रसन्न प्रतीत होता है ।

मूलार्थ—अपने राष्ट्र—राज्य वा देश को छोड़कर दीक्षित हुए एक क्षत्रिय ऋषि, सनय ऋषि से कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हारा बाहर से रूप दीखता है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी प्रसन्न ही प्रतीत होता है ।

टीका—जिस समय सनय ऋषि विचरते हुए किसी ग्राम में पहुँचते हैं, उस समय उनकी एक क्षत्रिय मुनि से भेंट हुई, निनशा कि नाम प्रसिद्ध नहीं है । वह क्षत्रिय मुनि पूज्य में वैमानिक जाति के देव थे । वहाँ से च्युत होकर वे क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुए । किसी निमित्तविशेष से उनको वहाँ पर जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । उसके प्रमाण से वे ससार से विरक्त होकर जैनमित्र बन गये । उन्होंने सजय मुनि से देखा, और कहने लगे कि जैसे आपका रूप—विकार रहित आदिति—

ज्ञान्त और प्रसन्न देखने में आता है, उसी प्रकार से आपका मन भी प्रसन्न प्रतीत होता है क्योंकि मन की प्रसन्नता पर ही बाहर के स्वरूप—आकृति—की प्रसन्नता निर्भर है। विना मन की प्रसन्नता के बाह्य स्वरूप में प्रसन्नता नहीं आ सकती। इससे प्रतीत होता है कि आप अन्दर और बाहर दोनों तर्फ से प्रसन्न हैं। उसी हेतु से मैं भी प्रसन्न हूँ, यह फलितार्थ है। इसके अनन्तर के क्षत्रिय ऋषि फिर कहते हैं कि—

किंनामे किंगुत्ते, कस्सट्टाए व माहणे ।

कहं पडियरसी बुद्धे, कहं विणीएत्ति बुच्चसी ॥२१॥

किं नाम किं गोत्रम्, कस्यार्थं वा माहनः ।

कथं प्रतिचरसि बुद्धान्, कथं विनीत इत्युच्यसे ॥२१॥

पदार्थान्वयः—किंनामे—क्या नाम है किंगुत्ते—क्या गोत्र है व—अथवा कस्सट्टाए—किस प्रयोजन के लिए माहणे—माहन हुए हो कहं—किस प्रकार से बुद्धे—बुद्धों की पडियरसी—परिचर्या—सेवा करते हो ? कहं—किस प्रकार तुमको विणीए—विनयवान् बुच्चसि—कहा जाता है ? त्ति—ऐसे प्रश्न किये ।

मूलार्थ—आपका नाम क्या है ? आपका गोत्र कौन ना है ? किमलिए आप माहन हुए हो ? किस प्रकार बुद्धों की परिचर्या करते हो ? तथा किस प्रकार से आप विनयशील कहे जाते हो ?

टीका—क्षत्रिय ऋषि ने सजय ऋषि से पाँच प्रश्न किये । जैसे कि—(१) आपका नाम क्या है—नामविषयक, (२) आपका गोत्र क्या है ? गोत्र के विषय में, (३) आप किस प्रयोजन के लिए साधु हुए हो ? साधु होने के मन्वन्व मे, (४) आप किस प्रकार आचार्य प्रभृति गुरुजनों की सेवा करते हो ? गुरुओं के विषय में, और (५) आप विनयशील कैसे हो ? विनय विषयक ऐसे पाँच प्रश्न किये । माहन शब्द का यौगिक अर्थ है—मा=मत, हन=भार । अर्थात् मन, वचन और शरीर से किसी भी जीव के मारने का भाव जिसमें नहीं, उसे माहन (साधु) कहते हैं । यद्यपि माहन शब्द गृहस्थ—श्रावक के लिए भी आता है तथापि इस स्थान में साधु का ही वाचक है ।

अथ सजय ऋषि उक्त प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देते हैं । यथा—

संजओ नाम नामेणं, तहा गुत्तेण गोयमो ।

गद्दभाली ममायरिया, विज्ञाचरणपारगा ॥२२॥

सयतो नाम नाम्ना, तथा गोत्रेण गोतम ।

गर्दभालयो ममाचार्या, विद्याचरणपारगा ॥२२॥

पदार्थान्वय —संजओ-सजय नाम-प्रसिद्ध नामेण-नाम से तहा-उसी प्रकार गुत्तेण-गोत्र से गोयमो-गोतम गर्दभाली-गद्दभालि मम-मेरे आयरिया-आचार्य हैं विज्ञा-विद्या-ज्ञान चरण-चारित्र के पारगा-पारगामी ।

मूलार्थ—सजय मेरा नाम है, गोतम मेरा गोत्र है और गर्दभालि मेरा आचार्य हैं, जो कि विद्या और चारित्र के पारगामी हैं ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि के प्रश्नों का सजय ऋषि ने इस प्रकार से उत्तर दिया—१ मेरा नाम सजय है, २ मेरा गोत्र गोतम है, ३ मेरे आचार्य गर्दभालि मुनि हैं जो कि विद्या और चारित्र में परिपूर्ण हैं, ४ मैं विद्या और चारित्र की प्राप्ति के लिए साधु हुआ हूँ जिसका कि अंतिम फल मोक्ष है, ५ मैं अपने गुरुजनों की सेवा करता हूँ और उर्ही का उपदेश सुनने और तदनुसार आचरण करने से मुझे विनय धर्म की प्राप्ति हुई है अर्थात् मैं विनीत बना हूँ । यद्यपि नीचे के दोनों उत्तर मूल गाथा में उपलब्ध नहीं तथापि तीसरे प्रश्न के उत्तर में ही इन दोनों का समावेश हो जाता है । तात्पर्य कि अपने आचार्य गर्दभालि मुनि के विद्याचारित्र की परिपूर्णता के वर्णन में ही उनकी सेवा और उनसे प्राप्त होने वाले विनयधर्म का भी अर्थ उल्लेख आ जाता है । इसलिए सेवा और विनय के लिए पृथक् उत्तर नहीं दिया ।

इस प्रकार सजय मुनि के उत्तर से प्रसन्न हुए क्षत्रिय ऋषि फिर सजय मुनि से इस प्रकार कहने लगे कि—

किरिय अकिरिय विणय, अन्नाण च महामुणी ।

एएहि चउहि ठाणेहि, मेयन्ने कि पभासई ॥२३॥

क्रियामक्रियां विनयः, अज्ञानं च सहामुने ।

एतेषु चतुर्षु स्थानेषु, तत्त्वज्ञाः किं प्रभाषन्ते ॥२३॥

पदार्थान्वयः—क्रियं—क्रियावादी अक्रियं—अक्रियावादी विनयं—विनयवादी च—और अज्ञानं—अज्ञानवादी महामुणी—हे महामुने । एएहिं—इन चउहिं—चार ठाणेहिं—स्थानों में जीव बसते हैं मेयज्ञे—तत्त्वज्ञ किं प्रभाषई—क्या २ नहीं बोलते ।

मूलार्थ—हे महामुने ! क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन चार स्थानों में रहते हुए जीव अपनी २ इच्छा के अनुसार बोलते हैं ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि कहते हैं कि हे महामुने ! इन संसार में मेयज्ञ—जीवाजीवादि पदार्थों के जानने वाले लोग, चार प्रकार से भाषा का व्यवहार करते हैं । यद्यपि वे अपने आप में मेयज्ञ कहलाते हैं परन्तु वास्तव में, वे मेयज्ञ नहीं हैं क्योंकि उनका कथन युक्तियुक्त न होने से अममजस है । वे क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन भेदों से चार प्रकार के हैं । (१) क्रियावादी लोग—क्रियाविशिष्ट आत्मा को मानते हुए साथ ही—विभु अविभु, कर्ता अकर्ता, क्रियावान् अक्रियावान्, मूर्त और अमूर्त भी मानते हैं । परन्तु उनका यह कथन ण्कान्त रूप से तो सिद्ध नहीं हो सकता । तथाहि—यदि आत्मा को विभु माना जाय तब तो शरीर के अतिरिक्त स्थल में भी उसकी उपलब्धि होनी चाहिए । परन्तु आत्मा का चैतन्य लिंग तो शरीर में ही उपलब्ध होता है, उसको छोड़कर अन्यत्र कहीं पर भी उसकी चेतना प्रतिभाषित नहीं होती । तथा सुख-दुःख का मान भी शरीर में ही होता है । शरीर के अतिरिक्त प्रदेश में सुख-दुःख की उपलब्धि नहीं होती । इससे सिद्ध होता है कि आत्मा विभु—व्यापक—नहीं है । एवं यदि आत्मा को अविभु अर्थात् अंगुष्ठ-प्रमाणमात्र माने, जैसे कि अन्यत्र लिखा है—‘अंगुष्ठमात्रः पुरुषः’ तो यह पक्ष भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । क्योंकि आत्मा शरीर के किसी एक देश में ही होगा, तब वही पर सुख-दुःख की उपलब्धि होगी परन्तु सुख-दुःख का अनुभव सर्वत्र होता है, एवं शरीर के किसी विभाग में लगे हुए शत्रु के घाव से दुःख की अनुभूति भी नहीं हो सकेगी, इसलिए अविभु अर्थात् अंगुष्ठप्रमाण भी नहीं मान सकते । इसी

प्रकार आत्मा मे सर्वत्र कर्तृत्व का मानना भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि यदि उभय सबदा क्रियाशीलता स्वीकार की जाय तो मोक्ष का ही अभाव हो जायगा ।
 (२) अक्रियावादी लोग आत्मा मे क्रिया का अस्तित्व स्वीकार नहीं करत परन्तु उनका यह मन्तव्य प्रत्यक्षविरुद्ध है क्योंकि आत्मा की क्रियाशीलता प्रत्यक्षसिद्ध है ।
 (३) विनयवादी लोग विनय को ही सबरूप से प्रधानता देते हैं । उनके मत में 'सर्व को विनय करना' यही धर्म है । परन्तु यह कथन भी कुछ सुन्दर प्रतीत नहीं होता क्योंकि इसमें योग्यायोग्य की परीक्षा को कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता ।
 (४) अज्ञानवादी लोग अज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं । उनके विचारानुसार जितना भी कष्ट होता है वह मय ज्ञानी—ज्ञानवान् को ही होता है, अज्ञानी को नहीं । परन्तु यह पक्ष भी अमंगल है क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान की प्रतीति का होना ही सम्भव नहीं । अत एवमात्र अज्ञान को श्रेष्ठ मानना किसी प्रकार भी उचित प्रतीत नहीं होता ।

अत्र क्षत्रिय ऋषि अपने इस उक्त कथन को प्रमाणित करते हुए फिर कहत हैं—

इड पाउकरे बुद्धे, नायए परिणिब्बुए ।
 विज्ञाचरणसपन्ने , सच्चे सच्चपरक्रमे ॥२४॥
 इति प्रादु करोति बुद्ध , ज्ञातक परिनिर्वृत ।
 विद्याचारित्रसपन्न , सत्य सत्यपराक्रम ॥२४॥

पदाथान्वय —इड—इस प्रकार पाउकरे—प्रकट करते हुए बुद्धे—तत्त्ववेत्ता नायए—ज्ञातपुत्र श्रीमहावीर परिनिब्बुडे—परिनिर्वृत विज्ञाचरणसपन्ने—विद्या और चारित्र से युक्त मन्त्रे—सत्यवादी मन्त्रपरक्रमे—सत्य पराक्रम वाले ।

मूलाथ—विद्या और चारित्र से युक्त, सत्यवादी, सत्यपराक्रम वाले, तत्त्ववेत्ता, परम निर्वृत—निर्वाणप्राप्त, ज्ञातपुत्र, भगवान् श्रीमहावीर स्वामी ने इस प्रकार से इस तत्त्व को प्रकट किया है ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि सत्य मुनि ने कहते हैं कि हे मुने ! क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन चारों का विपरण ज्ञातपुत्र भगवान्

श्रीवर्द्धमान् स्वामी ने स्वयं किया है, जो कि कृपायरूप अग्नि के मर्घधा शान्त होने से परमनिर्वृत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त हो गये हैं । तथा त्रिपाचरण में युक्त अर्थान् क्षायक ज्ञान और चारित्र से संपन्न थे एवं मत्स्यवक्ता और मत्स्यपुत्रार्थ से मात्र शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले, अताप्य नन्ववेत्ता थे । यहाँ पर 'बुद्ध' शब्द भगवान् महावीर—ज्ञातपुत्र का विशेषण है । तथा उक्त गाथा के पर्यायोचन से यह भी प्रतीत होता है कि उक्त दोनों अपि महावीर स्वामी के अतिनिकटकालवर्ती थे ।

अथ धर्माधर्म की फलश्रुति का वर्णन करते हैं । यथा—

पडन्ति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो ।

दिव्यं च गइं गच्छन्ति, चरित्ता धम्ममारियं ॥२५॥

पतन्ति नरके घोरे, ये नराः पापकारिणः ।

दिव्यां च गतिं गच्छन्ति, चरित्वा धर्ममार्यम् ॥२५॥

पदार्थान्वयः—नरए—नरक घोरे—घोर में पडन्ति—पडते हैं जे—जो नरा—नर पावकारिणो पाप करने वाले हैं च—और दिव्यं—देव गइं—गति को गच्छन्ति—प्राप्त होते हैं आरियं—आर्य धम्मं—धर्म को चरित्ता—आचरण करके ।

मूलार्थ—जो पुरुष पापकर्म करने वाले हैं, वे घोर नरक में पडते हैं और आर्य धर्म का अनुष्ठान करने से देवगति को प्राप्त होते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में बतलाया गया है कि जो जीव अन्न की प्ररूपणा करते हैं तथा हिंसादि पापकर्म में प्रवृत्त हैं, वे घोर नरक के अतिथि होते हैं । तात्पर्य कि असत् प्ररूपणा और हिंसादि पापकर्म में प्रवृत्ति इन दोनों का फल नरक की प्राप्ति है । परन्तु जो जीव असत् प्ररूपणा और हिंसा आदि पापकर्म से पराङ्मुख होकर श्रुतचारित्र रूप आर्य धर्म का आराधन करते हैं, वे देवलोक में जाते हैं । यद्यपि सत् की प्ररूपणा और श्रुतचारित्र रूप आर्य धर्म का सम्यग् आराधन, इनका फल मोक्ष की प्राप्ति कथन किया गया है तथापि यदि इस धर्माधक जीव के समस्त कर्म क्षय न हुए हों अर्थात् कुछ वाकी रह गये हों तो उसका फल देवलोक की प्राप्ति ही शास्त्रों में वर्णन किया है । इसलिए असत् प्ररूपणा और

असत्—पाप—ऋषे का त्याग तथा सत् की प्ररूपणा और आय धम का अनुमरण करना ही निचारील पुरुष के लिए सर्वथा कल्याणप्रद है, यह हमका फलिनाथ है ।

इसके अनन्तर क्षत्रिय ऋषि सचय मुनि से फिर कहते हैं कि—

मायाबुड्यमेयं तु, मुसा भासा निरथिया ।

मंजममाणोऽवि अहं, वसामि इरियामि य ॥२६॥

मायोदितमेतत् तु, मृषा भापा निरथिका ।

मयच्छन्नप्यहम् , वसामि ईर्याया च ॥२६॥

पदाथान्वय —माया—माया से बुड्यम्—रहा हुआ एय—यह तु—वितक मे तथा निश्चय में है मुसा—मृषा भासा—भापा निरथिया—निरथक सनममाणोऽवि—मयम म रहा हुआ भी अह—मैं वसामि—वसता हूँ य—और इरियामि—गोचरी आदि के लिए जाता हूँ ।

मूलार्थ—हे मुने ! क्रियावादी प्रभृति लोग माया से बोलते हैं । उनकी भापा मि या अतएव निरर्थक है । मैं उनकी भापा को सुनता हुआ भी समय म रहता हूँ, उपाश्रय म निशाम करता हूँ और यत्नपूर्वक गोचरी आदि के लिण जाता हूँ ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि सचय मुनि से कहते हैं कि हे मुने ! ये जो क्रिया वादी प्रभृति लोग हैं, वे सब माया—कपट—से बोलते हैं । इनकी भापा मिथ्या अथ च निरथक है । अत इनकी बात सुनने मे मैं थडा समय रखता हूँ । इसी लिए उपाश्रय आदि में वसता रहता हूँ और गोचरों के लिए यत्नपूर्वक जाता हूँ । हमका अभिप्राय यह है कि मैं इन क्रियावादियों की कपटमयी भापा को सुनने में वस रखता हूँ अर्थात् अपने ध्यान से च्युत नहीं होता परन्तु जो समय असत् का प्ररूपणा करते हैं, उनके कथन को तो मैं सुनता भी नहीं और सुनना चाहता भी नहीं । क्योंकि असत् प्ररूपणा के श्ररण से मनुष्य को पापकर्मों का बंध होता है, जिसके कारण वह दुगति म जाने का अधिकारी हो जाता है । 'निरथिन' का अर्थ है कि निमके सुनने से आत्मा को बोध न हो ।

अब फिर इन्हीं के विषय में कुछ और विशेष कहते हैं—

सव्वे ते विद्वा मज्झं, मिच्छादिट्ठी अणारिया ।

विज्जमाणे परे लोए, सम्मं जाणामि अप्पयं ॥२७॥

सर्वे ते विदिता मया, मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।

विद्यमाने परे लोके, सम्यग् जानाम्यात्मानम् ॥२७॥

पदार्थान्वयः—सव्वे—मय ते—वे विद्वा—जान लिये मज्झं—मैंने मिच्छा-
दिट्ठी—मिथ्यादृष्टि अणारिया—अनार्य हैं विज्जमाणे—विद्यमान होने पर परे लोए—
परलोक के सम्म—सम्यक्—भली प्रकार जाणामि—जानता हूँ अप्पयं—आत्मा को ।

मूलार्थ—मैंने उन सर्व वादियों के मिथ्यात्व को सम्यक् प्रकार से जान
लिया । वे सब मिथ्यादृष्टि और अनार्य हैं । परलोक के विद्यमान होने से मैं
आत्मा को जानता हूँ ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि कहते हैं कि मैंने इन क्रियावादी और अक्रियावादी
प्रभृति मृतों को अच्छी तरह से ममझ लिया है । इनके प्ररूपक सब मिथ्यादृष्टि और
अनार्य हैं । तात्पर्य कि मिथ्यात्व में प्रवृत्त होने से वे मिथ्यादृष्टि और अनार्योचित
कर्मों का आचरण करने के कारण अनार्य कहे वा माने जा सकते हैं । कारण कि
इन लोगों ने ऐहिक सुख को ही सर्वोपरि मान रक्खा है । अतएव परलोक का अस्तित्व
इनकी दृष्टि से ओझल हो रहा है । आत्मा के सद्भाव और उसकी भवपरम्परा पर
इनको विश्वास नहीं होता, जिमसे कि वे ऐहिक कामभोगों में आमक्त होकर नाना
प्रकार के अनर्थोत्पादक कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं परन्तु मैं परलोक की सत्ता अथ च
आत्मा की भवपरम्परा को भली भँति जानता हूँ ।

आप किम प्रकार जानते हैं ? इसका उत्तर क्षत्रियराजर्षि निम्नलिखित दो
गाथाओं के द्वारा देते हैं । यथा—

अहमासी महापाणे, जुइमं वरिससओवमे ।

जा सा पालीमहापाली, दिव्वा वरिससओवमा ॥२८॥

मे च्नुए बम्भलोगाओ, माणुस्सं भवमागए ।
 अप्पणो थ परेसिं च, आउ जाणे जहा तथा ॥२९॥
 जहमास महाप्राणे, द्युतिमान् वर्षशतोपम ।
 वा सा पालिर्महापालि, दिव्या वर्षशतोपमा ॥२८॥
 स च्युतो ब्रह्मलोकात्, मानुष्य भवमागत ।
 आत्मनश्च परेषा च, आयुर्जानामि यथा तथा ॥२९॥

पद्यान्वय — अह—मैं आमि—या महापाणे—महाप्राण विमान मे जुडम्—द्युति
 वाला वरिममओरमे—सौ वर्ष की उपमा वाला जा—जो सा—यह पालि—पत्न्योपम वा
 महापाली—सागरोपमवाली दिव्या—देवसम्बन्धि स्थिति वरिसि—वर्ष सओरमा—सौ
 की उपमावाली । से—यह अथ च्नुए—च्युत होकर बम्भलोगाओ—ब्रह्मलोक से माणुस्स—
 मनुष्य सवधी भव—भव में आगए—आ गया अप्पणो—अपने थ—और परसिं—पर के
 जान को आउ—आयु को जहा—जैसे है तथा—जसी प्रकार जाणे—जानता हूँ ।

मूल्य—मैं महाप्राण विमान में अतिप्रज्ञानान् और मैं वर्ष की
 उपमा वाला देव था, जो कि मैं वर्ष की यह दशमम्बन्धि स्थिति पत्न्योपम वा
 सागरोपम मज्ञा वाली हूँ । अब मैं यहाँ से च्युतर—ब्रह्मलोक से च्युत होकर
 मनुष्य भव में आया हूँ तथा मैं अपनी और दूसरों की आयु को जैसा हूँ,
 जैसे ही जानता हूँ ।

टीका—इस गाथा युगल में राजपि ने अपने जातिस्मरण ज्ञान का परिचय
 देते हुए परलोक और आत्मा की भव-परम्परा के अस्तित्व को प्रमाणित किया है ।
 राजपि न कहा कि हे मुने ! मैं ब्रह्मदेवलोक के महाप्राण विमान में देव था, तथा
 दशों की प्रमा से युक्त था । जैसे इस लोक में सौ वर्ष की उत्कृष्ट आयु मानी गई
 है उसी प्रकार मैं देवलोक में उत्कृष्ट आयु से युक्त था अर्थात् मेरी आयु दस सागर
 प्रमाण था । इन देवलोकों में पत्न्योपम और सागरोपम मज्ञा वाली आयु घतलाह
 गई है इसलिए दश सम्बन्धि सौ वर्ष की उत्कृष्ट आयु का मान दस सागर प्रमाण
 होता है । शास्त्रों में पत्न्योपम और सागरोपम की व्याख्या इस प्रकार से की गई

है—एक योजन लंबा और एक योजन चौड़ा कूप, युगलियों के सूक्ष्म केंद्रों से इस प्रकार भरा जावे कि एक बाल के असंख्यात खंड कल्पना करके उन खंडों से उस कूप को भरपूर करना चाहिये । फिर जब वह कूप भर जावे तो उसमें से सौ २ वर्ष के बाद एक २ खंड निकालते हुए जब वह कूप खाली हो जावे तब एक पत्थोपम काल होता है । इसी की पालि संज्ञा है, इमी प्रकार जब दश कोटाकोटि कूप खाली हो जावे तो उसका एक सागरोपम काल होता है । इसी की महापालि संज्ञा है । फिर राजर्षि कहते हैं कि उस ब्रह्मलोक से च्यवकर अर्थात् अपनी देवसम्बन्धि आयु को समाप्त करके मैं इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुआ हूँ । इस विषय का मुझे जातिस्मरण ज्ञान के द्वारा अनुभव हुआ है और इसी ज्ञान के द्वारा मैं अपनी तथा दूसरों की भव-परिस्थिति को भली भाँति जान सकता हूँ, इसलिए वादियों का जो परलोक—पुनर्जन्म के विषय में अविश्वास है वह सर्वथा अज्ञान-मूलक है । कारण कि जिस प्रकार मैं अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त को जानकर उम पर पूर्ण विश्वास करता हूँ उसी प्रकार दूसरों की जन्म परंपरा को भी मैं स्वीकार करता हूँ । अतः परलोक का अस्तित्व अवाधित है । तथा क्रिया कांड की सप्रयोजनता भी परलोक के अस्तित्व पर ही निर्भर है । अठारहवीं गाथा में जो 'वरिमसओवमा' 'वर्ष शतोपमाः' पद पढ़ा गया है उसमें मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है । यथा—'वर्ष शत जीवित उपमा यस्य स वर्ष शतोपमाः' ।

क्षत्रिय राजर्षि अब साधु के कुछ विशेष कर्त्तव्य का वर्णन करते हुए फिर कहते हैं—

नाणारुइं च छन्दं च, परिवज्जेज्ज संजओ ।

अणट्ठा जे य सव्वत्था, इइ विज्जामणुसंचरे ॥३०॥

नानारुचिं च छन्दश्च, परिवर्जयेत् संयतः ।

अनर्था ये च सर्वार्थाः, इति विद्यामनुसंचरे ॥३०॥

पदार्थान्वयः—नाणा—नाना प्रकार रुइं—रुचि च—और छन्दं—अभिप्राय च—समुच्चय में परिवज्जेज्ज—छोड़ देवे संजओ—साधु अणट्ठा—हिंसादि अनर्थ जे—जो

य-पुन मन्वन्त्या-सर्व क्षेत्रानि ये विषय व्यापार इह-इस प्रकार विज्ञाम्-सम्बन्ध
ज्ञान अणु-अगीकार करके सचरे-विचर ।

मूलाय-त्रियावादी प्रभृति लोगों की नाना प्रकार की रुचि और
अभिप्राय का माधु मर्वथा त्याग कर देवे । तथा मर्व स्थानों में जो अनर्थाकारी
त्रियाण हैं उन्हें भी छोड़ देवे । इस प्रकार सम्बन्ध नान को अगीकार करके माधु
विचर अथवा तू विचर ।

टीका-इस गाथा में क्षत्रिय ऋषि ने सत्य मुनि को उपदेश करने के
ध्यान से मयमशील साधुमात्र के लिए बहुत ही मूल्य की बात कही है । राजपि
कहते हैं कि हे मुने ! इस ससार में नितने भी त्रियावादी प्रभृति मत हैं, उनकी
नाना प्रकार की रुचि और भिन्न ० प्रकार के अभिप्राय हैं । उन सब को छोड़कर
अथवा उन सब की उपेक्षा करके तू केवल सयम मार्ग में ही विचर ? क्योंकि इनमें
कोई तो नास्तिक है और कोई आस्तिक है, तथा कोई क्रियावाद का स्थापक है और
कोई उत्यापक है । अतः किसी की ओर भी तेरे को लक्ष्य नहीं देना चाहिए ।
तथा हिंसा आदि जो अनर्थ के कार्य हैं और सर्व प्रकार के नो गृह क्षेत्रादि विषय
का व्यापार है, उन सब का परित्याग कर देना चाहिए । इस प्रकार सम्बन्ध ज्ञान
को अगीकार करके तू केवल सयम मार्ग में ही विचरण कर । तात्पर्य कि इन
बादियों के सम्पर्क से सयम से विचलित होने की आशंका रहती है, इसलिए इन
की बातों को मुनना अनावश्यक ही नहीं अपितु अनर्थकारी भी है ।

इसके अनन्तर राजपि फिर कहते हैं कि—

पडिक्रमामि पसिणाण, परमंतेहिं वा पुणो ।

अहो उट्टिओ अहोराय, इइ विज्ञा तव चरे ॥३१॥

प्रतिक्रमामि प्रश्नेभ्य, परमन्त्रेभ्यो वा पुन ।

अहो उत्थितोऽहोरात्रम्, इति विद्वान् तपश्चरेत् ॥३१॥

पदाथान्वय —पडिक्रमामि-निवृत्त हो गया हूँ पसिणाण-प्रभों से
परमन्त्रे-तथा गृहों के कार्यों से वा-ममुख्य अर्थ में है पुणो-फिर अहो-विन्मय

है उट्टिओ-उत्थित हो गया हूँ अहोरायं-अहोरात्र, रात दिन धर्म-कार्यों में इह-
इस प्रकार विज्ञा-विद्वान् अथवा जानकर तवं-तप को चरे-आचरण करे ।

मूलार्थ—मैं मात्रघ प्रश्नों से तथा गृहस्थों के कार्यों से निवृत्त हो गया हूँ । रात दिन धर्म-कार्यों में उद्यत हूँ, इम प्रकार जानकर विद्वान् पुण्य तप का आचरण करे ।

टीका—क्षत्रिय राजर्षि, संजय मुनि से कहते हैं कि मैं गृहस्थों के सावद्य प्रश्न तथा गृह-सम्बन्धि कार्यों से निवृत्त हो गया हूँ अर्थात् जो गृहस्थ मुझ से कोई सावद्य प्रश्न पूछते हैं अथवा मेरे पास अपने व्यापारादि सम्बन्धि दुःखों का वर्णन करते तथा विवाहादि विषयक चिन्ताओं का प्रकाश करते हैं, मैं उनसे किसी प्रकार का वार्त्तालाप ही नहीं करता । क्योंकि मैं इन बातों को छोड़ चुका हूँ । विपरीत इसके मैं तो रात दिन धर्मकार्यों में ही तल्लीन रहता हूँ । इस प्रकार जानकर विद्वान् पुरुष सदा तप का ही आचरण करे । प्रस्तुत गाथा में राजर्षि ने साधु का कर्त्तव्य, अपनी क्रिया तथा संजय मुनि को शिक्षा इन तीनों बातों का उपदेश दिया है । तथा यहां पर इतना और भी स्मरण रहे कि शुभाशुभ फल-दर्शक प्रश्नों के विषय में ही निषेध समझना परन्तु धर्म-सम्बन्धि प्रश्नों का निषेध नहीं एवं गृहस्थों के कार्यों का निषेध है, उनको योग्य शिक्षा देने का निषेध नहीं ।

तथा च—

जं च मे पुच्छसी काले, सम्मं सुद्धेण चेतसा ।

ताइं पाउकरे बुद्धे, तं नाणं जिणसासणे ॥३२॥

यच्च मां पृच्छसि काले, सम्यक् शुद्धेन चेतसा ।

तत् प्रादुरकरोद् बुद्धः, तज्ज्ञानं जिनशासने ॥३२॥

पदार्थान्वयः—जं-जो च-और मे-मुझसे पुच्छसी-तू पूछता है काले-प्रस्ताव में सम्मं-सम्यक् सुद्धेण-शुद्ध चेतसा-चित्त से ताइं-वह बुद्ध ने पाउकरे-प्रकट कर दिया है [अथवा बुद्ध रूप मैं प्रकट करता हूँ] तं-वह नाणं-ज्ञान जिणसासणे-जिनशासन में विद्यमान है ।

मूलाध—हे मुने ! मम्यग् गुद चित्त से इम समय पर जो तू मुझ से पूछता है वह तान बुद्ध ने प्रकट कर दिया है । अथवा बुद्ध रूप में प्रकट करता है । वह सब ज्ञान तिन गामन म विद्यमान है ।

टीका—अत्रिय मुनि, सत्यमुनि से कहते हैं कि, गुद चित्त होकर जो कुछ तुम मुझ से पूछते हो वह सब तिन गामन में विद्यमान है और बुद्ध ने—भगवान् महावीर ने उसे प्रकट कर दिया है । अथवा जो कुछ आप मुझ से पूछते हैं वह सब मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट करता हूँ क्योंकि यह सब ज्ञान तिन गामन में विद्यमान है और तिन गामन में मम्यक् प्रकार से स्थित होने से मैं बुद्ध हूँ । इसलिए मैं तुम से कहता हूँ । अपि वे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आत्मानात्म विषयक एमा कोई प्रश्न नहीं जिसको बुद्ध ने अथवा भगवान् महावीर स्वामी ने प्रकट न किया हो तथा जो तिन गामन में विद्यमान न हो, अतः उसी के आधार पर मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर द सकता हूँ । अथवा तिन गामन में मम्यक् प्रवृत्ति होने से—तदनुसार मम्यक् आचरण करने से मुझे म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है जिस से कि बुद्ध होता हुआ मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर द सकता हूँ और तुम भी इसी प्रकार—तिन गामन में आरूढ होत हुए बुद्ध हो सकत हो । यहा पर 'ताड' तत्—यह मुप् व्यत्यय से हुआ है । और किमी = प्रति में 'सम्म सुदण' के स्थान में 'सम्म बुद्धण' एसा पाठ भी देखने में आता है परंतु अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता ।

अब फिर श्रमणोचित कृत्य का निर्देश करते हैं—

किरिय च रोअए धीरो, अकिरिय परिवज्जए ।

दिट्ठीए दिट्ठिसम्पन्नो, धम्म चर सुदुच्चर ॥३३॥

क्रिया च रोचयेद् धीर, अक्रिया परिवर्जयेत् ।

दृष्टया दृष्टिसपन्न, धर्म चर सुदुश्चरम् ॥३३॥

पद्यान्यय — किरिय—क्रिया में रोअए—रज कर धीरो—धार पुण्य च—पुन अकिरिय—अक्रिया को परिवज्जए—त्याग दन दिट्ठीण—दृष्टि से दिट्ठिसपन्नो—श्रमण्यत्र होकर धम्म—धर्म को चर—आचरण कर जो सुदुश्चर—अति दुर्ग है ।

मूलार्थ—हे मुने ! धीर पुरुष क्रिया में रुचि करे और अक्रिया का परित्याग कर देवे । तथा सम्यग् दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न होकर धर्म का आचरण करे जो कि अति दुष्कर है । अथवा तू धर्म का आचरण कर ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि कहते हैं कि हे मुने ! जो धीर पुरुष होते हैं उनकी रुचि क्रियावाद अर्थात् आस्तिकता में ही होती है, किन्तु अक्रिया-नास्तिकता की ओर उनका ध्यान विलङ्घल नहीं होता । अतः सम्यग् दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न होकर बुद्धिमान् पुरुष को सदा धर्म का ही आचरण करना चाहिए । यहाँ पर इस विचार को अवश्य ध्यान में रखना कि सम्यग्दर्शनसम्पन्न पुरुष ही धर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो सकता है, और सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिए मग्न से प्रथम अन्तरात्मा में आस्तिकता के भाव पैदा करने की नितान्त आवश्यकता है । इसी दृष्टि को लेकर क्षत्रिय ऋषि संजय मुनि से कहते हैं कि तुम सम्यग् दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न—ज्ञान-सम्पन्न होकर केवल धर्म का ही आचरण करो क्योंकि धर्म का आचरण अति दुष्कर है ।

अब प्रस्तुत विषय में कतिपय महापुरुषों के उदाहरण देते हैं—

एयं पुण्यपयं सुच्चा, अथधम्मोवसोहियं ।
भरहो वि भारहं वासं, चिच्चा कामाईं पव्वए ॥३४॥

एतत् पुण्यपदं श्रुत्वा, अर्थधर्मोपशोभितम् ।
भरतोऽपि भारतं वर्षं, त्यक्त्वा कामान् प्रात्राजीत् ॥३४॥

पदार्थान्वयः—एयं—यह पुण्यपयं—पुण्यपद सुच्चा—सुनकर अथ—अर्थ धम्म—धर्म से जो उवसोहियं—उपशोभित भरहो वि—भरत भी भारहं वासं—भारतवर्ष को चिच्चा—छोड़कर तथा कामाईं—कामभोगों को छोड़कर पव्वए—दीक्षित हो गया ।

मूलार्थ—इम अनन्तरोक्त पुण्यपद को सुनकर—जो कि अर्थ और धर्म से उपशोभित है—महागजा भरत भी भारतवर्ष और कामभोगों को छोड़कर दीक्षित हो गए ।

टीका—सुसुश्रु पुरुषों को धर्म में दृढ़ बनाने के लिए, क्षत्रिय ऋषि संजय मुनि से कहते हैं कि इस अश्वत्थिनी काल में होने वाले प्रथम चक्रवर्ती भरत

राजा, इस अनन्तरोक्त पुण्य पद का भवण करके—नो कि अर्थ—स्वर्गादि और उसके उपायभूत धर्म से उपशोभित है [ऐसे पुण्यपद को सुनकर] परम रमणीय भारतवर्ष और कामभोगादि पदार्थों का परित्याग करके प्रप्रन्नित हो गये—दीक्षित हो गये । इसका परिणाम यह हुआ कि वह उसी भय मे मोक्ष को प्राप्त हो गये और उहीं के नाम से यह देश भारतवर्ष के नाम से प्रख्यात हुआ । यह सम्राट् भगवान् श्री ऋषभदेव के पुत्र थे, इनकी दिग्विजय का सविस्तर वर्णन श्री जम्बू प्रहसि सूत्र के भारताल्पक प्रकरण मे है । तथा उत्तराध्ययन की टीकाओं मे से भी इसका सविस्तर वर्णन देखा देना चाहिए ।

अब दूसरे चक्रवर्ती के विषय मे कहते हैं—

सगरोऽपि सागरन्त, भारहवासंनराहिवो ।

इस्सरियं केवल हिच्चा, दयाए परिनिव्वुडे ॥३५॥

सगरोऽपि सागरान्त, भारतवर्ष नराधिप ।

ऐश्वर्यं केवल त्यक्त्वा, दयया परिनिर्वृत ॥३५॥

पदार्थावयव—सगरोऽपि—महाराज सगर भी सागरान्त—समुद्रपर्यन्त इस्सरियं—ऐश्वर्यं केवल—सम्पूर्ण हिच्चा—छोड़कर दयाए—दया से परिनिव्वुडे—निर्वृति को प्राप्त हुआ नराहिवो—नरों का अधिपति ।

मूलाथ—महाराजा सगर भी भारतवर्ष क सागर पर्यन्त ऐश्वर्य का परित्याग करके, दया से, परम निवृत्तिरूप मोक्ष को प्राप्त हुए ।

टीका—इसी प्रकार सगर नाम के दूसरे चक्रवर्ती राजा भी सागर पर्यन्त प्रथिवी—नो कि भारतवर्ष की तीन दिशाओं की सीमा है और चतुर्थी दिशा मे चुड़ (झुड़क) हैमवन्त पर्वत है—के सम्पूर्ण ऐश्वर्य को छोड़कर सयमारोधा के द्वारा आठों कर्मों का क्षय करके मोक्ष को चले गए । कहते हैं कि इस सम्राट् के ६० हजार पुत्र गंगा के लाने मे सहार को प्राप्त हुए थे, उनके वियोग मे उन्होंने ससार सागर से पार करने वाली तिन दीक्षा को ग्रहण किया जिसके प्रभाव से यह नारों उपायों का समूल धात करके परम कल्याणम्वन्प मोक्ष पद को प्राप्त हो गये । इस कथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने

पर भी मनुष्य को संयोग वियोग रूप कर्मा के रस का अनुभव करना पड़ता है सामान्य मनुष्य की तो गणना ही क्या है ? इसलिए विचारशील पुरुष को कर्मबन्धन से मुक्त होने का ही प्रयत्न करना चाहिए । क्योंकि—व्याख्याप्रवृत्ति में लिखा है कि—‘दुःखीणंभन्ते दुःखेण फुडे’ इत्यादि—अर्थात् कर्मविशिष्ट जीवों को ही दुःख होता है इत्यादि ।

अब तृतीय चक्रवर्ती के नाम का प्रस्तुत विषय में उल्लेख करते हैं—

चइत्ता भारहं वासं, चक्रवट्टी महड्डिओ ।

पव्वज्जमवभुवगओ, मघवं नाम महाजसो ॥३६॥

त्यक्त्वा भारतं वर्षं, चक्रवर्ती महर्द्धिकः ।

प्रव्रज्यामभ्युपगतः, मघवा नाम महायशाः ॥३६॥

पदार्थान्वयः—चइत्ता—छोड़कर भारहं वासं—भारतवर्ष को चक्रवट्टी—चक्रवर्ती महड्डिओ—महाकर्द्धि वाला पव्वज्जम्—दीक्षा को अवभुवगओ—प्राप्त हुआ मघवं नाम—मघवा नाम वाला और महाजसो—महान् यश वाला ।

मूलार्थ—महान् यश और महा समृद्धि वाला मघवा नाम का चक्रवर्ती भारतवर्ष को छोड़कर प्रव्रजित हो गया अर्थात् उसने अपने महान् राज्य-वैभव को छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर ली ।

टीका—इस गाथा में तीसरे चक्रवर्ती के राजत्याग का वर्णन है । महान् यशस्वी और महान् समृद्धिशाली मघवा नाम के चक्रवर्ती इन सांसारिक विषय-भोगों को छोड़कर दीक्षित हो गये । तात्पर्य कि इनको दुःख और घोर कर्मबन्ध का कारण समझ कर इनका त्याग करके मोक्ष की साधनभूत जो प्रव्रज्या है उसको उन्होंने स्वीकार किया ।

अब चतुर्थ चक्रवर्ती के विषय में कहते हैं—

सणंकुमारो मणुस्सिन्दो, चक्रवट्टी महड्डिओ ।

पुत्तं रज्जे ठवित्ता णं, सोऽविराया तवं चरे ॥३७॥

सनत्कुमारो मनुष्येन्द्र, चक्रवर्ती महर्द्धिक ।

पुत्र राज्ये स्थापयित्वा, सोऽपि राजा तपोऽचरत् ॥३७॥

पदार्थान्वय — मणुक्कुमारो—सनत्कुमार मणुस्मिन्दो मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती—चक्रवर्ती महर्द्धिको—महती ऋद्धि वाला रज्जे—राज्य मे पुत्त—पुत्र को ठवित्ता—स्थापन करके मोऽपि—वह भी राया—राजा तप—तप को चर—आचरण करने लगा ।

मूलाथ—वह महामर्द्धिशाली मम्राट् मनुक्कुमार भी पुत्र को राज्य मे स्थापन करके तप मे आचरण करने लगा ।

टीका—कहते हैं कि चक्रवर्ती सनत्कुमार का रूप लक्षण बहुत ही अद्भुत था । शक्रेन्द्र ने भी इनके रूप की प्रशंसा की थी । अथ देवता लोग इन्द्र महाराज के उक्त कथन में विश्वास न करते हुए, इस लोक मे वृद्ध ब्राह्मणों का रूप धारण करके उक्त चक्रवर्ती के दर्शन करने को आये । परन्तु चक्रवर्ती को अपने रूप का कुछ विशेष गम हो गया । उन्होंने दर्शनाथ आये हुए देव विप्रों से कहा कि आपने मेरे दर्शन राजसभा मे करन, अभी तो मैं खानागार मे हूँ । उन्होंने (देवों ने) इस बात को स्वीकार किया । ज्ञानान्ति आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर जब वह सम्राट् अपने सिंहासन पर आकर बैठे और उन देव-ब्राह्मणों को बुलाया तब पूर्वोक्त अगुम कर्मों के प्रभाव से चक्रवर्ती को १६ रोग उत्पन्न हुए । शरीर का इस दशा पर विचार करते हुए वे ससार के सारे धैभय को छोड़कर दीक्षित हो गए और अन्त में सारे कर्मों का समूल घात करके मोक्ष को प्राप्त हुए ।

अथ पाचव चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं—

चङ्गता भारहं वास, चक्रवर्ती महर्द्धिको ।

सन्ती सन्तिकरो लोए, पत्तो गडमणुत्तरं ॥३८॥

त्यक्त्वा भारत वर्ष, चक्रवर्ती महर्द्धिक ।

शान्ति शान्तिकरो लोके, प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥३८॥

पदार्थान्वय — चङ्गता—छोड़कर भारह वास—भारतवर्ष को चक्रवर्ती—

चक्रवर्ती महद्भिद्यो—महती समृद्धि वाला सन्ती—शान्तिनाथ सन्तिकरो—शान्ति के देने वाला लोए—लोक में अणुत्तरं—प्रधान गईं—गति को पत्तो—प्राप्त हुआ ।

मूलार्थ—शान्ति के देने वाले शान्तिनाथ नामा महासमृद्धिगाली चक्रवर्ती इम लोक में भारतवर्ष को छोड़कर अर्थात् अति रमणीय कामभोगों का परित्याग करके प्रधान गति (मोक्ष) को प्राप्त हुए ।

टीका—इस गाथा मे शान्तिनाथ नाम के पाँचवे चक्रवर्ती और सतारहवे तीर्थकर देव का उल्लेख है । श्री शान्तिनाथ भगवान् भी भारतवर्ष को छोड़कर और अपनी चक्रवर्ती की लोकोत्तर समृद्धि का त्याग करके संयम का आराधन करते हुए मुक्त हो गए । इनका संक्षिप्त जीवन इस प्रकार है—श्री शान्तिनाथ भगवान् के जीव ने मेघरथ नामक राजा के भव में एक कपोत की रक्षा की थी और फिर दीक्षित होकर तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन किया था । वहाँ से अपनी आयु की स्थिति को पूर्ण करके वे सर्वार्थसिद्ध देवलोक मे जाकर उत्पन्न हुए । वहाँ से च्यव कर वे विश्वसेन राजा की अचिरा नाम की पट्टराणी की कुक्षि से उत्पन्न हुए । उस समय कुरुदेश के हस्तिनापुर नगर और देश मे अपस्मार मृगी का भयकर रोग व्याप्त हो रहा था, श्री शान्तिनाथ भगवान् के जीव के गर्भ मे आने पर एकदा भगवान् की माता प्रासाद पर खड़ी होकर नगर की ओर देख रहीं थीं तब उनके शरीर से स्पर्शित होकर जो वायु उस देश व नगर को गईं उसके प्रभाव से उस नगर और देश का वह रोग जाता रहा । इस कारण से महाराजा विश्वसेन ने जन्म के पश्चात् भगवान् का 'श्री शान्तिनाथ' यह नामकरण किया । फिर वे चक्रवर्ती की पदवी को भोगकर तीर्थकर देव हुए और मोक्ष को गए ।

अब छोटे चक्रवर्ती के विषय मे कहते हैं—

इक्ष्वागुरायवसभो , कुन्थू नाम नरेसरो ।

विक्ष्वायकित्ती धिइमं, सुखं गओ अणुत्तरं ॥३९॥

इक्ष्वाकुराजवृषभः , कुन्थुनामा नरेश्वरः ।

विख्यातकीर्तिर्धृतिमान् , मोक्षं गतोऽनुत्तरम् ॥३९॥

पद्मान्वय — इक्ष्वाकु—इक्ष्वाकु राय—गण—यश—मे वमभो—वृषभ के समान कुन्धू नाम—कुधु नाम वाले नरेसरो—नरेश्वर त्रिक्रवायक्ति—त्रिरयातकीति घिडम—घृतिमान् मुस्तु—मोह को गओ—प्राप्त हुए अणुत्तर—जो प्रधान है ।

मूयय—इक्ष्वाकु यश मे वृषभ क समान, त्रिरयात कीति गाल भगवान् कुधुनाथ छटे चक्रवर्ती—सयम न आराधन करके—मोचरूप प्रधान गति को प्राप्त हुए ।

टीका—इस गाथा मे छटे चक्रवर्ती और अठारहव तीथकर भगवान् कुधुनाथ का उल्लेख किया गया है । भगवान् कुधुनाथ इक्ष्वाकु यश मे वृषभ के समान अर्थात् सर्वोत्तम महापुरुष हुए हैं । ये अपनी त्रिगतव्यापिनी कीति और चक्रवर्ती की पत्नी से अलट्टन होते हुए तीथकर पद को प्राप्त करके सर्वप्रधान मोक्ष गति को प्राप्त हुए । सवार्थसिद्धि के कर्ता ने उक्त गाथा के उत्तराद्ध का पाठ इस प्रकार माना है— 'त्रिक्रवायक्ति भयव, पत्तो गइमणुत्तर'—त्रिरयातकीर्तिर्भगवान्, प्राप्तो गतिमनुत्तराम्' । तथा अब वृत्तिकारों को भी यही पाठ अभिमत है, परन्तु वृहद्बृत्ति के कता को तो उपर का पाठ ही स्वीकृत है । अस्तु, दोनों ही पाठों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है ।

अब सातवें चक्रवर्ती के सम्बन्ध में कहते हैं—

सागरन्त जहित्ता ण, भरहवासं नरेसरो ।

अरो य अरय पत्तो, पत्तो गइमणुत्तर ॥४०॥

सागरान्त त्यम्त्रा, भारतवर्षं नरेश्वर ।

अरश्चाराज प्राप्तो, प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥४०॥

पद्मान्वय — सागरन्त—सागरपर्यन्त पृथिवी को जहित्ता—छोड़कर और भरहवास—भारतवर्ष को नरमरो—नरेश्वर य—पुन अरो—अरनामा चक्रवर्ती अरय—त्रिपत्र त्रिकार को त्यागकर अथवा अरत होकर—नरन से गदित हारर पत्तो—प्राप्त हा गया अणुत्तर—प्रधान गइ—गति को ए—साक्यालकार में ।

१ अरय ति—रत्तस्य रजभावाऽभावरूपमरत्तमरत्ता वा पागातरत्तोअरसवा शृंगारादि रपामावमिति वृत्तिकार ।

मूलार्थ—नरेश्वर अरनामा चक्रवर्ती, सागर पर्यन्त पृथिवी और भारतवर्ष को छोड़कर विषय विकार से रहित होकर—अथवा कर्मरज से रहित होकर मोक्षगति को प्राप्त हो गया ।

टीका—सातवे चक्रवर्ती अरनाथ के नाम से प्रसिद्ध थे । वे चक्रवर्ती की पदवी को भोगकर समुद्रपर्यन्त पृथिवी के साम्राज्य का परित्याग करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम मोक्षपद को प्राप्त हुए । तात्पर्य कि विषय कषायों से सर्वथा मुक्त होकर केवलज्ञान को प्राप्त करके संसार में धर्म का शासन चलाते हुए परम कल्याणरूप निर्वाणपद को प्राप्त हुए । ये तीर्थंकरों में उन्नीसवें तीर्थंकर और चक्रवर्तियों में सातवें चक्रवर्ती हुए हैं । इसलिये ये उक्त दोनों ही शुभ नामों से स्मरण किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा के पूर्वार्द्ध को अन्यवृत्तिकारों ने इस प्रकार पढ़ा है यथा—‘सागरत चइत्ताणं भरहं नरवरीसरो’ ।

अब नवमे चक्रवर्ती के सम्बन्ध में कहते हैं यथा—

चइत्ता भारहं वासं, चक्रवट्टी महड्डिओ ।

चिच्चा य उत्तमे भोए, महापउमे तवं चरे ॥४१॥

त्यक्त्वा भारतं वर्ष, चक्रवर्ती महर्द्धिकः ।

त्यक्त्वा च उत्तमान् भोगान्, महापद्मस्तपोऽचरत् ॥४१॥

पदार्थान्वयः—चइत्ता—छोड़कर भारहं वासं—भारतवर्ष को चक्रवट्टी—चक्रवर्ती महड्डिओ—महती ऋद्धि वाला य—फिर चिच्चा—छोड़कर उत्तमे—उत्तम भोए—भोगों को महापउमो—महापद्म तवं—तपश्चर्या चरे—आचरता हुआ ।

मूलार्थ—भारतवर्ष के राज्य को छोड़कर महती ममृद्धि वाला, महापद्म नामक चक्रवर्ती, उत्तम भोगों का परित्याग करके तप का आचरण करता हुआ मुक्त हो गया ।

टीका—यद्यपि सातवें चक्रवर्ती के पश्चात् अनुक्रम से आठवें चक्रवर्ती का वर्णन आना चाहिये था, परन्तु सभूत नामा आठवें चक्रवर्ती का वर्णन इसलिए छोड़ दिया गया है कि वह संसार से विरक्त नहीं हुआ किन्तु संसार के विषयभोगों में

अत्यन्त आसक्त होने के कारण घोर कर्मों के उपासन से वह सातव नरक में गया । प्रभुत्व प्रकरण में प्राय मोक्षगामी आत्माओं के अधिपति का वणन अभिप्रेत होने से उसका उल्लेख नहीं किया गया । तथा पद्म नामा नमो चक्रवर्ती, विष्णुकुमार के प्रयोग से मारे गए नमुचि से भयभीत होकर भारतवर्ष के उत्तमवास और लोकोत्तर—भोग का परित्याग करके तप के आचरण में प्रवृत्त हो गया, निम्न कारण वह समस्त कर्मों के बन्धन को तोड़कर सप्तप्रधान मोक्ष पद को प्राप्त हुआ । तात्पर्य कि, नमुचि महानास्तिक था । उसने जैनधर्मानुयायियों को अपने राय से बाहिर निकल जाने का आह्वान कर रक्था था । उस समय श्रीविष्णुकुमार ने ही नमुचि से श्रीसद्य को निभय किया था अथात् नमुचि को मारकर उसके उपद्रवों से श्रीसद्य को बचाया था । महापद्म चक्रवर्ती भी विष्णुकुमार के उसी प्रयोग से त्रीक्षित होकर तपश्चर्या में प्रवृत्त होते हुए अन्त में मुक्त हो गए । इसका विस्तृत वणन दखना हो तो अन्य वृत्तियों में से दस्य लेना । तथा कई एक वृत्तिधारों ने उक्त गाथा का उत्तरार्द्ध इस प्रकार दिया है—‘चइत्ता उत्तमे भोगे, महापद्मो तप चरे ।

अथ द्वादश चक्रवर्ती का वणन करते हैं—

एगच्छत्तं पसाहित्ता, महि माणनिसूरणो ।
हरिसेणो मणुस्मिन्दो, पत्तो गडमणुत्तरं ॥४२॥

एकच्छत्रां प्रसाध्य, महिं माननिपूदन ।
हरिपेणो मनुप्येन्द्र, प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥४२॥

पदाथान्वय —एगच्छत्तं—एक छत्र महिं—पृथिवी को पसाहित्ता—परा करके माणनिसूरणो—भैरवों के मान का विनाश करने वाला हरिसेणो—हरिपेण मणुस्मिन्दो—मनुष्यों का इन्द्र—प्राप्तो अणुत्तर—प्रधान गड्—गति को पत्तो—प्राप्त हुआ ।

मूलाथ—भैरवों के मान का भर्दन करने वाला और पृथिवी पर एक छत्र राज्य करके हरिपेण नामा चक्रवर्ती अन्त में मोक्ष को प्राप्त हुआ ।

टीका—विष्णु नामा चक्रवर्ती ने प्रथम छत्र पृथिवी का साधन किया ।

अन्य अक्षर युक्त चितने भी सत्ता थ उन सधना गाथा-भेदा करके समस्त भागवतप

मे एकच्छत्र राज्य स्थापन किया । इसके अनन्तर उम भाग्यवान् ने अपने समस्त राज्यवैभव का परित्याग करके तप और संयम का आराधन करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया । एकच्छत्र कहने का तात्पर्य यह है कि ३२ हजार देश के राजे उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनमें जो अहंकार युक्त थे उनका अहंकार भी जाता रहा । इस प्रकार की समृद्धि के होने पर भी उन्होंने इम संसार का परित्याग करके जिनदीक्षा धारण की और तप संयम के आराधन से मोक्ष को प्राप्त किया । सूत्र में आये हुए 'अनुत्तरगति' शब्द से मोक्ष ही अभिप्रेत है, क्योंकि मोक्षगति से प्रदान अन्य कोई गति नहीं । इसी अभिप्राय से वार २ अनुत्तर गति शब्द का प्रयोग किया गया है ।

अथ ग्यारहवें चक्रवर्ती के विषय में कहते हैं—

अग्निओ रायसहस्सेहिं, सुपरिच्चाई दमं चरे ।

जयनामो जिणक्खायं, पत्तो गइमणुत्तरं ॥४३॥

अन्वितो राजसहस्रैः, सुपरित्यागी दममचारीत् ।

जयनामा जिनाख्यातां, प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥४३॥

पदार्थान्वयः—रायसहस्सेहिं—हजारों राजाओं से अग्निओ—युक्त सुपरिच्चाई—भली प्रकार से संसार को छोड़कर दमं—इन्द्रियदमन चरे—करके जयनामो—जय नामा चक्रवर्ती जिणक्खायं—जिनेन्द्रदेव की कही हुई अणुत्तरं—प्रदान गइं—गति को पत्तो—प्राप्त हुआ ।

मूलार्थ—जय नामा चक्रवर्ती, हजारों राजाओं से युक्त और सम्यक् प्रकार से राज्यादि वैभव का परित्याग करने वाला संयम धर्म का आचरण करके जिनभाषित सर्वप्रधान मोक्षगति को प्राप्त हुआ ।

टीका—जय नाम से विख्यात ग्यारहवें चक्रवर्ती ने हजारों राजाओं के साथ संसार के विनाशशील विषयभोगों का परित्याग करके तप के अनुष्ठान द्वारा आत्मशुद्धि करते हुए अविनाशी मोक्ष सुख को प्राप्त किया । इन कथन का तात्पर्य यह है कि संसार के विषयभोगों को तुच्छ समझकर उनसे अपने मन को हटाकर केवल परम कल्याणरूप और विनाश रहित जो मोक्षपद है उसकी प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक विचारशील पुरुष

को उगत रहना चाहिए । यही उसका परम ध्येय है । यहाँ पर वृत्तिभारों ने 'चरे' के जो प्रतिरूप दिये हैं । एक 'अचारीत्' दूसरा 'चरित्वा' अर्थात् एक लुङ् का दूसरा 'क्त्वा' का प्रयोग है । इसमें पाठनों को जैसा अब करना अभीष्ट हो वैसे ही व प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तात्पर्य में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता ।

इस प्रकार दश चक्रवर्ती राजाओं का त्याग करने के अनंतर अब एक दशयुक्त राजा का उदाहरण देते हैं—

दशरणरज्जं मुडयं, चडत्ता णं मुणी चरे ।

दशरणभद्रो निक्खन्तो, सक्खसक्केण चोडओ ॥४४॥

दशारणराज्य मुदित, त्यक्त्वा मुनिरचरत् ।

दशारणभद्रो निष्क्रान्त, साक्षाच्छक्रेण चोदित ॥४४॥

पद्यान्वय — दशरण—दशारण राजा का रज्ज—गाय मुडय—प्रमोद वाला—

उसको चडत्ता—छोड़कर मुणी—मुनिवृत्ति में चरे—विचरता हुआ दशरणभद्रो—दशारणभद्र राजा निक्खन्तो—धर्म के लिए समार से निकला सक्ख—साक्षात् शक्रेण—शत्रु के द्वारा चोडओ—प्रेरित किया हुआ ।

मूल्य—दशारण राजा के प्रमोदयुक्त राज्य को छोड़कर, दशारणभद्र नामा राजा साक्षात् इन्द्र के द्वारा प्रेरित किया गया धर्म के लिए समार से निकला । अर्थात् प्रमोदपूर्ण राज्यभ्रम को त्याग कर धर्म में दीक्षित हो गया ।

टीका—एक समय पर महाराजा दशारणभद्र की राजधानी में बाहर के किसी ज्ञान में भगवान् महापार स्वामी पधारे, तब उनको बन्नाथ जाने का विचार करते हुए उक्त राजा के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं आज इस प्रकार के समागोष्ठ के साथ जाकर भगवान् को बन्नाथ करूँ कि निम्न प्रकार से आज तब किसी न न की हो । तदनुसार महाराजा दशारणभद्र, यह समागोष्ठ में अपना चतुरगिणी सेना को साथ लेकर यह अभिमान से भगवान् के ज्ञान को प्रस्थित हुए । अर्थात् चल पड़े । शत्रु शक्रे ने भी राजा दशारणभद्र के भावों को उपयोग करके अपने ज्ञान में दया और विचार कि भगवान् तो शत्रुओं के भी पूज्य हैं तो फिर इनके

अपनी समृद्धि का व्यर्थ ही अभिमान क्यों किया। अस्तु, मैं आज इसके अभिमान को चूर करूंगा। तब अक्र ने वैक्रिय लट्ठि के द्वारा अनेकानेक हस्तियों पर अनेक प्रकार की रचनायें करके राजा को व्यामोहित कर दिया। परन्तु इधर महाराजा दशार्णभद्र भी बड़ा ही दृढ़प्रतिज्ञ था। उसने भगवान् के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। तब इन्द्र ने उनके चरणों में वन्दना की और अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर तप और संयम का भली भँति आराधन करते हुए दशार्णभद्र मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार से दशार्णदेश के राज्य को छोड़कर इन्द्र द्वारा प्रेरित किये जाने पर महाराजा दशार्णभद्र दीक्षित हुए।

अब प्रत्येकवृद्धों के विषय में कहते हैं—

नमी नमेइ अप्पाणं, सक्खं सक्केण चोइओ ।

जहित्ता रज्जं वइदेही, सामण्णे पज्जुवट्ठिओ ॥४५॥

नमिर्नामयत्यात्मानं , साक्षाच्छ्रेण चोदितः ।

त्यक्त्वा राज्यं वैदेही, श्रामण्ये पर्युपस्थितः ॥४५॥

पदार्थान्वयः—नमी—नमि राजा ने अप्पाणं—आत्मा को नमेइ—नम्र किया सक्खं—प्रत्यक्ष सक्केण—अक्र के द्वारा चोइओ—प्रेरित किये जाने पर जहित्ता—छोड़कर वइदेही—विदेह देश के रज्ज—राज्य को सामण्णे—श्रमण भाव में—सयम भाव में पज्जुवट्ठिओ—सावधान हुआ।

मूलार्थ—नमि राजा ने इन्द्र के द्वारा प्रत्यक्षरूप से प्रेरित किये जाने पर विदेह देश के राज्य का परित्याग करके संयमवृत्ति को धारण किया और अन्त में वह मोक्ष को गए।

टीका—इस गाथा में नमिराजर्षि का उल्लेख किया है। इसका सम्पूर्ण वृत्तान्त अर्थात् अन्तःपुर में होने वाले कंकणों के शत्रुओं को सुनकर वैराग्य उत्पन्न होना तथा जातिस्मरण ज्ञान के अनन्तर दीक्षा के लिए तैयार होने पर ब्राह्मण के वेप में आकर इन्द्र का सम्भाषण करना इत्यादि समस्त वर्णन प्रस्तुत सूत्र के नवमें अध्ययन में आ चुका है। राजर्षि नमि भी अपने समय के सम्राट् समूह में मुख्य थे। इन्होंने सासारिक

रैमव को छोड़कर समयवृत्ति को धारण किया और आत्मलिप्त कमल को धोकर कैवल्य प्राप्ति द्वारा मोक्षस्थान को अलंकृत किया । तथा अन्य प्रतियों में, प्रस्तुत गाथा के तृतीय पाद के—‘जह्निचारज’ के स्थान पर—‘चङ्गणगेह’ ऐसा पाठ देखने में आता है और यतमान में प्रायः यही पाठ पढ़ने में आता है ।

अत्र प्रसंगवशात् चारों प्रत्येकबुद्धों के विषय में कहते हैं—

करकण्डू कलिगेषु, पचालेषु य दुम्मुहो ।
नमी राया विदेहेषु, गन्धारेषु य नग्गई ॥४६॥

करकण्डु कलिगेषु, पचालेषु च द्विमुख ।
नमी राजा विदेहेषु, गन्धारेषु च निर्गति ॥४६॥

पद्यान्वय — करकण्डू—करकण्डु राजा कलिगेषु—कलिगदेश में हुआ य—और पचालेषु—पचाल देश में दुम्मुहो—द्विमुख राजा हुआ नमी राया—नमि राजा विदेहेषु—विदेह देश में य—और गंधारेषु—गंधार देश में नग्गई—नग्गति—निगति राजा हुआ ।

मूलाय—कलिगदेश में करकण्डू, पचालदेश में द्विमुख, विदेहदेश में नमि और गन्धारदेश में नग्गति नाम का राजा हुआ । [ये मंत्र राजे राजपाट को छोड़कर जैनधर्म में दीक्षित हुए] और समय को पालकर मोक्ष को गये ।

टीका—इस गाथा में चारों प्रत्येकबुद्धों का उल्लेख किया गया है । इनमें कलिगदेश के करकण्डू को बृद्धवृषभ के दर्शन से वैराग्य उत्पन्न हुआ, पचालदेश के द्विमुख को इन्द्रस्तम्भ के देखने से वैराग्य हुआ तथा नमि राजा ने चूड़ियों के शब्दों को सुनकर संसार का परित्याग कर दिया और गंधार देश के नग्गति राजा आम्रवृक्ष को देखकर वैराग्यवशात् दीक्षित हो गए । इस प्रकार ये चारों ही प्रत्येकबुद्ध समयवृत्ति में आरूढ होत हुए अन्त में मोक्ष को गये । इनके विषय का सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रस्तुत सूत्र का बड़ी टीकाओं में से देख लेना । तथा उक्त गाथा में दिया हुआ सप्तमी का बहुवचन एक वचन के स्थान पर समझना । परन्तु बृहद् वृत्तिकार ने उक्त गाथा के पाठ को इस प्रकार से स्वीकार किया है यथा—‘करकण्डू कलिगाण, पचालाण य दुम्मुहो । नमि राया विदेहाण, गंधाराण य नग्गई ॥’ यहाँ पर सभी पद पष्ठवन्त दिग्गजाए हैं ।

इसके अतिरिक्त बृहद्बृत्ति में ४५वीं गाथा को प्रक्षिप्त कहा है क्योंकि उसके भाव का वर्णन नवमें अध्ययन में स्पष्ट और विस्ताररूप से आ चुका है ।

अब इनके विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

एए नरिन्दवसभा, निक्खवंता जिणसासणे ।

पुत्ते रज्जे ठवित्ता णं, सामण्णे पज्जुवट्ठिया ॥४७॥

एते नरेन्द्रवृषभाः, निष्क्रान्ता जिनशासने ।

पुत्रान् राज्ये स्थापयित्वा, श्रामण्ये पर्युपस्थिताः ॥४७॥

पदार्थान्वयः—एए—ये सब नरिन्दवसभा—नरेन्द्रों में वृषभ के समान निक्खवंता—संसार को छोड़कर दीक्षित हुए जिणसासणे—जिनशासन में पुत्त—पुत्रों को रज्जे—राज्य में ठवित्ता—स्थापन करके सामण्णे—श्रमणता में पज्जुवट्ठिया—सावधान हुए णं—वाक्यालंकार में ।

मूलार्थ—नरेन्द्रों में वृषभ के समान—[श्रेष्ठ] ये सब राजे संसार को छोड़कर जिनशासन में दीक्षित हुए, और पुत्रों को राज्य का भार सौंपकर स्वयं श्रमणवृत्ति का सम्यग् अनुष्ठान करके मोक्ष को गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में वैराग्य होने के पश्चात् विचारशील पुरुष को क्या करना चाहिए इस बात का दिग्दर्शन नमि आदि राजाओं के उदाहरण द्वारा कराया गया है । तात्पर्य यह है कि वैराग्य होने के अनन्तर जिस प्रकार इन्होंने अपने २ राज्य पर पुत्रों को स्थापन करके श्रवणवृत्ति को स्वीकार करके आत्मशुद्धि के द्वारा कैवल्य अर्थात् मोक्ष को प्राप्त किया उसी प्रकार प्रत्येक मुमुक्षुपुरुष को चाहिए कि वह वैराग्य होने पर अपनी सांसारिक विभूति को अपने किसी उत्तराधिकारी के सुपुर्द करके स्वयं साधुवृत्ति का अनुसरण करता हुआ सर्वश्रेष्ठ मोक्षमार्ग का ही पथिक बनने का प्रयत्न करे ।

इस प्रकार इन चारों प्रत्येकबुद्धों का उल्लेख करके अब सिधु सौवीर के अधिपति महाराजा उदायन के विषय में कहते हैं—

सौवीररायवसभो , चइत्ता णं सुणी चरे ।

उदायणो पव्वइओ, पत्तो गइमणुत्तरं ॥४८॥

सौवीरराजवृषभा , त्यक्त्वा मुनिरचरत् ।

उदायन प्रव्रजित , प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥४८॥

पार्थान्वय —सौवीरराजवृषभो—सिंधु सौवीर देश का, राजवृषभ, राजाओं में श्रेष्ठ—चइत्ता—राज्य को छोड़कर मुणी—मुनिवृत्ति में चरे—विचरता हुआ उदायणो—उदायन राजा पव्वइओ—प्रव्रजित होकर अनुत्तर—प्रधान गड—गति को पचो—प्राप्त हो गया ।

मूलार्थ—सौवीर देश का राजवृषभ महाराजा उदायन अपने राज्यवैभव से त्यागकर और प्रव्रजित होकर मुनिवृत्ति में आरूढ होता हुआ सर्व श्रेष्ठ मोक्षगति को प्राप्त हो गया ।

टीका—सिंधु सौवीर देश का राजा उदायन, जो कि उस समय के राजाओं में वृषभ के समान था, अपने राज्यपाट को छोड़कर निनधर्म में दीक्षित हो गया । तात्पर्य यह है कि ससार से विरक्त होकर मुनिवृत्ति का आचरण करता हुआ ज्ञान और चरित्र-सम्पन्न होकर मोक्षगति को प्राप्त हुआ । उदायन राजा भगवान् महावीर स्वामी का परम भक्त और तत्कालीन राजाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था । जीवन्मयपत्तन में इसकी राजधानी थी । एक समय भगवान् महावीर स्वामी, विचरते हुए इसकी राजधानी के बाहर एक उद्यान में पधारे । भगवान् के आने का समाचार पाते ही, उदायन नृपति बड़ी श्रद्धा से भगवान् के दर्शन को गया और वहाँ पर उनके उपदेशामृत का पान करने से उसको वैराग्य हो गया । तन्नुसार राज्य को पाप का हेतु समझकर उसने पुत्र को राज्य न देकर अपने भागनेय—भाणना—को राजगद्दी पर ठिठलाकर स्वयं दीक्षा ग्रहण करली और शुद्ध चरित्र का पालन करके मोक्ष को प्राप्त किया ।

अब बलद्वय आदि के सम्बन्ध में कहते हैं—

तथैव काशिरायावि, सेओ सच्चपरक्रमो ।

कामभोगे परिचञ्ज, पहणे कम्ममहावण ॥४९॥

तथैव काशिराजोऽपि, श्रेय सत्यपराक्रम ।

कामभोगान् परित्यज्य, प्राहन् कर्ममहावनम् ॥४९॥

पदार्थान्वयः—तहेव—उसी प्रकार कासिरायावि—काशिराज भी सेओ—श्रेष्ठ सच्च—संयम में परक्कमो—पराक्रम करने वाला कामभोगे—कामभोगों को परिचञ्ज—सर्व प्रकार से छोड़कर पहणे—हनता हुआ कम्ममहावणं—कर्मरूप महा वन को ।

मूलार्थ—उसी प्रकार काशिराज भी पवित्र संयम में पराक्रम करता हुआ कामभोगों को त्यागकर कर्म रूप महा वन का विनाश करने वाला हुआ अर्थात् कर्मों का विनाश करके मोक्ष को प्राप्त हुआ ।

टीका—इस गाथा में नन्दन नाम के सातवे बलदेव का इतिहास वर्णन किया है । काशी नगरी में अग्निशिख नाम का एक राजा राज्य करता था । उसकी जयन्ती नाम की एक महाराणी थी । उसकी कुक्षि से नन्दन नामा सातवां बलदेव उत्पन्न हुआ । वह अपने छोटे भाई वासुदेव के साथ कितना एक समय राज्य का सुख भोग, और दक्षिणाद्धं भारत का राज्य करके फिर दीक्षित हो गया । दीक्षा ग्रहण करने के अनन्तर उसने अति प्रचण्ड तप का अनुष्ठान करके कर्मरूप महा वन को जला डाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह केवलज्ञान को प्राप्त करके मोक्षगति को प्राप्त हुआ । प्रस्तुत गाथा में इसी भाव को व्यक्त किया गया है । तात्पर्य यह है कि जो प्राणी, तप और संयम के अनुष्ठान में पराक्रम करते हैं, और कामभोगों से सर्वथा विमुख हो जाते हैं वही पवित्रात्मा कर्मरूप महा वन को जड़ से उखाड़ कर परे फेंकने में समर्थ होते हैं, जैसे कि नन्दन नामा सातवें बलदेव ने कर्मरूप महा वन का समूल घात करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया ।

अब दूसरे बलदेव के विषय में कहते हैं—

तहेव विजओ राया, अणट्टाकित्ति पव्वए ।

रञ्जं तु गुणसमिद्धं, पयहित्तु महायसो ॥५०॥

तथैव विजयो राजा, आनट्टाकीर्तिः प्राव्राजीत् ।

राज्यं गुणसमृद्धं, प्रहाय महायशाः ॥५०॥

पदार्थान्वयः—तहेव—उसी प्रकार विजओराया—विजय राजा अणट्टाकित्ति—जिसकी अकीर्ति सर्व प्रकार से नष्ट हो चुकी है पव्वए—दीक्षित हो गया रञ्जं—राज्य

को तु—जो गुणममिद्ध—सब गुणों से युक्त था उसको पयहितु—छोड़कर महायमो—
महान् यश वाला ।

मूलाय—उसी प्रकार से उत्तमकीर्ति और महान् यश वाला विजय नामा
राना भी सर्व-गुण-सम्पन्न राज्य को छोड़कर प्रव्रजित हो गया अर्थात् राज्य
को छोड़कर सयम ग्रहण करके केवलज्ञान को प्राप्त करता हुआ मुक्त हो गया ।

टीका—इस गाथा में विनय नाम के दूसरे बलदेव की प्रव्रया का उल्लेख
किया है अर्थात् मोक्ष प्राप्ति के लिए उसने भी सासारिक विषयभोगों का परित्याग
करके सयम को धारण किया जिसके फल स्वरूप यह मोक्ष को प्राप्त हुआ । इसके
अतिरिक्त उक्त गाथा में जो 'अणद्वामिति' पद दिया गया है उसका अर्थ करते हुए
वृत्तिभार लिखते हैं—'आपत्यात्—अनार्त —आर्तध्यानप्रिकल, कीत्यादीनानाथात्-
दानोत्थया प्रसिद्धोपलक्षित सन् । यद्वा अनाता—सकलदोषविगमतो अबाधिता
कीतिरस्येत्यनार्तनीर्ति सन्, पठ्यते च 'आणद्वामिति' आज्ञा—आगमोऽर्थ
शदस्य हेतुचनस्यापि दशनादर्थो—हेतुरस्या सा तथा विधा आकृतिरथान्मुनि-
वेपात्मिका यत्र तदाज्ञाथाकृति' । अर्थात् आत्तध्यान से रहित वा आगमोक्त
आज्ञा के पालने वाला, तथा दीनादि की रक्षा करने से निस्की कीर्ति सब प्रकार
से विस्तृत हो रही है इत्यादि ।

अब महाबल राजा का चरित्र वर्णन करते हैं यथा—

तहेवुग्ग तव किच्चा, अब्वक्खित्तेण चेयसा ।

महव्वलो रायरिसी, अहाय सिरसा सिर ॥५१॥

तथैवोग्र तप कृत्वा, अव्याक्षित्तेन चेतसा ।

महाबलो राजर्षि, आदाय शिरसा श्रियम् ॥५१॥

पदार्थावय —तहेव—उसी प्रकार उग्ग—प्रधान तव—तप किच्चा—करके
अब्वक्खित्तेण—अव्याक्षित्तेण चेयसा—चित्त से महव्वलो—महाबल रायरिसी—राजर्षि
अहाय—ग्रहण करके सिरसा—शिर से सिर—मोक्षरूप लक्ष्मी को ।

मूलाय—उसी प्रकार महानल नामा राजर्षि ने उग्र तप करके अव्याक्षित्ते
चित्त से मोक्षरूप लक्ष्मी को ग्रहण किया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे, महाबल नाम के राजर्षि का उग्र तप के अनुष्ठान द्वारा मोक्षरूप लक्ष्मी को प्राप्त करने का उद्देश्य किया गया है । अर्थात् उसने आत्मलिप्त—कर्ममल को दूर करने के लिए स्वतःप्राप्त कामभोगादि विषयों का परित्याग करके बड़ा उग्र तप किया और अन्त मे सर्वोत्तम मोक्षश्री को अपने मस्तक पर धारण किया । तात्पर्य यह है कि सर्व प्रकार के कर्मबन्धनों को तोड़कर वह मोक्ष को गया । यहां पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि यह सब कथन भावी उपचार नैगमनय के मत से किया गया है, क्योंकि महाबल कुमार का वर्णन भगवती—त्र्याख्याप्रज्ञप्ति—सूत्र के एकादशवें शतक के दशवे उद्देश्य मे किया हुआ है, वह सुदर्शन सेठ के पूर्व भव का ही कथन है । तथा उक्त गाथा मे दिया हुआ 'आदाय' यह आर्ष प्रयोग है जो कि 'आदित' पद के स्थान पर ग्रहण किया गया है । तथा यदि 'आदाय' पद पढ़ा जावे तो उसका 'गृहीत्वा' यह क्त्वा प्रत्ययान्त प्रतिरूप होगा । इसके अतिरिक्त 'सिरसासिरं' का तात्पर्य यह है कि उसने सिर देकर मोक्ष लिया अर्थात् सर्वोत्तम केवलज्ञान रूप लक्ष्मी को प्राप्त करके ही छोड़ा ।

इस प्रकार पूर्वोक्त १७ गाथाओं के द्वारा इन महापुरुषों के सयम धारण-विषयक उदाहरण देकर अब दूसरे ज्ञातव्य विषय का वर्णन करते हैं—

कहं धीरो अहेऊहिं, उम्मत्तो व महिं चरे ।

एए विसेसमादाय, सूरा ददपरक्रमा ॥५२॥

कथं धीरोऽहेतुभिः, उन्मत्त इव महीं चरेत् ।

एते विशेषमादाय, शूरा ददपराक्रमाः ॥५२॥

पदार्थान्वयः—कहं—कैसे धीरो—वैर्यवान् अहेऊहिं—ऊहेतुओं से उम्मत्तो—उन्मत्त व—की तरह महिं—पृथिवी पर चरे—विचरे एए—ये पूर्व कहे गए (भरतादि राजे) विसेसम्—विशेषता को आदाय—ग्रहण करके सूरा—शूवीर ददपरक्रमा—दद पराक्रम वाले हुए ।

मूलार्थ—हे मुने ! धैर्यवान् पुरुष, ऊहेतुओं से उन्मत्त की तरह क्या पृथिवी पर विचर सकता है ? अर्थात् नहीं विचर सकता । ये पूर्वोक्त भरतादि महापुरुष इसी विशेषता को लेकर शूवीर और दद पराक्रम वाले हुए हैं ।

टीका—क्षत्रिय राजर्षि कहते हैं कि हे मुने ! धैर्यान् जीव, किस प्रकार बुद्धेत्तुओं से उन्मत्त की तरह पृथिवी पर विचरे ? कभी नहीं विचर सकता अर्थात् विचारशील पुरुष उन्मत्त की तरह कदापि असम्बद्ध भाषण नहीं कर सकता । इस कथन का तात्पर्य यह है कि जैसे उन्मात्प्रस्त जीव के शब्द अर्थ-शून्य होते हैं उसी प्रकार इन क्रियावादी मतों के विचार भी तर्क से शून्य हैं तथा मोक्ष भाग के प्रविष्ट हैं । इसी बात को जानकर इन पूर्वोक्त भरतादि महापुरुषों ने इन मतों की अपेक्षा करके निनशासन में जो विशेषता थी उसको ममज्ञा और तन्नुमा आचरण करते हुए वे शूचीय और दृढ पराक्रमी हुए अर्थात् मयम ना भली भौति आराधन करके मोक्ष को गए । अतः हे मुने ! जैसे उन्होंने निन शासन में अपने चित्त को स्थिर करके अभीष्ट पद को प्राप्त किया उसी प्रकार तू भी उक्त शासन में अपने चित्त को स्थिर करके विचरता हुआ अभीष्ट पद को प्राप्त करने का यत्न कर । सारांश यह है कि समयवृत्ति को ग्रहण करके बड़ी मात्राधानता से विचरना चाहिए किन्तु उन्मत्त की तरह विचरना ठीक नहीं, तथा जिस प्रकार उन्मत्त का कथन प्रामाणिक नहीं होता उमा प्रकार इन प्रवादियों के विचार भी विश्राम करने के योग्य नहीं हैं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अच्यन्तनियान्खमा, एसा मे भासिया वर्ई ।

अतरिसु तरतेगे, तरिस्सन्ति अणागया ॥५३॥

अत्यन्तनिदानक्षमा , सत्या मया भाषिता वाक् ।

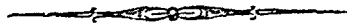
अतारीपुस्तरन्त्येके , तरिप्यन्त्यनागता ॥५३॥

पद्यान्वय — अच्यन्त-अत्यन्त नियान्-आरण से खमा-क्षमासमथ एसा-यह मे-मैंने वर्ई-वाणी भासिया-भाषण की अतरिसु-भूतकाल में तर गए एगे-कई एक तरिस्सन्ति-तरंगे अणागया-अनागतकाल में तरतेगे-और कई एक वर्तमान काल में तर रहे हैं ।

मूलाय—कर्मफल के शोधन में अत्यन्त समर्थ यह वाणी मैंने तुम्हारे प्रति कही है, इस वाणी के द्वारा भूतकाल में कई एक जीव तर गए, भविष्यकाल में कई एक तरंगे और वर्तमान में कई एक तर रहे हैं ।

मियापुत्तीयं एगणावीसइसं अजभयसां

मृगापुत्रीयमेकोनविंशतितममध्ययनम्

गत अठारहवें अध्ययन में भोग और ऋद्धि के त्याग के विषय में कहा गया है। यद्यपि भोग और ऋद्धि के त्याग से श्रमणभाव की उत्पत्ति तो हो जाती है परन्तु साधुवृत्ति में जो शरीर का प्रतिक्रम नहीं करता वह और भी प्रशंसनीय होता है। अतः इस उन्नीसवें अध्ययन में शरीर का प्रतिक्रम न करने वाले एक महानुभाव मुनि की चर्या का वर्णन किया जाता है जिसकी आदिम गाथा इस प्रकार है यथा—

सुग्रीवे नगरे रम्मे, काणणुज्जाणसोहिए ।

राया वलभद्दि त्ति, मिया तस्सग्गमाहिस्सी ॥१॥

सुग्रीवे नगरे रम्ये, काननोद्यानशोभिते ।

राजा वलभद्र इत्ति, मृगा तस्याग्रमहिषी ॥१॥

पदार्थान्वयः—सुग्रीवे—सुग्रीवनामा नगरे—नगर रम्मे—रमणीय जो काणणु-
वृद्धवृक्षों से उज्जाण—क्रीड़ा आरामों से सोहिए—सुगोभित—उसमें राया—राजा
वलभद्—वलभद्र त्ति—इस नाम वाला मिया—मृगा नाम वाली तस्स—उसकी
अग्रमहिस्सी—पटराणी थी ।

मूलार्थ—अनेकविध कानन और उद्यानादि से सुशोभित सुग्रीवनामा
नगर में वलभद्र नाम का राजा था और मृगा नाम की उसकी पटराणी थी ।

टीका—इम गाथा मे बलभद्र नाम के राजा की सुग्रीव नामा राजधानी और उसकी मृगानाम की अप्रमहिषी का उल्लेख किया गया है । सुग्रीव नगर अनेक प्रकार के वनों उपरनों मे सुशोभित था अर्थात् वह अनेक प्रकार के वृद्ध वृक्षों से आकीर्ण था और नानाविध क्रीडा के उद्यानों से युक्त था । जो उद्यान नागरिकों की क्रीडा के लिए निमाण किए जाते हैं वह 'आराम' कहते हैं । बलभद्र राजा की बहा पर राजधानी थी । वह राजा बड़ा ही 'यायसम्पन्न और प्रनाप्रिय था । उसकी मृगानाम्नी परमसुगीला और पतिव्रता भार्या थी ।

अब सत्तति के विषय मे कहते हैं—

तेसिं पुत्ते बलसिरी, मियापुत्ते त्ति विस्सुए ।

अम्मापिऊण दइए, जुवराया दमीसरे ॥२॥

तयो पुत्रो बलश्री, मृगापुत्र इति विश्रुत ।

अम्वापित्रोर्दयित, युवराजो दमीश्वर ॥२॥

पदार्थान्वय—तेसिं—उन दोनों का पुत्ते—पुत्र बलसिरी—बलश्री नामा मियापुत्ते—मृगापुत्र त्ति—इम प्रकार विस्सुए—त्रिग्यात हुआ अम्मापिऊण—माता पिता को दइए—प्यारा था जुवराया—युवराज था दमीसरे—दमीश्वर था ।

मूलार्थ—उन दोनों का 'बलश्री' नाम का पुत्र था किन्तु लोगों में वह 'मृगापुत्र' के नाम से विग्यात था, माता पिता को बड़ा प्यारा था । वह युवराज तथा दमीश्वर था ।

टीका—इन दोनों के एक पुत्र उत्पन्न हुआ निम्नका नाम 'बलश्री' रक्खा गया परन्तु समार भ वह 'मृगापुत्र' के नाम से विग्यात हुआ । कारण कि महाराजा बलभद्र, राणी के रोह से जत्र उसे 'मृगापुत्र' कहकर पुकारन ग्या तब लोगों मे भी वह उमी नाम से पुकार जाने लगा । मृगापुत्र अपन माता पिता को अतीव प्रिय था और युवराज की पत्नी से वह अतिपिक्त किया गया था, तथा जो राजा लोग उद्धत थे उनका दमन करने में समर्थ होने से वह दमीश्वर कहलाता था । अन्वये अतिरिक्त भाग्य नैगमनय क अनुमार इन्द्रियों का दमन करने वाले जो माधु महात्मा हैं उनका

भी ईश्वर अर्थात् उनसे भी बढ़कर इन्द्रियों का दमन करने वाला होने से वह दमीश्वर कहलाया । इस कथन से मृगापुत्र के आत्मा की विविधता ध्वनित होती है ।

अब मृगापुत्र की सुख सम्पत्ति के विषय में कहते हैं—

नन्दणे सो उ प्रासाए, कीलए सह इत्थिहिं ।
देवो दोगुन्दगो चैव, निच्चं सुइयसाणसो ॥३॥

नन्दने स तु प्रासादे, क्रीडति सह स्त्रीभिः ।
देवो दोगुन्दकश्चैव, नित्यं मुदितमानसः ॥३॥

पदार्थान्वयः—नन्दणे—नन्दन नाम के प्रासाए—प्रासाद मे स—वह मृगापुत्र उ—वितर्क अर्थ मे है कीलए—क्रीडा करना है इत्थिहिं—स्त्रियों के सह—साथ दोगुन्दगो—दोगुन्दक देवो—देव इव—की तरह च—पादपूर्ति मे निच्चं—सदा मुइय—प्रसन्न माणसो—मन मे ।

मूलार्थ—जैसे दोगुन्दकदेव, स्वर्ग में सुखों का अनुभव करते हैं उसी प्रकार वह मृगापुत्र भी अपने नन्दन—सर्व लक्षणोपेत—प्रासाद में स्त्रियों के साथ सदैव प्रसन्नचित्त होकर क्रीडा करता था ।

टीका—इम गाथा मे मृगापुत्र के भोग-विलासजन्य सुख का दिग्दर्शन कराया गया है । जैसे दोगुन्दक संज्ञा वाले देव, स्वर्ग के विलक्षण सुखों का अनुभव करते हैं उसी प्रकार मृगापुत्र भी प्रसन्नचित्त से सासारिक विषयभोगों का सम्पूर्ण रूप से अनुभव कर रहा है । इम कथन का अभिप्राय यह है कि दोगुन्दक देवों मे सुखों के अनुभव के समय मे किसी प्रकार के विघ्न की शंका नहीं रहती, क्योंकि वे इन्द्र के गुरु स्थान मे होते हैं अतः उन पर किसी का शासन नहीं चल सकता किन्तु उनसे प्रार्थना ही की जाती है । तथाहि—‘दोगुन्दगाश्च त्रायस्त्रिणाः । तथा च वृद्धाः—‘त्रायस्त्रिणा देवा नित्यं भोगपरायणा दोगुन्दगा इति भणंति’ अर्थात्—सदाभोगपरायण जो त्रायस्त्रिणा देव हैं उनकी दोगुन्दग मन्ना है । यहां पर गाथा में आया हुआ प्रासाद का विशेषण जो ‘नन्दन’ शब्द है वह राजभवन की विलक्षणता का द्योतक है । और ‘मुदितमानसः’ के कहने से सातावेदनीय के फल का प्रदर्शन होता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

मणिरयणकुट्टिमतले, पासायालयणे ठिओ ।

आलोएइ नगरस्स, चउक्कत्तियचच्चरे ॥४॥

मणिरत्नकुट्टिमतले , प्रासादालोकनस्थित ।

आलोकयति नगरस्य, चतुष्कत्रिकचत्वरान् ॥४॥

पदार्थान्वय —मणिरयण—मणिरत्न कुट्टिमतले—कुट्टिमतले से युक्त पामाय-
प्रासाद के आलोयणे—गवाश में ठिओ—स्थित होकर आलोएइ—देखता है नगरस्स-
नगर के चउक्क—चतुष्पथ को त्तिय—विषय को और चच्चरे—बहुपथों को ।

मूलार्थ—इसी समय वह मृगापुत्र—मणिरत्नादि से युक्त प्रासाद क
गवाश में स्थित होकर नगर के चतुष्पथ (चौराह) विषय और बहुपथों को
दृष्टिपूर्वक से देखने लगा ।

टीका—इसी समय मृगापुत्र अपने निवास भवन के गवाश में खड़ा होकर
नगर का अवलोकन करने लगा । उसका नियाम-भवन चन्द्रशान्ता आदि मणियों
तथा गोमेत आदि रत्नों से पूजितया शोभायमान था । (तात्पर्य यह है कि उसके तलभाग
में—उत्तर में—श्री मणिरत्नादि लगे हुए थे । जहाँ पर चार भाग आकर मिल उसको
चतुष्क (चौराह) और चउक्क पर तान मिल उसे त्रिक ण्व जहाँ पर अनेक
भाग इकट्ठा हों उसको चत्वर कहते हैं) । सांगत यह है कि यह राजकुमार अपने
स्वर्गीय भवन पर से नगर के हर एक विभाग को भली प्रकार से देखता था ।
प्रस्तुत गाथा में राजभवन के सौन्दर्य और पुण्यात्मा के नियाम का प्रासंगिक
दिग्दर्शन करवाया गया है ।

राजभवन से नगर को देखने के अनन्तर क्या हुआ ? अब इसी विषय
का वर्णन करते हैं—

अह तत्थ अडन्नुन्त, पासर्ड समणसंजयं ।

तत्रनियमसजमधर , सीलड्डु गुणआगर ॥५॥

अथ तत्रातिक्रामन्तं, पश्यति संयतश्रमणम् ।
तपोनियमसंयमधरं , शीलाल्ढ्यं गुणाकरम् ॥५॥

पदार्थान्वयः—अह—तदनन्तर तत्र—वहाँ पर अदृच्छन्तं—चलते हुए श्रमण—
श्रमण संजयं—सयत को पासई—देखता है जो तत्र—तप नियम—नियम संजय—संयम
के धरं—धरने वाला शीलाल्ढ्यं—शीलयुक्त और गुणाआगरं—गुणों की खान है ।

मूलार्थ—तदनन्तर वहाँ पर उमने एक संयमशील श्रमण—साधु—
को देखा जो कि तप नियम और संयम को धारण करने वाला, शीलयुक्त और
गुणों की खान था ।

टीका—जिम समय वह राजकुमार अपने निवान-भवन के गवाक्ष में गड़ा
होकर नगर को देख रहा था उस समय उसने राजमार्ग में चलते हुए एक संयमशील
साधु को देखा । वह साधु परम तपस्वी था अर्थात् द्वादशविध तप के आचरण
करने वाला तथा अभिप्रहादि नियमों का पालक, मत्तगभेदि संयम का धारक
एवं शील-सम्पन्न और ज्ञानादि गुणों का आकर था । उसके अतिरिक्त सूत्र में जो
श्रमण शब्द के साथ संयुक्त विशेषण दिया है उसका तात्पर्य बौद्धादि भिक्षुओं की
निवृत्ति से है क्योंकि सामान्यरूप से श्रमण शब्द का बौद्ध भिक्षुओं में भी व्यवहार
होता है इसलिए श्रमण शब्द के साथ सयत विशेषण लगा दिया गया ताकि श्रमण शब्द
से यहां पर जैन साधुओं का ही ग्रहण हो और उनके गुणों का भी प्रदर्शन हो सके ।

इसके अनन्तर क्या हुआ ? अब इसी विषय में कहते हैं—

तं पेहई मियापुत्ते, दिट्ठीए अणिमिसाइ उ ।
कहिं मन्नेरिसं रूवं, दिट्ठपुव्वं मए पुरा ॥६॥
तं पश्यति मृगापुत्रः, दृष्ट्वाऽऽनिमेषया तु ।
क्व मन्य ईदृशं रूपं, दृष्टपूर्वं मया पुरा ॥६॥

पदार्थान्वयः—तं—उस मुनि को पेहई—देखता है मियापुत्ते—मृगापुत्र
अणिमिसाइ—अनिमेष दिट्ठीए—दृष्टि से उ—एवार्थक कहिं—कहा मन्ने—मैं जानता हूं
एरिसं—इस प्रकार का रूवं—आकार दिट्ठपुव्वं—पूर्वदृष्ट है मए—मैंने पुरा—पूर्वजन्म
में देखा है क्या ?

मूलार्थ—उस मुनि को वह मृगापुत्र निर्निमेष दृष्टि से देखने लगा, और मन में सोचता है—मैं मानता हूँ कि इस प्रकार का रूप मैंने प्रथम कहीं पर अवश्य देखा है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में ध्यान से स्मृति ज्ञान की उत्पत्ति अथवा प्रत्यभिज्ञा-ज्ञान से पूर्वजन्म की स्मृति के होने का दिग्दशन कराया गया है । अपनी मुनिवृत्ति के अनुसार गमन करते हुए उस मुनि को मृगापुत्र ने निरन्तर एकटक होकर देखा और मुनि के चेहरे को देखकर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि इस प्रकार का चेहरे तो मैंने आगे भी कहीं पर देखा है ऐसा मुझे इस चेहरे के देखने से भान होना है । तात्पर्य यह है कि साधु के चेहरे को देखकर उसे पूर्वदृष्ट की स्मृति हो आई । वास्तव में एकान्तचित्त होकर प्रत्यभिज्ञाज्ञान से जो विचार किया जाता है वह प्रायः मफल ही होता है । परन्तु इसमें भावगुद्धि की सन से अधिक आवश्यकता है । सालम्बन ध्यान में दृष्टि की अनिमेषता ही सबसे अधिक आवश्यक है यह भाव उक्त गाथा से स्पष्ट व्यक्त होता है । तथा किसी २ प्रति में 'पेहइ' के स्थान में 'दहइ' ऐसा पाठ भी देखने में आता है जो कि 'पश्यति' के स्थान पर आदेश किया हुआ है ।

इसके अनन्तर क्या हुआ ? अब हमी के सम्बन्ध में कहते हैं—

साहुस्स दरिसणे तस्स, अज्झवसाणांमि सोहणे ।
मोह गयस्सं सन्तस्स, जाइसरणं समुप्पन्नं ॥७॥

साधोर्दर्शने तस्य, अध्यवसाने शोभने ।
गतमोहस्य सन, जातिस्मरणं समुत्पन्नम् ॥७॥

पद्यान्वय—साहुस्स—साधु के दरिसणे—दर्शन होने पर तस्स—उस मृगापुत्र के मोहणे—गोभन अज्झवसाणांमि—अध्यवसाने होने पर मोह गयस्सं—मैंने कहीं पर इसको देखा है इस प्रकार की चिन्ता से निर्मोहता को सतस्स—प्राप्त हो जान पर जाइसरणं—जातिस्मरणज्ञान समुत्पन्नं—उत्पन्न हो गया ।

मूलार्थ—साधु के दर्शन होने के अनन्तर, मोह कर्म के कुछ दूर होने पर तथा अन्तःकरण में सुन्दर भावों के उत्पन्न होने से मृगापुत्र को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया ।

टीका—साधु मुनिराज के दर्शन करने के अनन्तर मृगापुत्र के आंतरिक परिणामों में बहुत शुद्धि हो गई । उनके कारण मृगापुत्र को जो मोह उत्पन्न हो रहा था—‘कि मैंने उसको प्रथम कहीं पर देखा है’—उसमें क्षयोपशमभाव उत्पन्न होने से उसको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । तात्पर्य यह है कि जब उसने एकाग्रचित्त से विचार किया तब पूर्वजन्म को आवरण करने वाले उर्मदल क्षयोपशमभाव में आ गए और जातिस्मरण ज्ञान को उन्होंने उत्पन्न कर दिया । जब एकाग्रचित्तवृत्ति से ध्यान किया जावे तब बहुत से कर्म, क्षय अथवा क्षयोपशमभाव को प्राप्त हो जाते हैं जिन्का परिणाम आत्मगुणों में विकास का होना है ।

जातिस्मरण ज्ञान होने पर मृगापुत्र ने क्या देखा अब इसी विषय में कहते हैं—

देवलोकच्युओ संतो, माणुसं भवमागओ ।
संज्ञिनाणसमुप्पन्ने , जाइंसरइपुराणयं ॥८॥

देवलोकच्युतः सन्, मानुषं भवमागतः ।
संज्ञिज्ञानसमुत्पन्नो , जातिस्मरतिपौराणिकीम् ॥८॥

पदार्थान्वयः—देवलोक—देवलोक से च्युओ—च्युत संतो—होकर माणुसं—मनुष्य के भवम्—भव में आगओ—आ गया है संज्ञिनाण—संज्ञिज्ञान के समुप्पन्ने—उत्पन्न हो जाने पर जाइं—जाति की सरइ—स्मृति करता है पुराणयं—पूर्वजन्म की ।

मूलार्थ—मैं देवलोक से च्युत होकर मनुष्य के भव में आ गया हूँ ऐसा संज्ञिज्ञान हो जाने पर मृगापुत्र, पूर्वजन्म का स्मरण करने लगा ।

टीका—मृगापुत्र को जब जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया तब उसने ज्ञान में देखा कि मैं देवलोक से च्युत होकर अब मनुष्य के जन्म में आ गया हूँ । क्योंकि संज्ञि ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर पूर्वजन्म की स्मृति ठीक हो जाती है, संज्ञि ज्ञान जातिस्मरण ज्ञान का ही अपर नाम है—इस ज्ञान के द्वारा संज्ञि—(मनवाले जन्मों

की बातों की स्मृति हो जाती है । बृद्ध आत्माय में कहते हैं कि—“स ज्ञान वाला अपने लग्न सही जन्मों को देख सकता है । इसमें इतना और समझ लेना चाहिए कि जो जन्म गभज है उई तो वह देखेगा परन्तु जो समूच्छिम है उनको नहीं देख सकता । हाँ, समूच्छिम को छोड़कर वह सही के जन्मों को देखता चला जायगा । बहुत से जीवों को यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इसका कारण प्रत्यभिमान ही है । बृहद्बृत्तिरार ने इस गाथा को प्रक्षिप्त माना है ।

जातिस्मरण ज्ञान के उत्पन्न होने पर मृगापुत्र ने अपने ज्ञान में क्या देखा ?
अन इसका यणन करते हैं—

जाईसरणे समुप्पन्ने, मियापुत्ते महिड्डिए ।

सरइ पौराणियं जाइ, सामण्णं च पुराकयं ॥९॥

जातिस्मरणे समुत्पन्ने, मृगापुत्रो महर्द्धिक ।

स्मरति पौराणिकीं जाति, श्रामण्य च पुराकृतम् ॥९॥

पदार्थानय —जाईसरणे—जातिस्मरण के समुप्पन्ने—उत्पन्न हो जाने पर मियापुत्ते—मृगापुत्र महिड्डिए—महान् समृद्धि वाला सरइ—स्मरण करता है पौराणिय—पूर्व जाइ—जाति को च—और सामण्ण—श्रमण भाव को, जो पुराकय—पुराकृत है ।

मूलाथ—महती समृद्धि वाला वह मृगापुत्र, जातिस्मरण ज्ञान के उत्पन्न होने पर पूर्व की जाति और पूर्वकृत समय का स्मरण करता है ।

टीका—जातिस्मरण ज्ञान होने पर मृगापुत्र को अपने पूजन्म के कृत्यों का स्मरण होन लगा । क्योंकि इस ज्ञान वाला पुरुष अपने ज्ञान में जिस समय अपने पूजन्म को देखता है, उस समय उसको उन जन्म के सभी कृत्यों का भान होने लगता है । इसलिए मृगापुत्र ने जिस समय मुनि के रूप को देखा और उसके देखने से उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी समय पर उसको अपने पूजन्म के ज्ञान के साथ ही ग्रहण किये हुए मुनिवेष का भी भान हो गया । अतः पूजन्म की स्मृति के साथ ही उसको अपने श्रमण भाव का भी ज्ञान हो गया, जिसको कि उसने पूजन्म में स्वीकार किया था ।

पूर्वजन्म की धारण की हुई श्रमणता का ज्ञान हो जाने के पश्चात् उसने, क्या किया, अब इसी विषय का वर्णन किया जाता है—

विसएसु अरञ्जंतो, रञ्जंतो संजमम्मि य ।

अम्मापियरमुवागम्म , इमं वयणमव्ववी ॥१०॥

विषयेप्वरज्यन् , रज्यन् संयमे च ।

अम्वापितरावुपागम्य , इदं वचनमव्ववीत् ॥१०॥

पदार्थान्वयः—विसएसु—विषयों में अरञ्जंतो—राग न करता हुआ य—और संजमम्मि—संयम में रञ्जंतो—राग करता हुआ अम्मापियरं—माता पिता के पास उवागम्म—आकर इमं—यह वयणम्—वचन अव्ववी—कहने लगा ।

मूलार्थ—मृगापुत्र विषयों से विरक्त और संयम में अनुरक्त होता हुआ माता पिता के पास आकर यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगा ।

टीका—जातिस्मरणज्ञान होने के अनन्तर जब मृगापुत्र ने अपने पूर्वजन्म में ग्रहण किये हुए श्रमण भाव को देखा तो उसे सांसारिक विषय भोगों से उपरामता हो गई और संयम में अनुराग पैदा हो गया । तात्पर्य यह है कि विषयों से उपरति होने के साथ ही संयम ग्रहण में अभिरुचि बढ़ गई । और माता पिता के पास आकर वह इस प्रकार कहने लगा । उक्त गाथा में जो विषय वर्णित किया गया है उससे यह स्पष्ट व्यक्त हो जाता है कि इस जीव की जब विषयों से विरक्ति हो जाती है तब उसका चित्त मोक्ष के साधनभूत दर्शन ज्ञान और चरित्र के सम्पादन की ओर बढ़ता है । यही कारण है कि ज्ञानी पुरुषों के हृदय से विषयवासना का समूल नाश हो जाता है ।

मृगापुत्र ने माता पिता के पास जाकर जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हैं—

सुयाणि मे पंच महव्वयाणि,

नरएसु दुक्खं च तिरिक्खजोणिसु ।

निव्विण्णकामो मि महण्णवाओ,

अणुजाणह पव्वइस्सामि अस्सो ! ॥११॥

श्रुतानि मया पञ्च महाव्रतानि,
 नरकेषु दुःखं च तिर्यग्योनिषु ।
 निर्विण्णकामोऽस्मि महार्णवात्,
 अनुजानीत प्रव्रजिष्यामि मात ! ॥११॥

पदार्थान्वय — सुपाणि—मुने हैं मे—मैंने पञ्च महव्वयाणि—पाँच महाव्रत नरएसु—नरकों के दुःख—दुःख च—और तिरिक्खजोणिसु—तिर्यग् योनियों के दुःख, अत महएणवाओ—समाररूप समुद्र से निव्विएणकामोमि—मैं निवृत्त होने की कामना वाला हो गया हूँ, अत अम्मो—हे माता ! पव्वड्स्मामि—मैं दीक्षित होऊँगा अणुजाणह—मुझे आज्ञा दो ।

मूलाध—ह मात ! मैंने पाँच महाव्रतों की तथा नरक और तिर्यग् योनि के दुःखों की सुना है । अत मैं इस समार रूपी समुद्र से निवृत्त होने का अभिलाषी हो गया हूँ । मुझे आज्ञा दो ताकि मैं दीक्षित हो जाऊँ ।

टीका—माता पिता के पास आकर सृगापुत्र ने कहा कि मैंने पूर्वजन्म में पालन किये हुए पाँच महाव्रतों को जान लिया, तथा नरकों में अनुभव किये हुए दुःखों और पशुयोनि में भोगे हुए कष्टों को—उपलक्षण से देव और मनुष्य योनि के सयोग-वियोग नन्य दुःखों को अच्छी तरह से स्मरण कर लिया है । अत मैं इस ससार से निवृत्त होने की अभिलाषा रखता हूँ । आप मुझे आज्ञा दो कि मैं दीक्षाग्रहण करके समय का आराधन करता हुआ इन सासारिक दुःखों से सदा के लिए छूटने का प्रयत्न करूँ । उक्त गाथा में जो माता का सम्बोधन दिया है उसका तात्पर्य माता की पूज्यता प्रकट करना है । और 'श्रुतानि' यह पूर्व जन्म की अपेक्षा से जानना अथात् पूर्वजन्म में मैंने पाँच महाव्रतों का श्रवण किया है । तथा ससार में जो निर्विन्मात्र मुख भी है वह भी वस्तुतः दुःखरूप ही है यह इसका फलितार्थ है ।

प्रव्रज्या का हेतु वैराग्य है, अत वैराग्य के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए प्रथम सामारिक सम्बन्ध का निरूपण करते हैं—

अम्मताय ! मए भोगा, भुत्ता विसफलोवमा ।

पच्छा कडुयविवागा, अणुव्रन्धदुहावहा ॥१२॥

अम्ब ! तात ! मया भोगाः, भुक्ता विपफलोपमाः ।

पश्चात् कटुकविपाकाः, अनुबन्धदुःखावहाः ॥१२॥

पदार्थान्वयः—अम्ब—हे माता ! तात—हे तात ! मए—मैंने विसफलोपमा-विपफळ की उपमा वाले भोगा-भोग भुक्ता-भोग लिये पच्छा-पश्चात् कडुय-कटुक विवागा-विपाक है इनका अणुबंध-अनुबन्ध दुहावहा-दुःखों के देने वाला है ।

मूलार्थ—हे माता और हे पिता ! मैंने इन भोगों को भोग लिया, जो विपफल के समान हैं, और पीछे से जिनका विपाक अत्यन्त कटु एवं निरन्तर दुःखों के देने वाला है ।

टीका—मृगापुत्र अपने माता पिता से कहते हैं कि मैंने कामभोगों को भली भाँति भोग लिया । ये समस्त कामभोग विपफल के समान देखने में सुन्दर और खाने में मधुर तथा परिणाम में दुःख के देने वाले हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे विपफल देखने में तो सुन्दर होता है और खाने में भी स्वादु होता है परन्तु खाने के अनन्तर उसका फल मृत्यु होता है अर्थात् खाने वाले के प्राण ले लेता है उमी प्रकार ये कामभोग भी भोगने के समय तो अत्यन्त प्रिय लगते हैं परन्तु परिणाम में अधिक से अधिक दुःख के देने वाले हैं । अर्थात् इनका विपाक बहुत कटु अथ च अनिष्टप्रद है । इसलिए ये कामभोग, बाल जीवों को ही प्रियकर हो सकते हैं, विद्व ज्ञानियों को नहीं । विचारशील पुरुष तो इनके अनुबन्ध को भली भाँति जानते हैं अतएव वे इनसे सर्वथा दूर रहते हैं । इसके विपरीत जो बाल जीव इन विषयभोगों का सेवन करते हैं, वे जीव चारों गतियों के दुःखों का निरन्तर अनुभव करते हैं । इसलिए हे माता ! मैं इन विषयभोगों के सेवन की अभिलाषा को सर्वथा त्याग बैठ हूँ । आप से पुनः मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे संयम ग्रहण करने की आज्ञा दें, ताकि मैं इन उपस्थित दुःखों से छूटने का प्रयत्न करूँ ।

वास्तव में ये कामभोगादि विषय ही अनित्य एव दुःखदायी नहीं अपितु यह शरीर भी अनित्य और दुःखों की खान है । अब इस विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

इमं शरीरं अणिच्चं, असुइं असुइसंभवं ।

असास्यावासमिणं , दुक्खकेसाण भायणं ॥१३॥

इदं शरीरमनित्यम्, अशुच्यशुचिसंभवम् ।

अशाश्वतावासमिदं, दुःखक्लेशानां भाजनम् ॥३३॥

पदार्थान्वय — इमं—यह शरीर—शरीर अशुचि—अनित्य है असुद्ध—अपवित्र है और असुद्धसंभव—अशुचि से उत्पन्न हुआ है असामयावासम्—अशाश्वत ही इसमें जीव का निवास है इह—यह शरीर दुःखक्लेशाणां—दुःख और क्लेशों का भाजन—भाजन है ।

मूलार्थ—यह शरीर अनित्य है, अपवित्र है, और अशुचि से इसकी उत्पत्ति है । तथा इसमें जीव का निवास भी अशाश्वत ही है, एव यह शरीर दुःख और क्लेशों का भाजन है ।

टीका—शृगापुत्र ने अपने माता पिता के प्रति इस शरीर की अनित्यता, अशुचिता और दुःखभाजनता का वर्णन करते हुए इसकी असारता का अच्छा चित्र खींचा है । व कहते हैं कि यह शरीर अनित्य अथात् क्षणभंगुर है और स्वभाव से अपवित्र है क्योंकि इसकी उत्पत्ति गुरु, शोणित आदि अपवित्र पदार्थों से ही द्रवी जाती है । तथा इमं शरीर की अपेक्षा से इसमें निवास करने वाला जीव भा अशाश्वत ही है, अथवा इसमें जीवात्मा का निवास भी अशाश्वत ही है । प्रथम पक्ष में आधारभूत शरीर के अशाश्वत होने से उसके आवेगभूत जीव को भी अशाश्वत कहा गया है जो कि व्यवहारतयमम्मत् औपचारिक कथन है । इसके अविरक्त यह शरीर नाना प्रकार के दुःख और क्लेशों का भाजन है । क्योंकि जितने भी शारीरिक अथवा मानसिक दुःख अथवा क्लेश हैं, वे सब शरीर के आश्रय से ही होते हैं । इसलिए यह शरीर अनेक प्रकार के दुःखों और क्लेशों का स्थान है । यहाँ पर इतना स्मरण अवश्य रहे कि उक्त गायत्री में शरीर को अनित्य बतलाया गया है किंतु मिथ्या नहीं कहा गया । क्योंकि अनकान्त्यात् के सिद्धान्तानुसार पथायष्टि से सप्त पन्था अनित्य माने हैं, मिथ्या नहीं । मिथ्यापना और अनित्यपना ये दोनों भिन्न ० पन्था हैं । इनकी व्याख्या भी भिन्न २ है । अतः शरीरादि को अनित्य कहने से उनको कोई मूलान मिथ्या न समझें । इस विषय पर प्रसंगानुसार कहीं अन्यत्र प्रकाश डाला जायगा ।

तथा च—

असासए सरीरंमि, रइं नोवलभामहं ।

पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेणवुव्वुयसन्निभे ॥१४॥

अशाश्वते शरीरे, रतिं नोपलभेऽहम् ।

पश्चात् पुरा वा त्यक्तव्ये, फेनवुद्वुदसंनिभे ॥१४॥

पदार्थान्वयः—असासए—अशाश्वत शरीरंमि—शरीर में अहं—मैं रइं—रति—
प्रसन्नता न—नहीं उवलभाम्—प्राप्त करता हूं क्योंकि—पच्छा—पीछे—अथवा पुरा—
पहले चइयव्वे—छोड़ने वाले फेणवुव्वुय—फेन के बुलबुले के सन्निभे—समान ।

मूलार्थ—इस अशाश्वत शरीर में मैं प्रसन्नता प्राप्त नहीं करता क्योंकि
फेन के बुलबुले के समान यह शरीर है, जो कि पहले अथवा पीछे अवश्य विनाश
होने वाला है ।

टीका—मृगापुत्र अपने माता पिता से फिर कहते हैं कि यह शरीर अशाश्वत
है । फेन के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है । अतः मुझे इसमें कोई आनन्द नहीं, क्योंकि
दो दिन आगे अथवा पीछे इसको अवश्य छोड़ना पड़ेगा, फिर इसमें रति कैसी ? इस
कथन का तात्पर्य यह है कि इस शरीर का विनाश—वियोग अवश्यंभावी है । यदि
इसके द्वारा कुछ समय तक शब्दादि विषयों का उपभोग किया जावे तो भी इसने
विनष्ट हो जाना है । अथवा किसी उपक्रम के द्वारा बाल्यादि अवस्था में विना उपभोग
किये भी इसके विनाश की संभावना हो सकती है । तात्पर्य यह है कि उपभुक्त अथवा
अनुपभुक्त दोनों ही दशाओं में इसकी विनश्वरता निश्चित है, फिर ऐसे विनाशशील
पदार्थ में कामभोगों के लिये आसक्त होना किसी प्रकार से भी बुद्धिमत्ता का काम
नहीं । इसके अतिरिक्त इस शरीर में जो सौन्दर्य दृष्टिगोचर होता है वह भी जल
के बुलबुले के समान मात्र क्षणभर स्थायी रहने वाला है । इसलिए हे माता मुझे इस
शरीर में किंचिन्मात्र भी स्नेह नहीं है ।

अव संसार के निर्वेद विषय में कहते हैं—

माणुसत्ते असारम्मि, वाहीरोगाण आलए ।

जरामरणघत्थम्मि , खणपि न रमामह ॥१५॥

मनुष्यत्व असारे, व्याधिरोगाणामालये ।

जरामरणग्रस्ते , क्षणमपि न रमेऽहम् ॥१५॥

पदायावय —असारमि—असार माणुसत्ते—मनुष्यभव में वाही—व्याधि रोगाण—रोगों के आलए—स्थान में जरा—बुढ़ापा मरख—मृत्यु से घत्थमि—प्रसे हुए खणपि—क्षणमात्र भी अह—मैं न रमाम्—रति—आनन्द नहीं पाता हूँ ।

मूलार्थ—व्याधि और रोगों के घर, जरा और मृत्यु से ग्रस हुए, हम अमार मनुष्यजन्म में मैं क्षणमात्र भी प्रमत्त नहीं होता हूँ ।

टीका—मृगापुत्र फिर अपनी माता से कहते हैं कि यह मनुष्य भय निरकुल असार है क्योंकि यह सदा स्थिर रहने वाला नहीं । तथा आधि व्याधियों का घर है, एव जरा और मृत्यु का चक्र हर समय इस पर घूम रहा है । अत एव मनुष्य भय में मुझे किसी प्रकार की भी प्रीति नहीं । अथात् इस प्रकार के क्षणभंगुर और जराप्रसन्न रोगालय में आसक्त होकर, विषय भोगों का सेवन करना, मुझे किसी प्रकार से भी अभीष्ट नहीं है । यहां पर इतना स्मरण रहे कि सूत्र में मनुष्य जन्म को तो असार बतलाया है यह शरीर को लेकर केवल पयायार्थिक नय की दृष्टि से ही कहा गया है । जीव तो शाश्वत है, कर्मों के सम्बन्ध से यह नवीन २ पयाय शरीर को धारण कर रहा है और उन्हीं पयायों में यह नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव कर रहा है । तथा उक्त सूत्र में क्राया गया गारितिक दुःखों का दिग्दर्शन, मानसिक दुःखों का भी उपलक्षण समझ लेना ।

इस प्रकार मनुष्यभवसम्बन्धि दुःखों का ध्यान करने के अनन्तर अब हमकी प्रत्येक दशा के दुःख का दिग्दर्शन कराते हैं—

जम्मदुस्ख जरादुस्खं, रोगा य मरणाणि य ।

अहो दुस्खो ह् ससारो, जत्थ कीसन्ति जतुणो ॥१६॥

जन्मदुःखं जरादुःखं, रोगाश्च मरणानि च ।

अहो दुःखः खलु संसारः, यत्र क्लिद्यन्ति जन्तवः ॥१६॥

पदार्थान्वयः—जन्मदुःखं—जन्म का दुःख जरादुःखं—बुढ़ापे का दुःख रोगा—रोग य—और मरणाणि—मरण का दुःख य—पुनः अहो—आश्चर्य है दुः—निश्चय ही दुःखो—दुःखत्प संसारं—ममर जन्म—जहाँ पर क्लिंसन्ति—टेश पाते हैं जंतुणो—जीव ।

मूलार्थ—जन्म का दुःख, जरा का दुःख, रोग और मृत्यु का दुःख, आश्चर्य है कि इस दुःखमय संसार में खचित होकर जीव नाना प्रकार के दुःख और क्लेशों को प्राप्त हो रहे हैं ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि हे माता ! देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है । इस दुःखमय संसार में जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से ग्रसे हुए अथवा जकंड हुए जीव अनेक प्रकार के दुःख पा रहे हैं । तात्पर्य यह है कि किसी के पीछे एक दुःख पड़ जाता है तो उसको किसी प्रकार से भी शांति नहीं मिलती । परन्तु इस जीव के पीछे तो जन्म, जरा, रोग और मृत्यु तथा उपलक्षण से अनिष्टसंयोग और इष्टवियोगजन्य अनेक प्रकार के अति भयंकर दुःख लगे हुए हैं । ऐसी दशा में भी ये अज्ञानी जीव इस संसार में निमग्न हो रहे हैं किन्तु इससे छूटने के उपाय का उन्हें तनिक भी ख्याल नहीं, यह कितने आश्चर्य की बात है । इसके अनिरिक्त संसार-निमग्न प्राणी दुःखों के उपस्थित होने पर उनसे छूटने का जो उपाय करते हैं, वह भी दुःखों को कम करने के बदले उनको बढ़ाने वाला ही होता है । अर्थात् दुःख-निवृत्ति का जो सम्यक् उपाय है, उससे यह सर्वथा भिन्न अथवा विपरीत है । जैसे प्रचंड अग्नि को शान्त करने के लिए जल के उपयोग के स्थान में तैल का उपयोग करना अग्नि को शान्त करने की अपेक्षा उसको बढ़ाने वाला होता है ठीक उसी प्रकार से विपरीत बुद्धि रखने वाले इन संसार-निमग्न जीवों की दशा है । अर्थात् हिंसा आदि पापकर्मों के आचरण से उत्पन्न होने वाले दुःखों की निवृत्ति के लिए दृगविध यतिधर्म का सेवन करने के बदले हिंसा आदि अशुभ व्यवहार में ही प्रवृत्त हो रहे हैं । इनकी इस बालप्रवृत्ति पर मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

खेत्त वत्थु हिरण्यं च, पुत्तदार च वन्धवा ।

चइत्ता ण इम देहं, गन्तव्वमवसस्स मे ॥१७॥

क्षेत्र वास्तु हिरण्य च, पुत्रदाराश्च वान्धवान् ।

त्यम्त्वेम देह, गन्तव्यमवशस्य मे ॥१७॥

पदार्थान्वय — खेत्त—क्षेत्र वत्थु—घर च—और हिरण्य—सुवर्णादि पदार्थ
पुत्त—पुत्र दार—स्त्री च—और वधवा—भाइयों को चत्ता—छोड़कर तथा इम—इस
देह—शरीर को मे—मैंने अमस्स—अवश्य ही गतव्य—जाना है, परलोक मे ।
ण—वाक्यालंकार मे ।

मूलाध—क्षेत्र, गृह, सुवर्ण, पुत्र, स्त्री और वान्धव तथा इम शरीर को
छोड़कर मैंने अवश्यमेव परलोक मे गमन करना है ।

टीका—क्षेत्र—धान्यादि चीज बचन करने के स्थान तथा आराम आदि
सुन्दर स्थान । वास्तु—गृह, प्रासादादि निर्माण किये हुए स्थान । हिरण्य—सोना, चाँदी
आदि धातु पदार्थ । पुत्र और स्त्री तथा भ्रातृवर्ग, न्तना ही नहीं किन्तु यह शरीर भी
इस जीव के साथ जाने वाला नहीं । अर्थात् इन सब पदार्थों को छोड़कर परवश हुआ
यह जीव परलोक मे चला जाता है और ये सब पदाध—निन्के लिए यह जीव
अनरु प्रकार के छल-प्रपच करता है—यही पर पड़े रहते हैं । तात्पर्य यह है
कि इम आत्मा का इन पदार्थों से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । अतः धर्मों की
पराधीनता से यह जीव इनको यही पर छोड़कर परलोक मे गमन कर जाता है ।
तब कि ऐसी अवस्था है, तब कौन बुद्धिमान् इन पदार्थों मे आसक्त होकर अपनी
आत्मा को दुःखों के अगाध सागर मे डुबोने का जघन्य प्रयत्न करेगा ? अतएव
मैं इन पदार्थों में मूर्च्छित होकर अपनी आत्मा का अध पतन नहीं करना चाहता
किन्तु इनसे सज्जया उपराम होकर केवल मोक्षमाग का अधिक धनना चाहता हूँ ।
यह प्रस्तुत गाथा का भाषाथ है ।

इस प्रकार समार के निर्देन्द्रिय का वणन करके अथ भोगों के कटुनिपात
का वणन करते हैं । यथा—

जहा किम्पागफलाणं, परिणामो न सुन्दरो ।
 एवं भुक्ताण भोगाणं, परिणामो न सुन्दरो ॥१८॥
 यथा किंपाकफलानां, परिणामो न सुन्दरः ।
 एवं भुक्तानां भोगानां, परिणामो न सुन्दरः ॥१८॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे किंपागफलाणं—किम्पाक वृक्ष के फलों का परिणामो—परिणाम न सुन्दरो—सुन्दर नहीं है एवं—इसी प्रकार भुक्ताण—भोगे हुए भोगाणं—भोगों का परिणामो—परिणाम न सुन्दरो—सुन्दर नहीं है ।

मूलार्थ—जैसे किम्पाक वृक्ष के फलों का परिणाम सुन्दर नहीं है, उसी प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम भी सुन्दर नहीं है ।

टीका—इस गाथा में विषय-भोगों के कटु परिणाम का दृष्टान्त द्वारा दिग्दर्शन कराया गया है । जैसे कि किम्पाक वृक्ष के फल देखने में सुन्दर, गाने में मधुर और स्पर्श में भी सुकोमल होते हैं किन्तु उनका परिणाम सुन्दर नहीं होता अर्थात् भक्षण करने वाले पर उनका प्रभाव यह होता है कि वह खाने के अनन्तर शीघ्र ही अपने प्राणों का त्याग कर देता है । जिन प्रकार किम्पाक फल देखने और गाने में सुन्दर तथा स्वादु होना हुआ भी भक्षण करने वाले के प्राणों का शीघ्र ही संहार कर देता है, ठीक उसी प्रकार इन विषय भोगों की दशा है । वे आरम्भ के समय (भोगते समय) तो बड़े ही प्रिय और चित्त को आकर्षित करने वाले होते हैं परन्तु भोगने के पश्चात् इनका बड़ा ही भयकर परिणाम—फल होता है । तात्पर्य यह है कि आरम्भिक काल में इनकी सुन्दरता और मनोज्ञता चित्त को बड़ी ही लुभाने वाली और प्रसन्न करने वाली होती है । इनके आरुर्षण का प्रभाव सासारिक जीवों पर इतना अधिक पड़ता है कि वे प्राण देकर भी इनको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । परन्तु उत्तरकाल में जब कि इनका उपभोग कर लिया जाय, इनका जो कटुफल जीवों को भोगना पड़ता है, उसकी तो कल्पना करते हुए भी रोमाञ्च हो उठता है । नाना प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःख तथा नरक निगोदादि स्थानों की भयकर यातनाएँ सब इन्हीं के कटुफल हैं । इसलिए बुद्धिमान् पुरुषों को इनका सर्वथा परित्याग करना चाहिए ।

अथ मृगापुत्र अपने अभिप्राय को दृष्टान्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं—

अद्वाण जो महत् तु, अपाहेज्जो पवञ्जई ।

गच्छंतो सो दुही होइ, छुहातण्हाइपीडिओ ॥१९॥

अध्वान यो महान्त तु, अपाथेय प्रव्रजति ।

गच्छन् स दु सी भवति, क्षुधातृष्णया पीडित ॥१९॥

पदार्थान्वय —जो-जो पुरुष महत्-महान् अद्वाण-मार्ग को तु-निर्तर्क में अपाहेज्जो-पाथपरहित पवञ्जई-अगीकार करता है गच्छंतो-चलता हुआ सो-पह दुही-दु सी होइ-होता है छुहा-भूख तण्हाइ-पिपामा से पीडिओ-पीडित होने पर ।

मूलाध—जो कोई पुरुष बिना पाथेय के किसी विशाल मार्ग का अनुसरण करता है, वह मार्ग में चलता हुआ क्षुधा और तृष्णा से पीडित होकर जैसे दु सी होता है [जैसे ही धर्म से रहित मनुष्य परलोक में दु ग्नी होता है] इस प्रकार अग्रिम श्लोक से अन्वय करके अर्थ करना ।

टीका—मृगापुत्र अपनी माता और पिता से कहते हैं कि जैसे कोई लम्बे सहर को जाने वाला पुरुष पाथेय के बिना ही चल पड़ता है अर्थात् मार्ग में काम आने योग्य स्वर्च के बिना ही सहर करने लग जाता है और रास्ते में जध उसे भूख और प्यास लगे तब उसको शान्त करने के लिए उसके पास कुछ भी न हो, तो जैसे वह पुरुष उस माग में अत्यन्त दु ग्नी होता है इसी प्रकार धर्माचरण के बिना परलोक का सहर करने वाले हम जीव को अनेक प्रकार के असह्य कष्ट सहन करने पड़ते हैं । इसके विपरीत जिस पथिक के पास माग में लगने वाली क्षुधा और तृष्णा की निवृत्ति के लिए पाथेय विद्यमान है और उससे वह अपने क्षुधा और पिपामान्त्रय कष्ट को दूर करके सुखी हो जाता है, उसी प्रकार इस लोक में धर्म का आचरण करने वाला पुरुष पाथेय की यात्रा में उपस्थित होने वाले कष्टों से बचा रहता है । अतः पुद्गिमान् पुरुष को परलोक में काम आने लायक पाथेय रूप धर्म का अपश्य सचय पर ऐसा चाहिए ।

अथ इसी अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि—

एवं धम्मं अकाउणं, जो गच्छइ परं भवं ।

गच्छन्तो सो दुही होइ, वाहिरोगेहिं पीडिओ ॥२०॥

एवं धर्ममकृत्वा, यो गच्छति परं भवम् ।

गच्छन् स दुःखी भवति, व्याधिरोगैः पीडितः ॥२०॥

सुदार्थान्वयः—एवं—इसी प्रकार धम्मं—धर्म को अकाउणं—न करके जो—जो पुरुष गच्छइ—जाता है परं भवं—पर भव को सो—वह दुही—दुःखी होइ—होना है वाहि—व्याधि रोगेहिं—रोगों से पीडिओ—पीड़ित हुआ ।

मूलार्थ—इसी प्रकार धर्म का आचरण किये बिना जो जीव परलोक में जाता है, वह जाता हुआ व्याधि और रोगादि से पीड़ित होने पर अत्यन्त दुःखी होता है ।

टीका—अब उक्त दृष्टान्त की दार्ष्टान्त में योजना करते हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे पाथेय के बिना यात्री मार्ग में क्षुधा और तृष्णादि से व्यथित हुआ अत्यन्त कष्ट पाता है, उसी प्रकार धर्म का आचरण किये बिना ही जो प्राणी परलोक की यात्रा में प्रवृत्त होते हैं, वे व्याधि और शारीरिक रोगों से पीड़ित हुए अत्यन्त दुःखी होते हैं । कारण यह है कि धर्म के प्रभाव से ही व्याधि और रोगों की निवृत्ति होती है । जब कि धर्म ही छूट गया अथवा धर्म का आचरण ही नहीं रहा तब व्याधि और रोगादि का निरन्तर आगमन हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है । यहाँ पर व्याधि से शारीरिक व्यथा और रोग से मानसिक कष्ट का ग्रहण करना । यही अर्थ सूत्रकार को सम्मत है ।

अब इसी विषय का दूसरे रूप से वर्णन करते हैं । यथा—

अद्धाणं जो महंतं तु, सपाहेज्जो पवज्जई ।

गच्छन्तो सो सुही होइ, छुहातण्हाविवज्जिओ ॥२१॥

अध्वानं यो महान्तं तु, सपाथेयः प्रव्रजति ।

गच्छन् स सुखी भवति, क्षुधातृष्णाविवर्जितः ॥२१॥

पदार्थान्वय — जो-जो पुरुष महत्-महान् अद्वाण-माग को तु-रिक्त अथ में मपाहजो-पाथयसहित पत्रजई-गमन करता है गच्छतो-जाता हुआ मो-यह सुही-सुखी होइ-होता है छुदा-भूय तण्हा-प्यास से विरजिओ-रहित होकर ।

मूलाथ—जो पुत्र्य पाथेपयुक्त होकर विशाल मार्ग की यात्रा करता है, वह मार्ग में क्षुधा और तृषा की बाधा से रहित होता हुआ सुखी रहता है ।

टीका—जो पुत्र्य तीर्थ माग की यात्रा में पर्याप्त पाथेय लेकर प्रवृत्त होता है, वह मार्ग में सुखी रहता है अथान् उसको माग में भूय अथवा प्यास आदि का कोई भी कष्ट नहीं सतावा क्योंकि उसके पास मार्ग के कष्ट को निवृत्त करने की पर्याप्त सामग्री होती है । यद्यपि माग में क्षुधा और तृषा के अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के कष्ट उपस्थित हो सकते हैं तथापि ममन् कष्टों में क्षुधा और तृषा का कष्ट सब से अधिक प्रबल माना जाता है । इसलिए सूत्र में उन्हीं का निर्देश किया गया है ।

अत्र उक्त दृष्टान्त का निगमन करते हुए कहते हैं कि—

एव धम्मं पि काऊण, जो गच्छइ पर भव ।

गच्छन्तो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयणे ॥२२॥

एवं धर्ममपि कृत्वा, यो गच्छति पर भवम् ।

गच्छन् स सुखी भवति, अल्पकर्माऽवेदन ॥२२॥

पदार्थान्वय — एव-इसा प्रकार पि-सभावना में धम्म-धर्म को काऊण-परके जो-जो पुरुष गच्छइ-जाता है पर भव-परभ्रम को गच्छतो-जाता हुआ मो-यह सुही-सुखी होइ-होता है अप्पकम्मे-अल्प कर्म वाला अवयणे-वदना से रहित होता है ।

मूलाथ—उसी प्रकार जो तीन धर्म का सचय करके परलोक को जाता है, वह वहाँ जाकर सुखी हो जाता है और अमातावेदनीय कर्म के अल्प होने से विशेष वदना की भी प्राप्त नहीं होता ।

टीका—शृगापुत्र कहते हैं कि जिस प्रकार पाथेय को साथ लेकर यात्रा करने वाला पुरुष माग में दुःखी नहीं होता, उसी प्रकार इन लोक में धर्म को सचित

करके परलोक में माथ ले जाने वाला पुन्प भी किसी प्रकार के कष्ट को प्राप्त नहीं होता । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पाथेययुक्त यात्री मार्ग में सुग्री रहता है, उन्मी प्रकार धर्म रूप पाथेय को माथ में लेकर परलोक की यात्रा करने वाला जीव भी सब प्रकार से सुग्री रहता है । अनातावेदनीय के स्वल्प होने से उमको वहाँ पर किसी प्रकार की विशेष वेदना नहीं होती । उमका अभिप्राय यह है कि—‘हिंसायमूयाणिदुहाणिमत्ता’ अर्थात् हिंसा में सभी प्रकार के दुःखों का उद्भव होता है । उम कथन के अनुसार हिंसा—कृतता को अधर्म और अहिंसा—दया को धर्म कहा गया है । इनसे सिद्ध हुआ कि अहिंसा—दया रूप धर्म का पालन करने से यह जीव दुःखों से दूर जाता है । इमी आशय को लेकर सूत्रकार ने धर्म के आचरण करने का फल अल्प कर्म और अवेदन बतलाया है । तात्पर्य यह है कि असातावेदनीय के अल्प होने से वेदना का अनुभव नहीं होता । यदि होता भी है तो बहुत स्वल्प, जो कि नहीं के समान होता है । उम नारे कथन से यह सिद्ध होता है कि सुसुक्ष्म पुरुष के लिए एकमात्र आचरणीय धर्म है, जो कि सर्व प्रकार के दुःखों का समूलघात करने में सब से अधिक शक्तिमान् है । उस धर्म का आचरण यदि वीतरागभाव से किया जाय तब तो उसका फल मोक्ष है और यदि सरागभाव से उसका अनुष्ठान किया जाय तब उसका फल ऊँचे से ऊँचे देवलोक की प्राप्ति तक है ।

अत्र प्रस्तुत विषय में अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए मृगापुत्र कहते हैं कि—

जहां गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो प्हू ।

सारभांडाणि नीणेइ, असारं अवउज्झइ ॥२३॥

एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य ।

अप्पाणं तारइस्सामि, तुव्भेहिं अणुमन्निओ ॥२४॥

यथा गृहे प्रदीप्ते, तस्य गृहस्य यः प्रभुः ।

सारभाण्डानि निष्कासयति, असारमपोज्झति ॥२३॥

एवं लोके प्रदीप्ते, जरया मरणेन च ।

आत्मानं तारयिष्यामि, शुष्माभ्यामनुगतः ॥२४॥

पदायान्वय — नहा—नैसे गेहे—घर के पतित्तम्मि—प्रज्वलित होने पर तस्म—
उस गेहस्स—घर का जो—नो पद्—प्रसु है, वह—सारभडाणि—सार वस्तुओं को
नीणेइ—निकाल लेता है असारम्—असार को अवउज्झद्—छोड़ देता है ।

एव—इसी प्रकार लोए—लोक के पलित्तम्मि—प्रदीप्त होने पर जराए—जरा
से य—और मरणेण—मृत्यु से अप्पाण—आत्मा को तारइस्साम्मि—तारूंगा, अत
तुभेहि—आपसे अणुमन्निओ—अनुज्ञा माँगता हूँ ।

मूलाय—जिस प्रकार घर के प्रज्वलित होने पर उस घर का स्वामी
उम घर में रही हुई सार वस्तुओं को निकाल लेता है और असार को छोड़
देता है, उसी प्रकार जरा और मरण से प्रदीप्त होने वाले इस लोक में अपनी
आत्मा को तारूंगा, अत आप मुझे इसके लिए अनुमति प्रदान करें ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि घर के जलने पर उस घर का स्वामी उस
घर में रहे हुए सार पदार्थों—रत्नसुवणादि—को बाहर निकालने का प्रयत्न
करता है और असार [जीणवस्त्र, राट, त्रिछौना आदि जो चिरस्थायी तथा महघ
नहीं हैं] पदार्थों को वहीं पर छोड़ देता है । उसी प्रकार यह लोक भी नम्म, जरा
और मृत्यु की आग से प्रज्वलित हो रहा है । तात्पर्य यह है कि लोक में जरा और
मृत्यु से ससारी जीव व्याकुल हो रहे हैं । अत घर का स्वामी घरे को आग
लग जाने पर सय से प्रथम उस घर में रह हुए सार पदार्थों को ही निकालने का
प्रयत्न करता है । ठीक उसी प्रकार मैं भी जन्म, जरा और मृत्यु से दग्ध, अथ च
व्याप्त इस लोक में सारभूत अपनी आत्मा को इससे बाहर निकालने की इच्छा करता
हूँ । अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं अपनी आत्मा का उद्धार कर
सकूँ । यहाँ पर जो आज्ञा की प्रार्थना की गई है, वह युवराज पदवी की अपेक्षा से
ही जाननी चाहिए । द्विवचन के स्थान पर 'तुभेहि' पद, जिसमें बहुवचन का
प्रयोग किया है, माता पिता के प्रति अधिक पूज्यभाव निगलाने के अभिप्राय
से किया गया है । एव लोक शब्द से—स्वर्ग, पाताल और मत्य इन तीनों का ही
ग्रहण अभीष्ट है क्योंकि यह अग्नि इन तीनों में ही है ।

युवराज मृगापुत्र के इस पथन को सुनकर उसके माता पिता ने उसके प्रति
जो कुछ कहा, अत उसका यथन करते हैं—

तं विन्तस्मापियरो, सामण्यं पुत्र ! दुच्चरं ।

गुणाणं तु सहस्साइं, धारेयव्वाइं भिक्षुणा ॥२५॥

तं ब्रूतोऽम्बापितरो, श्रामण्यं पुत्र ! दुश्चरम् ।

गुणानां तु सहस्राणि, धारयितव्यानि भिक्षुणा ॥२५॥

पदार्थान्वयः—तं—उम—मृगापुत्र को अस्मापियरो—माता-पिता विन्त—कहने लगे—पुत्र—हे पुत्र ! सामण्यं—श्रमणभाव—साधुवृत्ति दुच्चरं—दुश्चर है गुणाणं—गुणों का महस्साइं—सहस्र—अर्थात् हजारों गुण तु—वितर्क में, निश्चय में है, धारेयव्वाइं—धारण करने चाहिए भिक्षुणा—भिक्षु को ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! संयमवृत्ति का पालन करना अत्यन्त कठिन है । क्योंकि भिक्षु को हजारों गुण धारण करने पड़ते हैं । इस प्रकार उसको उमके माता पिता ने कहा ।

टीका—पुत्र के इस प्रकार के कथन को सुनकर उसके माता पिता ने कहा कि हे पुत्र ! श्रमणभाव—साधुवृत्ति का पालन करना बहुत ही कठिन काम है । क्योंकि संयमवृत्ति में सहायता देने वाले सहस्रों गुण साधु को धारण करने पड़ते हैं । तात्पर्य यह है कि शील आदि अनेक गुण हैं, जो कि संयम के संरक्षक और जिनका साधु में विद्यमान होना परम आवश्यक है । कहने का सारांश यह है कि जीव को एक गुण का धारण करना भी कठिन है तो संयमवृत्ति के निर्वाहार्थ क्षमा आदि हजारों गुणों को अपनी आत्मा में स्थान देना कितना कठिन होगा इसकी कल्पना तो सहज ही में हो सकती है । अतः संयमवृत्ति का सम्यग् अनुष्ठान करना बहुत ही कठिन है । यहाँ पर 'भिक्षुणा' यह तृतीयान्तपद पृष्ठी के स्थान में ग्रहण किया गया है । तथा 'ब्रूतः' के स्थान में 'विन्त' और 'अम्बा' के स्थान में 'अम्मा' यह आदेश अपभ्रंश भाषा के नियमानुसार किया गया है । एवं इतना और भी स्मरण रहे कि मृगापुत्र के माता पिता ने संयम के विषय में असद्भाव प्रकट नहीं किया किन्तु उसकी दुष्करता बतलाई है, जो कि सर्वथा समुचित है ।

अब संयम की दुश्चरता को प्रमाणित करने के लिए साधु के आचरण करने योग्य मुख्यतया जो पाँच महाव्रत हैं, उनका क्रमशः वर्णन करते हैं । यथा—

समया सच्चभूएसु, सत्तुमित्तेसु वा जगे ।
पाणाइवायविरई , जावजीवाए दुक्करं ॥२६॥

समता सर्वभूतेषु, शत्रुमित्त्रेषु वा जगति ।
प्राणातिपातविरति , यावज्जीव दुप्करा ॥२६॥

पदाधान्वय — समया—समता सच्चभूएसु—सर्वभूतों में सत्तु—शत्रु और मित्तेसु—मित्तों में जगे—लोक में पाणाइवायविरई—प्राणातिपात की निवृत्ति जावजीवाए—जीवनपर्यन्त दुक्कर—दुष्कर है ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! ससार के सभी प्राणियों—अर्थात् शत्रु, मित्र आदि सभी जीवों में समभार रखना और जीवनपर्यन्त प्राणातिपात से निवृत्त होना, यह दुष्कर है—अत्यन्त कठिन है ।

टीका—सयमवृत्ति का पालन करना क्यों दुष्कर है ? इस कथन के समर्थन में भृगापुत्र के माता पिता ने मुनिवृत्ति के मूलस्तम्भ रूप पाँच महाव्रतों का उमके समक्ष ध्यान करके अपने कथन को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है । इन पाँच महाव्रतों में से पहले महाव्रत का स्वरूप यतलाते हुए वे कहते हैं कि हे पुत्र ! ससार के सब प्राणियों पर—चाहे उनमें अपना कोई शत्रु होवे अथवा मित्र—सदा के लिए समभार रखना बहुत कठिन है तथा मन, वचन और शरीर से जीवनपर्यन्त किसी भी प्राणी की हिंसा न करना अर्थात् हिंसा के लिए प्रवृत्त न होना और भी दुष्कर है । कारण कि जो कोई प्राणी अपना अपकार करे, उस पर क्रोध का हो जाना कुछ अत्याभाषिक नहीं, एव उपकार करने वाले पर राग का होना भी कुछ आश्चर्य की बात नहीं है । इसलिये सामान्य कृत्ति के जीवों का इस समभार में शत्रु और मित्र पर समान भाव रहना अत्यन्त कठिन है । तथा मन, वचन और काया से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना, यह भी कोई माधारण की बात नहीं । इसलिये हे पुत्र ! सयम वृत्ति का आराधन करना बहुत दुष्कर है ।

इस प्रकार प्रथम महाव्रत के पालन को दुष्कर यतलान के अनन्तर अथ द्वितीय महाव्रत की दुष्करता का ध्यान करत है—

निच्चकालप्पमत्तेणं , मुसावायविवज्जणं ।
 भासियव्वं हियं सच्चं, निच्चाउत्तेण दुक्करं ॥२७॥
 नित्यकालाप्रमत्तेन , मृषावादविवर्जनम् ।
 भाषितव्यं हितं सत्यं, नित्यायुक्तेन दुष्करम् ॥२७॥

पदार्थान्वयः—निच्चकाल—सदैव अप्पमत्तेणं—अप्रमाद से मुसावाय—
 मृषावाद का विवज्जणं—त्याग करना भासियव्वं—भाषण करना हियं—हितकारी और
 सच्चं—सत्य निच्च—सदा आउत्तेण—उपयोग के साथ दुक्करं—दुष्कर है ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! सदैव अप्रमत्तभाव से रहना, मृषावाद का—
 झूठ का—त्याग करना, हितकारी और सत्य वचन कहना तथा सदैव
 उपयोग के साथ बोलना यह व्रत भी दुष्कर है । अर्थात् इम व्रत का जीवन
 पर्यन्त यथावत् रूप से पालन करना भी अत्यन्त कठिन है ।

टीका—पूर्वगाथा में प्रथम व्रत के पालन को दुष्कर बतलाया गया है । अब
 इस दूसरी गाथा में दूसरे व्रत के आचरण को दुष्कर बतलाते हैं । मृगापुत्र के माता
 पिता कहते हैं कि हे पुत्र ! जीवनपर्यन्त अप्रमत्तभाव से झूठ को त्यागना, हितकारी
 और सत्यरूप भाषण करना और सदैव उपयोगपूर्वक बोलना, यह साधु का दूसरा
 व्रत है जो कि आचरण करने में अत्यन्त कठिन है । यहाँ पर अप्रमत्त शब्द निद्रा
 आदि प्रमादों के वशीभूत होकर झूठ बोलने के त्याग का सूचक है । तथा उपयोगपूर्वक
 बोलने की आज्ञा देने का तात्पर्य यह है कि उपयोगशून्य भाषण में विवेक नहीं
 रहता और विवेकविकल भाषण में सत्य का अंश बहुत कम होता है । कारण यह
 है कि विवेकशून्य भाषण में भाषण करने वाले को यह भी ज्ञान नहीं रहता कि उसने
 प्रथम क्या कहा था और अब क्या कह रहा है । अतः प्रमाद से युक्त और उपयोग से
 शून्य जो भी भाषण है, वह सत्य का पोषक होने के बदले उसका सर्वप्रकार से विघातक
 है । अतएव उक्त गाथा में दो बार नित्य शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अभिप्राय
 यह है कि द्वितीय व्रत का पालन करने वाले को सदैव अप्रमत्त और उपयोग सहित
 होकर भाषण करना चाहिए, जो कि सामान्य जीवों के लिए बहुत ही कठिन है ।

अब तृतीय व्रत की दुष्करता का प्रतिपादन करते हैं—

दन्तसोहणमाइस्स , अदत्तस्स विवज्जण ।
 अणवज्जेसणिज्जस्स , गिण्हणा अवि दुक्कर ॥२८॥
 दन्तशोधनादे , अदत्तस्य विवर्जनम् ।
 अनवद्येपणीयस्य , ग्रहणमपि दुष्करम् ॥२८॥

पणान्वय — दत्तसोहणम्—दन्तशोधनमात्र आइस्स—आदि पदार्थ भी अदत्तस्स—विना दिये विवज्जण—घर्षन करने, तथा अणवज्ज—निरवद्य और एमणिल्लस्स—निर्दोष पदार्थों का गिण्हणा अवि—ग्रहण करना भी दुक्कर—दुष्कर है ।

मूलाय—दन्तशोधनमात्र पदार्थ का भी विना दिये ग्रहण न करना, किन्तु सदैव निरवद्य और निर्दोष पदार्थों का ही ग्रहण करना यह भी दुष्कर है ।

टीका—मद्यमशील साधु के तीसरे व्रत का नाम है अदत्तादानविरमण । इसका अर्थ है विना दिये कुछ भी ग्रहण नहीं करना । तात्पर्य यह है कि यदि साधु को दन्तशोधन के लिए किसी लृण आदि पदार्थ की आवश्यकता पड़े तो उसको भी वह विना उसके स्वामी की आज्ञा के ग्रहण नहीं कर सकता । यदि साधु विना आज्ञा के एक लृणमात्र भी ग्रहण कर लेता है तो उसके उक्त व्रत में त्रुटि आ जाती है । इसलिए ऐसे नियम का जीवनपर्यन्त पालन करना कुछ सहज नहीं किन्तु बहुत कठिन है । तथा सदैव निरवद्य और निर्दोष भिक्षा मिले, तभी उसको ग्रहण करने का नियम भी अत्यन्त कठिन है । कारण कि सदैव आज्ञा लेना और सदैव निर्दोष आहार ग्रहण करना ये दो तत्त्व इस व्रत के मूल कारण हैं । पहले म तो हर एक छोटी बड़ी वस्तु को माँगकर लेने का विधान है, दूसरे में सचित्त भोजन के त्याग का निर्देश है, क्योंकि उसके प्रथम व्रत में एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक जितने भी जीव हैं उन सब को हिंसा से निवृत्त होने का आदेश है । अतः साधु के लिए सचित्त आहार के ग्रहण का सर्वथा निषेध है । यहाँ पर मकार अलाक्षणिक है ।

अथ चतुर्थ व्रत की दुष्करता के विषय म कहते हैं—

विरई अवभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा ।
 उग्ग महव्वय वभ, धारेयव्व सुदुक्कर ॥२९॥

विरतिरब्रह्मचर्यस्य , कामभोगरसज्ञेन ।

उग्रं महाव्रतं ब्रह्मचर्यं, धारयितव्यं सुदुष्करम् ॥२९॥

पदार्थान्वयः—विरई—विरति अग्रंभचेरस्स—अब्रह्मचर्य की कामभोग-
रसन्नुणा—कामभोगों के रस को जानने वाले को उग्रं—उग्र—प्रधान महव्वयं—
महाव्रत वंभं—ब्रह्मचर्य धारेयव्यं—धारण करना सुदुष्करं—अतिदुष्कर है ।

मूलार्थ—कामभोगों के रस को जानने वाले पुरुष के लिए मैथुन से
निवृत्त होना बहुत ही कठिन है तथा सर्वप्रधान ब्रह्मचर्य रूप महाव्रत का पालन
करना भी अतीव दुष्कर है ।

टीका—मृगापुत्र के माता पिता चतुर्थ महाव्रत की दुष्करता का वर्णन
करते हुए कहते हैं कि हे पुत्र ! कामभोगों में आसक्त और उनके क्षणस्थायी सुखों
का अनुभव करने वाले रसज्ञ पुरुष को मैथुन का त्याग करना बहुत कठिन है ।
क्योंकि जो अज्ञानी जीव इनके आपातरमणीय स्वरूप पर मोहित होकर इनमें मूर्च्छित
हो गया है, उससे मैथुन रूप अब्रह्मचर्य का परित्याग होना कठिन है । कहने का तात्पर्य
यह है कि तुमने इन कामभोगों के रसों का न्यूनान्धिकरूप में अनुभव किया है,
अतः तेरे लिए इनका त्याग दुष्कर है । इसी कारण हे पुत्र ! सर्वव्रतों में प्रधानता
को धारण करने वाले इस ब्रह्मचर्य रूप महाव्रत का पालन करना अतीव दुष्कर है ।
अर्थात् एक कामरसज्ञ पुरुष के लिए मन, वचन और काया से आजन्म ब्रह्मचारी
रहना नितान्त कठिन है ।

अब पाँचवे महाव्रत की दुष्करता का प्रतिपादन करते हैं—

धणधन्नपेसवग्गेषु , परिग्गहविवज्जणं ।

सव्वारम्भपरिच्चागो , निम्ममत्तं सुदुष्करं ॥३०॥

धनधान्यप्रेष्यवर्गेषु , परिग्रहविवर्जनम् ।

सर्वारंभपरित्यागः , निर्ममत्वं सुदुष्करम् ॥३०॥

पदार्थान्वयः—धण—धन धन्न—धान्य पेसवग्गेषु—प्रेष्य—दास वर्ग में
निम्ममत्तं—निर्ममत्व—ममता का त्याग तथा परिग्गह—परिग्रह का विवज्जणं—

त्याग और सुखारम्भ-सर्व प्रकार के आरम्भ का परिचायो-परित्याग करना सुदुष्कर-असीम दुष्कर है ।

मूलाय—ह पुत्र ! धन, धान्य और दामर्ग म ममत्व का त्याग करना बहुत कठिन है, तथा परिग्रह और ममप्रसार क आरम्भ का परित्याग करना अतीव दुष्कर है ।

टीका—यद्यपि परिग्रह के अनेक भेद हैं, परन्तु सब में घटित होने वाला परिग्रह का लक्षण मूच्छा है—‘मुच्छापरिग्रहोऽतो’ अथात् मूच्छा—ममत्व का नाम परिग्रह है । अतः सासारिक पदार्थों में मूच्छा—ममत्व का जीवनपथन त्याग करना बहुत कठिन है । इसी लिए कहा गया है कि धन, धान्य, सुख आदि वगैरे ममत्व का त्यागना बहुत कठिन है । क्योंकि ममत्व का मूल कारण राग है और राग का त्याग करने से ही सासारिक पदार्थों पर से ममता दूर हो सकती है । परन्तु राग का त्याग करना नितना कठिन है, इसके लिए किसी प्रमाणान्तर की आवश्यकता नहीं है । अतएव परिग्रह का त्याग करना सामान्यकोटि के मनुष्यों के लिए नितान्त कठिन है तथा आरम्भ का त्याग भी अतिदुष्कर है । क्योंकि यावत्मात्र धन के उत्पन्न करने के व्यापार हैं, वे सब आरम्भपूय कहे हैं, उनका सब प्रकार से और सत्य के लिए त्याग कर देना कुछ साधारण बात नहीं है । इसी तरह सदा ममता रहित होना भी अत्यन्त कठिन है । क्योंकि ससार में नितन भी प्राणा हैं व प्रायः सचित्त, अचित्त और मिश्रित पदार्थों के ससग में आकर उनमें ममता बाँधे बैठे हैं अथवा उनमें अचित्त हो रहे हैं । ऐसी दशा में उनसे मोह का त्याग करना कितना कठिन है, यह बात सहज ही में समझी जा सकती है । तात्पर्य यह है कि इन पदार्थों पर से ममत्व का दूर करना बहुत ही कठिन काम है । प्रस्तुत गाथा में धन का प्रथम ग्रहण करना उसकी सप्रधानता का सूचक है अथात् धन के ममत्व में प्राणिमात्र की वृत्ति लगी हुई है । इसी कारण अन्य पदार्थों में ममत्व की जागृति होती है ।

इस प्रकार पाँचों महाव्रतों की दुष्कृता का ध्यान करने के अनन्तर अथ छठ रात्रिभोजन का दुष्कृता का प्रतिपादन करते हैं—

चउद्विहेऽवि आहारे, दार्ढ्यभोजनवज्रणा ।

सन्निहीसंचओ चैव, वज्जेयव्यो सुदुष्करं ॥३१॥

चतुर्विधेऽप्याहारे , रात्रिभोजनवर्जना ।

सन्निधिसञ्चयश्चैव , वर्जितव्यः सुदुष्करः ॥३१॥

पदार्थान्वयः—चउद्विहेऽवि आहारे—चार प्रकार का आहार दार्ढ्यभोजने—रात्रिभोजन वज्रणा—वर्जनीय है सन्निही—रात्रि को संचय—संचय घृणादि पदार्थों का च—पुनः एव—निश्चय वज्जेयव्यो—वर्जन करना सुदुष्करं—अति दुष्कर है ।

मूलार्थ—रात्रि में चारों प्रकार के आहार का परित्याग करना और किसी पदार्थ का संचय न करना, यह काम उदा दुष्कर है ।

टीका—हे पुत्र ! माधु को रात्रि में अन्न, पानी, ग्वादिम और स्वादिम इन चारों प्रकार के आहारों का सर्वथा त्याग कर देना, करना ही नहीं किन्तु रात्रि में घृत आदि पदार्थों तथा औषधि आदि द्रव्यों का संचय—संग्रह भी नहीं करना चाहिए । अतः आयुपर्यन्त इस व्रत का पालन करना बहुत कठिन है । रात्रिभोजन के परित्याग में एक तो जीवों की रक्षा होती है, दूसरे तप का संचय होता है । तथा रात्रि में सन्निधि और पदार्थसंग्रह से ममत्व की जागृति और व्रत जीवों की अवहेलना का होना स्वाभाविक है । अतः इसका भी माधु के लिए निषेध है । यहाँ पर रात्रिभोजन के साथ २ कालातिक्रान्त और क्षेत्रातिक्रान्त आहार का त्याग भी जान लेना तथा उत्तर गुणों में अभिग्रहादि को भी समझ लेना । इस कथन से राजा और राणी का साधुचर्या से सुपरिचित होना भी भली प्रकार से व्यक्त होता है ।

इस प्रकार रात्रिभोजन के त्याग की दुष्करता का प्रतिपादन करने के अनन्तर अब अन्य परिपक्षों के सहन की दुष्करता का वर्णन करते हैं । यथा—

छुहा तण्हा य सीउण्हं, दंसमसगवेयणा ।

अक्कोसा दुक्खसिञ्जा य, तणफासा जल्लमेव य ॥३२॥

तालणा तज्जणा चैव, वहवन्धपरीसहा ।

दुक्खं भिक्खायरिया, जायणा य अलाभया ॥३३॥

क्षुधा तृषा च शीतोष्ण, दशमशकवेदना ।

आक्रोशा दुःखशय्या च, तृणस्पर्शा जल्लमेव च ॥३२॥

ताडना तर्जना चैव, वधवन्धौ परीपहौ ।

दुःख भिक्षाचर्याया, याचना चालाभता ॥३३॥

पदार्थान्वय — क्षुधा—क्षुधा य—और तृष्णा—तृषा दमममग—दश, मशक की वेदना—वेदना य—समुच्चय अर्थ में है अक्रोमा—आक्रोश—गाली आदि य—और दुःखसिद्धि—दुःखरूपशय्या तृणफामा—तृणस्पर्श य—पुन जल्लम्—शरीर का मल एव—निश्चयाथक है ।

ताडना—ताडना तर्जना—तर्जना च—पुन एव—निश्चय वह—वध वन्ध—वधन आदि परीसहा—परीपह दुःख—दुःखरूप भिक्षाचर्या—भिक्षाचरी का करना जायणा—माँगना य—और अलामया—माँगने पर न मिलना ।

मूलार्थ—भूख, प्यास, दशमशक की वेदना, आक्रोश, विषमशय्या, तृणस्पर्श और शरीर का मल तथा ताडना, तर्जना, वध, वन्धन और घर २ म भिक्षा माँगना तथा माँगने पर न मिलना इत्यादि परिपहों का सहन करना बहुत कठिन है ।

टीका—इन दोनों गाथाओं में परिपहों के सहन करने की दुष्करता का चणन किया गया है । मृगापुत्र के प्रति उसके माता पिता कहते हैं कि हे पुत्र ! साधुवृत्ति का पालन करना इसलिए भी कठिन है कि इसमें अनेक प्रकार के परिपहों—कष्टों—का सामना करना पड़ता है । और इन परिपहरूप शत्रुओं पर विचार प्राप्त करना कोई सहन काम नहीं है । यथा—क्षुधा के लगने पर चाहे प्राण भले ही चले जायँ परन्तु साधुवृत्ति के विन्द्व सचित्त और आधाकर्मी आहार कदापि ग्रहण नहीं करना । इसी प्रकार तृषा के व्याप्त होने पर प्राण जाने तक भी सचित्त जल का अगीकार न करना, शीत के लगने पर भी प्रमाण से अधिक घस और अग्नि आदि का सेवन न करना, गर्मी की अधिक बाधा होने पर भी स्नान आदि न करना, डॉस और मच्छर आदि की वेदना को शांतिपूर्वक सहन करना, अन्य पुरुषों के भस्तनयुक्त वाक्यों को सुनकर उन पर किन्हीं प्रकार का क्रोध न करना किन्तु उनके आक्रोशयुक्त

वाक्यों को शान्तिपूर्वक सहन कर लेना । विषम—ऊँची नीची—शय्या के मिलने पर भी चित्त में उद्वेग न लाना, तृणादि के स्पर्श से पीड़ित होने पर उसकी निवृत्ति का बख्तादि के द्वारा कोई उपाय न करना, उष्णता के कारण शरीर पर जमे हुए मल को उतारने के लिए स्नानादि क्रिया में प्रवृत्त न होना इत्यादि अनेक परिपहों का साधुवृत्ति में सामना करना पड़ता है । तथा कोई पुरुष साधु को हस्तादि मारते हैं, कोई २ अंगुलि आदि से तर्जना करते हैं, कोई २ लकड़ी आदि से मार बैठते हैं, तथा कोई २ बाँध ही देते हैं । इसके अतिरिक्त जीवनपर्यन्त घर २ में भिक्षा माँगना और माँगने पर भी न मिलना तथा रोगादि के उपस्थित होने पर किसी प्रकार का उपचार अथवा आर्तध्यान न करना इत्यादि अनेक प्रकार के कष्टों को शान्तिपूर्वक सहन करने की साधुवृत्ति में आवश्यकता पड़ती है । इसलिए इस वृत्ति का आचरण करना अतीव दुष्कर है ।

इस प्रकार संक्षेप से परिपहों का विवरण करने के अनन्तर अब साधु के अन्य नियमों का उल्लेख करते हैं, जिससे कि उसकी—संयम की—दुष्करता और भी अधिक रूप से प्रतीत हो सके । यथा—

कावोया जा इमा वित्ती, केसलोओ अ दारुणो ।

दुःखं बंभव्यं घोरं, धारेउं य महप्पणो ॥३४॥

कापोती येयं वृत्तिः, केशलोचश्च दारुणः ।

दुःखं ब्रह्मव्रतं घोरं, धर्तुं च महात्मना ॥३४॥

पदार्थान्वयः—कावोया—कपोत के समान जो—जो इमा—यह वित्ती—वृत्ति है अ—और केसलोओ—केशलुंचन भी दारुणो—दारुण है दुःखं—दुःखरूप बंभव्यं—ब्रह्मचर्य व्रत है और घोरं—घोर धारेउं—धारण करना य—पुनः महप्पणो—महात्मा को ।

मूलार्थ—यह साधुवृत्ति कपोत पक्षी के समान है और केशों का लुंचन करना भी दारुण है तथा ब्रह्मचर्य रूप घोर व्रत का धारण करना भी महात्मा पुरुष को बड़ा कठिन है ।

टीका—भृगापुत्र के माता पिता फिर कहते हैं कि हे पुत्र ! यह मुनिवृत्ति कपोत पक्षी के समान है अर्थात् जैसे कपोत—कबूतर पक्षी अपनी उदरपूर्ति के लिए

गन्ति होकर ही दाना आदि भक्ष्य पत्तियों का ग्रहण करता है—क्योंकि यह जीव बड़ा भौंसा होता है और अपने शत्रु—विद्याल आदि जीवों से मदैव भयभीत सा बनता रहता है । टीक जमी प्रकार का महात्मा तनों की भी आहारदि ग्रहण करने की शक्ति है, व भी दोषों से मदैव गन्ति रहते हैं । इनके अतिरिक्त माधुशक्ति म जो पत्तियों का लुचन करता है, यह और भी दाम्प्य है । अन्यमस्य स्वर पाये तीनों के पास तो यह बहुत ही भयप्रद है । प्रसन्नचय व्रत का पालन करता तो इनसे भा कर्त्तव्य है । इस व्रत का मानने तो यह २ महात्मा पुत्र्य भी भाग जाते हैं । इसी लिए इस व्रत को घोर बतलाया गया है । तथा पाँच महाव्रतों में प्रसन्नचयव्रत की दुष्करता बतलाने के लिए फिर दूसरी बार इसका उल्लेख भी इसी आशय से किया गया है । इस गाथा में माधुशय्या की दुष्करता के लिए कापोती शक्ति, पत्तिलुचन और शुद्ध प्रसन्नचय का पालन, व नान हेतु दिये गये हैं जो कि मयथा मसुग्नि प्रतीत होत हैं ।

अथ मयमशुक्ति के पाठन म पुत्र की अममथता का पणन करत हैं—

सुहोइओ तुम पुत्ता । सुकुमालो सुमञ्जिओ ।

न हुसी पभू तुम पुत्ता । सामणमणुपालिया ॥३५॥

सुगोचितस्त्व पुत्र । सुकुमारश्च सुमञ्जित ।

न मत्वमि प्रभुस्त्व पुत्र । श्रामण्यमनुपालयितुम् ॥३५॥

पदाधान्य — पुता—६ पुत्र । तुम—१ सुहोइओ—सुगोचिता है सुकुमालो—सुकुमार है सुमञ्जिओ—सुमञ्जित है तुम—१ पभू—ममथ न हुसी—नदी है पुता—६ पुत्र । सामण्य—ममथ के अनुपालिया—पालन करने को ।

मूलाय—६ पुत्र । नू सुगोचिता है, सुकुमार है और सुमञ्जित—ममथ बतार म स्तपित है । व्रत १ पुत्र । सुसचमशुक्ति का पालन करने को ममथ नदी है ।

टीका—सुगोचर के माता पिता ने मयम का दुष्करता का कारणन कर अममथ पुत्र का उनके अयोग्य कारणन हुए कदा कि पुत्र । पुत्रन जाय कर ममथ में वभी वर का अनुभव नहीं किया गया मग मरि भी अर्थात् ही है अम वर की महान वरन क योग्य नहीं । इनके अतिरिक्त नू मदैव आशुच्य ग्रहण

हैं अर्थात् स्नान, धिलेपन, वस्त्र और आभूषणादि में सदा उपन्यस्त रहता है। इसलिए समयवृत्ति का पालन करना तेरे लिए बहुत कठिन है अर्थात् नू संयमवृत्ति का पालन नहीं कर सकता। इस गाथा में मृगापुत्र की सुगन्धीलता, सुकुमारता और अलङ्कृति का दिग्दर्शन कराने का तात्पर्य यह है कि संयमवृत्ति में आम्ष्ट होने वाले पुरुष को इन तीनों ही अवस्थाओं का परित्याग करना पड़ता है। अथवा यो कल्पे कि ये तीनों ही बातें संयम की विरोधी हैं। या इस प्रकार समझिए कि सुगन्धील, सुकुमार और अलङ्कृतिप्रिय मनुष्य संयम के योग्य नहीं होता अर्थात् जब तक उसकी वृत्ति इनमें लगी हुई है, तब तक वह संयम के योग्य नहीं हो सकता।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

जावज्जीवमविस्सामो, गुणाणं तु महवभरो ।
गुरुओ लोहभारु व्व, जो पुत्ता ! होइ दुव्वहो ॥३६॥

यावज्जीवमविश्रामः , गुणानां तु महाभरः ।
गुरुको लोहभार इव, यः पुत्र ! भवति दुर्वहः ॥३६॥

पदार्थान्वयः—जावज्जीवम्—जीवनपर्यन्त अविस्सामो—विश्रामरहित होना गुणाणं—गुणों का महवभरो—बड़ा समूह है तु—पादपूरण में गुरुओ—भारी लोहभारु—लोहभार की व्व—तरह जो—जो पुत्ता—हे पुत्र ! दुव्वहो—उठाना दुप्कर होइ—होता है।

मूलार्थ—हे पुत्र ! जीवनपर्यन्त इस वृत्ति में कोई विश्राम नहीं है तथा लोहभार की तरह गुणों के महान् समूह को उठाना दुप्कर है।

टीका—हे पुत्र ! माधुवृत्ति को ग्रहण करके जीवनपर्यन्त इसमें कोई विश्राम नहीं तथा सहस्रों गुणों के समूह को लोहभार की भाँति उठाना अत्यन्त कठिन है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अल्पसत्त्व वाले जीव गुरुतर भार को उठाने में समर्थ नहीं होते, उसी प्रकार माधुवृत्ति में धारण करने वाले गुणसमूह के भार को तेरे जैसा सुकुमारप्रकृति का बालक उठा नहीं सकता। सारांश यह है कि माधुवृत्ति में जिन गुणों की आवश्यकता है, उनका सम्पादन तेरे जैसे सुखशील और कोमलप्रकृति बालक के लिए अत्यन्त कठिन है। जिस प्रकार आकाश में घूमने वाले सूर्य और

चंद्रमा के लिए कोई विश्राम का स्थान नहीं, वही प्रकार इस वृत्ति में आरूढ़ हुए साधु के लिए भी विश्राम का कोई स्थान नहीं । इसलिए इस वृत्ति के तू योग्य नहीं है ।

अब उक्त त्रिपय की पुष्टि के लिए एक और उदाहरण देते हैं । यथा—

आगासे गगसोउ व्व, पडिसोउ व्व दुत्तरो ।

वाहाहिं सागरो चेव, तरियव्वो गुणोदही ॥३७॥

आकाशे गगास्रोत इव, प्रतिस्त्रोत इव दुस्तर ।

वाहुभ्या सागरश्चैव, तरितव्यो गुणोदधि ॥३७॥

पदाथान्वय —आगास—आकाश में गगसोउ—गंगा नदी के स्रोत की वृत्ति—
तरह पडिमोउ—प्रतिस्त्रोत व्व—वन् दुत्तरो—दुस्तर है वाहाहिं—भुजाओं से सागरो—
सागर च—पुन एव—निश्चय में तरियव्वो—तैरना कठिन है, इसी प्रकार गुणोदही—
गुणों का समुद्र भी तैरना कठिन है ।

मूलाथ—इस साधुवृत्ति का अनुष्ठान आकाश में गगास्रोत और प्रतिस्त्रोत की भाँति दुस्तर है । तथा जैसे भुजाओं से समुद्र का तैरना कठिन है, उसी प्रकार ज्ञानादि गुणों के समुद्र का पार करना भी अत्यन्त कठिन है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समयवृत्ति के पालन को गगाप्रवाह के दृष्टान्त से अत्यन्त कठिन बतलाने का प्रयत्न किया गया है । मृगापुत्र के माता पिता कहते हैं कि हे पुत्र ! गगानन्त का स्रोत हिमालय से निकलकर बहता है । उसकी सी योचन प्रमाण धारा नीचे गिरती है । उम धारा को पकड़कर जैसे पत्र पर चढना दुस्तर है, वही प्रकार समयवृत्ति का सम्यक् अनुष्ठान करना भी दुस्तर है । तथा जैसे अन्य नदियों के प्रतिस्त्रोतों में तैरना कठिन है अर्थात् जहाँ पर पानी उँचे स्थान से नीचे गिरता है और तल का प्रवाह बड़ वेग से बहता है—वैसे वम प्रवाह में तैरना कठिन है, वही प्रकार समयवृत्ति का पालन करना भी अत्यन्त कठिन है । तथा जैसे भुजाओं में समुद्र का पार करना दुस्तर है, वही प्रकार ज्ञानादि गुणों के समूहरूप समुद्र का पार करना भी नितान्त कठिन है । तात्पर्य यह है कि भुजाओं से समुद्र पार करने की भाँति मन, बचन और शरीर से नीचतपयन्त ज्ञानादि गुणों का सम्यक् रूप से आराधन करना निस्सन्देह अधिक से अधिक कठिन है ।

अब फिर इसी विषय का प्रतिपादन करने हैं—

बालुयाकवले चैव, निरस्साए उ संजमे ।
 असिधारागमणं चैव, दुष्करं चरिउं तवो ॥३८॥
 बालुकाकवलश्चैव , निःस्वादस्तु संयमः ।
 असिधारागमनं चैव, दुष्करं चरितुं तपः ॥३८॥

पदार्थान्वयः—बालुया—बालू के कवले—कवले की एव—नक्त संजमे—नयम
 निरस्साए—स्वादरहित हैं उ—वितर्क में अमिधारा—गन्ध की धारा पर गमणं—गमन
 की एव—तरह दुष्करं—दुष्कर हैं तवो—तप का चरिउं—आचरण करना च—मनुष्य
 अर्थ में, वा पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—जैसे बालू के कवले में कोई रस नहीं, उसी प्रकार संयम भी
 नीरस अथवा स्वादरहित हैं तथा जैसे तलवार की धार पर चलना दुष्कर है,
 उसी प्रकार तप का आचरण करना भी अत्यन्त कठिन है ।

टीका—इस गाथा में बालू और अमिधारा के दृष्टान्त से मंगमवृत्ति को
 अत्यन्त नीरस और दुश्चरणीय बतलाया है । जैसे बालू—रेत विरलरूप नीरस और
 स्वादरहित होता है, उसी प्रकार यह नयम भी नीरस अथवा निःस्वाद है । यद्यपि
 संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो कि कोई न कोई रस अथवा स्वाद न रखता
 हो तथापि ग्रहण करने वाले पुरुष को जिस रस की इच्छा हो, उनके प्रतिवृत्त पदार्थ
 को वह नीरस ही मानता है । इसी प्रकार शुशुभु पुरुषों को यद्यपि नयम में सरसता
 प्रतीत होती है तथापि विषयासक्त संगमारी पुरुषों की दृष्टि में वह सर्वथा नीरस है ।
 इसी आशय से बालू के समान इसको स्वादरहित बतलाया है । जिस प्रकार
 असिधारा पर चलना कठिन है, उसी प्रकार सयमक्रिया का अनुष्ठान करना भी नितान्त
 कठिन है । तात्पर्य यह है कि जैसे रज्जुधारा पर चलने वाला पुरुष जरा सी असावधानी
 से मारा जाता है अर्थात् उसके पाँव आदि शरीर के अंग-प्रत्यंग के फट जाने का भय
 रहता है, इसी प्रकार तप के अनुष्ठान में भी असावधानता करने वाले पुरुष को महान्
 से महान् अनिष्ट उपस्थित होने की संभावना रहती है । इसलिए हे पुत्र ! इन संयम
 का पालन करना तुम्हारे जैसे राजकुमार के लिए अत्यन्त कठिन है ।

अत्र फिर अय दृष्टान्त के द्वारा समय की दुष्करता का प्रतिपादन करते हैं । यथा—

अही वेगन्तदिट्टीए, चरित्ते पुत्त ! दुच्चरे ।
जवा लोहमया चैव, चावेयव्वा सुदुक्करं ॥३९॥
अहिरिवैकान्तदृष्टया , चारित्र पुत्र ! दुश्चरम् ।
यत्रा लोहमयाश्चैव , चर्वयितव्या सुदुक्करा ॥३९॥

पदार्थावयव —अही—माँप इत्र—नी तरह एगत—एगाव दिट्टीए—रुष्टि से पुत्त—हे पुत्र ! चरित्ते—चारित्र दुच्चरे—दुश्चर है च—पुत्र एत्र—जैसे लोहमया—लोहमय जवा—यव चावेयव्वा—चरण करन सुदुक्कर—अति दुष्कर हैं ।

मूलाथ—हे पुत्र ! जैसे माँप एत्राए दृष्टि से चलता है, उसी प्रकार एकाग्र मन से समयवृत्ति में चलना कठिन है । तथा जैसे लोहमय यज्ञों का चरण करना दुष्कर है, उमी प्रकार समय का पालन करना भी दुष्कर है ।

टीका—इस गाथा में चारित्र नी दुष्करता उतलाने के लिए दो दृष्टान्त दिये गये हैं—पहला सप का और दूसरा लोहे के यज्ञों का । जैसे कन्नादियुक्त माग में सर्प एत्राए दृष्टि से चलता है अथात् मार्ग में चलता हुआ सप अपनी रुष्टि को इधर उधर नहीं करता, तात्पर्य यह है कि बाँटा आदि लग जाने के भय से वह माग में सवधा सावधान होकर चलता है । जिस प्रकार उसका यह गमन अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार समयमाग में चलना भी अत्यन्त कठिन है । क्योंकि बाँटों की तरह समयमाग में भी अनेक प्रकार के अतिचार आदि दोषों के लग जान की सम्भावना रहती है । तथा जिस प्रकार लोहे के यज्ञों को दाँतों में घसाना अत्यन्त दुष्कर है, उमी प्रकार समय का पालन करना भी अत्यन्त दुष्कर है । तात्पर्य यह है कि समय का पालन करना और लोहे के चन घसाना वे दोनों बातें समान हैं । जो पुष्प लोहे के चन घसान की सामर्थ्य रखता हो, उमी का समय में प्रवृत्त होना ठीक है, और जो नहीं । अब गुग्गुर जैसे कीमलप्रकृति के बालक इस समय का पालन नहीं कर सकते, यह इस गाथा का भाव है । यहाँ पर 'पत्र' शब्द उपमा के अध म प्रयुक्त हुआ है ।

अब समय की दुष्करता के लिए अग्नि का दृष्टान्त देते हैं । यथा—

जहा अग्निशिखा दित्ता, पाउं होइ सुदुष्करं ।

तहा दुष्करं करेउं जे, तारुण्ये समणत्तणं ॥४०॥

यथाग्निशिखा दीप्ता, पातुं भवति सुदुष्करा ।

तथा दुष्करं कर्तुं यत्, तारुण्ये श्रमणत्वम् ॥४०॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे अग्निशिखा—अग्निशिखा—आग की ज्वाला दित्ता—दीप्त—प्रचंड पाउं—पीना सुदुष्करं—अति दुष्कर होइ—है तहा—उमी प्रकार दुष्करं—दुष्कर है जे—जो तारुण्ये—तन्मण अवस्था में समणत्तणं—संयम का पालन करेउं—करना ।

मूलार्थ—जिन प्रकार प्रज्वलित अग्निशिखा—अग्निज्वाला—का पीना दुष्कर है, उमी प्रकार युवावस्था में संयम का पालन करना भी अत्यन्त दुष्कर है । टीका—प्रस्तुत गाथा में तरुण अवस्था में संयम के पालन को अत्यन्त कठिन बतलाने के लिए अग्निशिखा का उदाहरण दिया है । जैसे प्रचण्ड अग्निज्वाला का मुख से पान करना असंभव है, उमी प्रकार तन्मण अवस्था में संयमवृत्ति का पालन करना भी अत्यन्त दुष्कर है । कारण कि इस अवस्था में इन्द्रियों का दमन करना—मन, वचन और शरीर से शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना कुछ खेल नहीं, प्रस्तुत यह काम इतना ही दुष्कर है, जितना कि अग्नि की प्रदीप्त ज्वाला का मुख से पान करना । तात्पर्य यह है कि संयम का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का काम नहीं किन्तु कोई २ सत्त्वशाली महापुरुष ही इसके यथावत् पालन की शक्ति रखते हैं । इसलिए हे पुत्र ! तेरे जैसा सुकुमार बालक इसके योग्य नहीं हो सकता । क्योंकि तरुण अवस्था में संयमवृत्ति का पालन करना प्रचंड अग्निशिखा को मुख से पीने के समान है । सूत्र में 'दित्ता' यह द्वितीया के स्थान पर प्रथमा विभक्ति दी हुई है । तथा लिंगव्यत्यय होने से 'कृ' धातु का प्रयोग भी व्यत्यय किया गया है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

जहा दुक्खं भरेउं जे, होइ वायस्स कोत्थलो ।

तहा दुक्खं करेउं जे, कीवेणं समणत्तणं ॥४१॥

यथा दुख भर्तुं यो, भवति वायो कोस्थल ।

तथा दुष्कर कर्तुं यत्, क्लीबेन श्रामण्यम् ॥४१॥

पदाधान्वय — नहा—जैसे दुख—कठिन होइ—होता है भरउ—भरना वायस्म—वायु से कोथलो—बन्ध का कोथला—थैला तहा—जैसे दुख—कठिन है करेउ—करना क्लीबेण—छीव पुण्यों को समणत्तण—सयम का पालन करना जे—पादपूर्ति में ।

मूलार्थ—जैसे वायु से कोथला—थैला—भरना कठिन है, उसी प्रकार छीव [कम सत्त्व वाले] पुत्र्य को सयम का पालन करना कठिन है ।

टीका—इस गाथा का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार बन्ध की कोथली में भरा हुआ वायु ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार निबल आत्मा में मयमपोषक शीलादि गुणों की स्थिति नहीं हो सकती । तात्पर्य यह है कि मत्त्वहीन, कम सत्त्व वाले जीव सयमोपयोगी गुणों को धारण करने की शक्ति नहीं रखते । निपरीत इसके जैसे धर्म के कोथले में भरा हुआ वायु ठहर सकता है, उन्हीं प्रकार सत्त्वशाली धीर पुरुष ही सयमवृत्ति को धारण कर सकते हैं । यहाँ पर कपडे के कोथले के समान छीमाला है और शील आदि गुण वायु के तुल्य कहे गये हैं । तथा 'जे' शब्द पादपूर्ति में है, और 'वायस्म' वातेन—यह तृतीया विभक्ति के अर्थ में पत्नी का प्रयोग किया गया है ।

अब फिर इसी नियम का प्रतिपादन करते हैं—

जहा तुलाए तोलेउ, दुक्करो मंदरो गिरी ।

तहा निहूय नीसंक, दुक्कर समणत्तण ॥४२॥

यथा तुलया तोलयितु, दुष्करो मन्दरो गिरि ।

तथा निभृत नि शक, दुष्कर श्रमणत्वम् ॥४२॥

पदाधान्वय — जहा—जैसे तुलाए—तुला से तोलेउ—तोलना दुक्करो—दुष्कर है मन्दरो—मन्दिर नामा गिरी—पर्वत तहा—उसी प्रकार निहूय—निश्चल और नीसक—शक से रहित होकर दुक्कर—दुष्कर है समणत्तण—साधुवृत्ति का पालन करना ।

मूलार्थ—जैसे तुला से मेरु पर्वत का तोलना दुष्कर है, ठीक उन्हीं प्रकार निश्चलचित्त और शकारहित होकर साधुवृत्ति का पालन करना भी अत्यन्त कठिन है ।

टीका—यहाँ पर श्रमणत्व को अत्यन्त दुष्कर बतलाने के लिए जो मेरु पर्वत का दृष्टान्त दिया है, वह सर्वथा समुचित है। अर्थात् जिस प्रकार मेरु पर्वत को लकड़ी से तोला नहीं जा सकता, उसी प्रकार एकाग्र मन से और सम्यक्त्वादि में सर्वथा शंकारहित होकर साधुवृत्ति का अनुष्ठान भी दुर्बल आत्मा से नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि द्रव्य और भाव से ममत्व का सर्वथा त्याग करके श्रमणवृत्ति के अनुसार तपश्चर्या में प्रवृत्त होना बहुत ही कठिन है। द्वितीय पक्ष में, जैसे मेरु पर्वत का माप करना अत्यन्त दुष्कर है, उसी प्रकार श्रमणधर्मोचित गुणों का माप करना और उनको धारण करना भी निर्बल आत्मा के लिए असंभव नहीं तो 'कठिनतर' अवश्य है। मृगापुत्र के माता पिता के कथन का अभिप्राय यह है कि तू जिस परिस्थिति में इस समय पल रहा है और तेरे शरीर की जो अवस्था है, उससे तू श्रमणवृत्ति के योग्य प्रतीत नहीं होता। अतः इसकी ओर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए।

अब फिर उक्त विषय का ही समर्थन करते हुए कहते हैं—

जहा भुयाहिं तरिउं, दुक्करं रयणायरो ।
तहा अणुवसन्तेणं, दुक्करं दमसागरो ॥४३॥

यथा भुजाभ्यां तरितुं, दुष्करो रत्नाकरः ।
तथाऽनुपशान्तेन , दुष्करो दमसागरः ॥४३॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे भुयाहिं—भुजाओं से तरिउं—तरना रयणायरो—रत्नाकर दुक्करं—दुष्कर है तहा—उसी प्रकार अणुवसन्तेणं—अनुपशान्त से—उत्कट कपाय वाले से दमसायरो—इन्द्रियदमन रूप समुद्र अथवा उपगम रूप समुद्र का तरना दुक्करं—दुष्कर है।

मूलार्थ—जैसे भुजाओं से समुद्र का तरना दुष्कर है, उसी प्रकार अनुपशान्त—उत्कट कपाय वाले—आत्मा से दम रूप समुद्र का तरना दुष्कर है।

टीका—मृगापुत्र के माता पिता कहते हैं कि हे पुत्र ! जिस प्रकार भुजाओं से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जिस आत्मा के कपायों—क्रोध, मान, माया और लोभ—का उदय हो रहा है, इतना ही नहीं किन्तु वह उदय भी उत्कट

रूप से हो रहा है, वह आत्मा भी उपशमरूप—शातरूप को समुद्र है उससे पार नहीं हो सकता । कहने का तात्पर्य यह है कि मयमवृत्ति का पालन वही आत्मा कर सकता है, जिसके कषाय उपशमभाव में रहें । परन्तु तेरे कषाय अभी उल्टा भाव में विद्यमान हैं, इसलिए तू इस श्रमणवृत्तिरूप उपशान्त महासागर को पार करने के योग्य नहीं है । कारण कि अल्पसत्त्व वाले आत्मा में दृष्टवस्तु के वियोग और अनिष्टवस्तु के संयोग से कषायों का उत्पन्न शीघ्र ही हो जाता है, परन्तु श्रमणवृत्ति में इनका अभाव ही अपेक्षित है । यहाँ पर इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि पूर्वगाथा में गुणों के समुद्र का वर्णन किया गया है और प्रस्तुत गाथा में वमरूप सागरविशेष का वर्णन किया गया है । इसलिए पुनरुक्तिरूप की आशंका नहीं । इसके अतिरिक्त मयमवृत्ति में परम शांति की नितांत आवश्यकता है, यह भी उक्त गाथा में ध्वनित होता है ।

अब मृगापुत्र के माता पिता अपने आंतरिक भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि—

भुज माणुस्सए भोए , पचलम्बणए तुमं ।

भुत्तभोगी तओ जाया ! पच्छा धम्मं चरिस्ससि ॥४४॥

भुक्ष्व मानुष्यकान् भोगान् , पचलक्षणकान् त्वम् ।

भुक्तभोगी ततो जात ! पश्चाद् धर्मं चरिष्यसि ॥४४॥

पदायात्रय—भुज-भोग माणुस्सए-मनुष्यसम्बन्धी भोए-भोगा को पचलम्बणए-पाँच लक्षणों वाले तुम-तू भुत्तभोगी-भुक्तभोगी होकर तओ-तदनंतर जाया-हे पुत्र ! पच्छा-पीछे से धम्म-धर्म को चरिस्समि-ग्रहण करना ।

मूलाय—हे पुत्र ! तू अभी पाँच लक्षणों वाले मनुष्यसम्बन्धी नामभोगा का उपभोग कर । तदनु भुक्तभोगी होकर फिर तुमने धर्म का आचरण करना अर्थात् समय ग्रहण करके मृनिवृत्ति का पालन करना ।

टीका—मृगापुत्र के माता-पिता कहते हैं कि हे पुत्र ! हमने प्रथम कहा था कि तरुण अवस्था में इन्द्रियों का निग्रह करना अत्यन्त कठिन है । इसलिए हमारा

वक्तव्य इस समय केवल इतना ही है कि तुम इस समय तो मनुष्यसम्बन्धी काम भोगों का उपभोग करो जो कि शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पाँच गुणों में युक्त हैं। तथा इन विषयों का उपभोग कर चुकने के बाद जब कि तू वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, तब अपनी इच्छा के अनुसार धर्म में दीक्षित हो जाना अर्थात् संयमवृत्ति को ग्रहण करके उसका यथाविधि पालन करना, परन्तु इस समय तू उसके योग्य नहीं। इसलिए अभी तो संयमवृत्ति की उपेक्षा करके विषयभोगों में प्रवृत्त होना ही तेरे लिए उचित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि उस समय जैन-वानप्रस्थाश्रम और भिक्षु-आश्रम में लोग प्रायः आयु के चतुर्थ भाग में ही प्रविष्ट होते होंगे तथा भुक्तभोगी होने के पश्चात् धर्म में भी अवश्य दीक्षित होते होंगे। इसी अभिप्राय से मृगापुत्र के माता-पिता ने उसे युवावस्था में संयम ग्रहण करने का निषेध और वृद्धावस्था में उसके स्वीकार करने की अनुमति दी है, किन्तु संयम के ग्रहण का निषेध नहीं किया।

माता-पिता के इन संयमसम्बन्धी विचारों को सुनने के बाद युवराज मृगापुत्र ने उनके प्रति क्या कहा, अब इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

सो वितम्मापियरो, एवमेयं जहा फुडं ।
इह लोए निष्पिवासस्स, नत्थि किंचिवि दुक्करं ॥४५॥

स ब्रूतेऽम्बापितरौ, एवमेतद् यथास्फुटम् ।
इह लोके निष्पिपासस्य, नास्ति किंचिदपि दुष्करम् ॥४५॥

पदार्थान्वयः—मो-वह—मृगापुत्र वित-कहने लगा अम्मापियरो—माता पिता को एवम्—इसी प्रकार एयं-यह—प्रब्रज्या आदि का पालन करना जहा—यथा फुडं—स्फुट है—सत्य है—किन्तु इह—इस लोए—लोक में निष्पिवासस्स—निष्पिपास—पिपासारहित—को किंचिवि—किंचित् भी दुक्करं—दुष्कर नत्थि—नहीं है।

मूलार्थ—हे माता ! और पिता ! आपने दीक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है, वह सब सत्य है—यथार्थ है; परन्तु जो पुरुष इस लोक में पिपासारहित है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं।

टीका—माता पिता के पूर्वोक्त कथन को सुनकर युवराज मृगापुत्र बोले कि आपने सयमवृत्ति की दुष्करता के विषय में जो कुछ भी प्रतिपादन किया है, वह सवथा यथायथ है अथात् सयमवृत्ति का यथायत्न पालन करना अत्यन्त कठिन है, यथायथा निस्म-देह सत्य है । परन्तु इसमें भी म-देह नहीं कि किन पुरुषों को इस लोका के विषयभोगों की सवथा इच्छा नहीं अथात् जो जीव ऐहिक विषयभोगों से सवथा विरक्त—उपराम हो चुके हैं, उनके लिए इस लोक में कोई भी काम दुष्कर नहीं अथात् उन धीर पुरुषों के लिए सयमवृत्ति का पालन करना कुछ भी कठिन नहीं है । इसका तात्पर्य यह है कि जो पुरुष ऐहिक विषय-भोगों में आसक्त हैं, उनके लिए ही सयमवृत्ति का अनुष्ठान दुष्कर है परन्तु जो पुरुष इस लोक के विषयभोगान्य सुखों की अभिलाषा ही नहीं रखते, उनके लिए तो सयमवृत्ति का निवाह दुष्कर नहीं किन्तु अत्यन्त सुकर है । सारांश कि भुजे इस लोक के विषयभोगों के उपभोग की इच्छा नहीं है । अतः मेरे लिए यह सयमवृत्ति अत्यन्त सुकर है, यह इस गाथा का फलिताथ है ।

अथ ऐहिक विषयों से उपरति होने का कारण बतलाते हैं—

शारीरमाणसा चेष, वेयणा उ अणंतसो ।

मए सोढाओ भीमाओ, अमड दुक्खभयाणि य ॥४६॥

शारीरमानस्यश्चैव , वेदनास्तु अनन्तश ।

मया सोढा भीमा , असकृद् दुक्खभयानि च ॥४६॥

पदाभाष्य —शारीर—शारीरिक च—और माणसा—मानसिक एव—निश्चय
म वेयणा—वेदना उ—वितक म अणतमो—अनन्त वार मए—मैंने सोढाओ—सहन की
भीमाओ—अत्यन्त रौद्र अमड—अनेक वार दुक्ख—दुःख य—और भयाणि—भयों
को—सहन किया ।

मूलाथ—ह पितरो ! मैंने अनन्त वार अतिभयानक शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को सहन किया तथा अनेक वार दुःख और भयों का अनुभव किया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मृगापुत्र ने अपने पूज्यन्मा में अनुभव की हुई दुःख यादनाओं का अपन माता पिता के मनश्च यणन किया है, तो कि उसका

ऐहिक विषयभोगों से होने वाली उपरामता का कारण है। मृगापुत्र कहते हैं कि मैंने अपने पूर्वजन्मों में इन शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को अनन्त वार सहन किया है। रोगादि के निमित्त से शरीर में उत्पन्न होने वाली वेदना शारीरिक और प्रिय पदार्थों के वियोग से जिन्मकी उत्पत्ति हो, उसे मानसिक वेदना कहते हैं। एवं लोक और राजविरुद्ध कार्यों के आचरण से दंडित होने पर नाना प्रकार के दुःख और मृत्युजन्म भयों को भी मैंने पिछले जन्मों में अनेक वार सहन किया है। मृगापुत्र के कथन का आशय यह है कि जब मैंने असहनीय कष्टों को भी अनेक वार सहन किया है तो फिर संयमवृत्ति में उपस्थित होने वाले कष्ट मेरे लिए दुष्कर कैसे हो सकते हैं। तथा अनेक जन्मों के अनुभव से यही प्रतीत हुआ कि कामभोगादि विषयों के सेवन का फल सिवाय दुःख-यातना के और कुछ नहीं। इसलिए इनमें मेरी अब सर्वथा रुचि नहीं है। वहाँ पर 'अमकृत' शब्द भी अनन्त वार का ही सूचक है।

अब फिर कहते हैं—

जराभरणकन्तारे , चाउरन्ते भयागरे ।

मए सोढाणि भीमाइं, जम्माइं मरणाणि य ॥४७॥

जराभरणकान्तारे , चातुरन्ते भयाकरे ।

मया सोढानि भीमानि, जन्मानि मरणानि च ॥४७॥

पदार्थान्वयः—जरा-जरा मरण-मृत्युरूप कन्तारे-कान्तार में चाउरन्ते-चार गति रूप अवयव में भयागरे-भयों की खान में मए-मैंने सोढाणि-सहन किये भीमाइं-भयंकर जम्माइं-जन्म य-और मरणाणि-मरण के दुःख ।

मूलार्थ—मैंने जरा-मरण रूप कान्तार में और चार गति रूप भयों की खान में जन्म-मरण रूप भयंकर दुःखों को सहन किया है ।

टीका—मृगापुत्र अपने माता-पिता से फिर कहते हैं कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्याघ्र और सर्पादि दुष्ट जन्तुओं से आकीर्ण एक बड़ी भयानक अटवी—जगल होना है, उसी प्रकार यह जरा और मरणरूप अटवी—कान्तार है, जिसकी देव, मनुष्य, तिर्यक् और नरक ये चार दिशाएँ हैं और जन्ममरणजन्म अनेक प्रकार

के दुःख की ग्यान है । तात्पर्य यह है कि इस ससार में जन्ममरणन्य अनेकविध दुःखों को मैंने सहन किया है, जो कि अतीव भयानक हैं और निरन्तर इस समय पर भी मेरे को प्रलय की भाँति अनुभव हो रहा है । अतः मुझे इन सासारिक विषयभोगों से किसी प्रकार का भी अनुराग नहीं ।

उक्त गाथा में चारों गतियों को दुःखों की रान कहा है । अतः अब सब से पहले नरकगति के दुःखों का वर्णन करते हैं—

जहा इह अगणी उण्हो, इत्तोऽणतगुणो तहिं ।

नरएसु वेयणा उण्हा, अस्साया वेइया मए ॥४८॥

यथेहाग्निरुष्ण , इत्तोऽनन्तगुणस्तत्र ।

नरकेषु वेदना उष्णा , असाता वेदिता मया ॥४८॥

पर्यायान्वय —जहा—जैसे इह—इस मनुष्यलोक में अगणी—अग्नि उण्हो—रुष्ण है इत्तो—म आग से अनतगुणो—अनन्तगुण उण्हा—उष्ण है तहिं—यहाँ पर नरएसु—नरका में वेयणा—वेदना अस्साया—असातारूप वेइया—अनुभव की मए—मैंने ।

मूलाय—जैसे इस लोक में अग्नि का उष्ण स्पर्श अनुभव किया जाता है, उससे अनन्तगुणा अधिक उष्णता के स्पर्श का अनुभव वहाँ (अर्थात् नरकों में) होता है । अतः नरकों में मैंने इस असातारूप वेदना का सूच अनुभव किया है ।

टीका—इस गाथा में पहले नरक की उष्ण वेदना का वर्णन किया गया है । 'मम' मम लोक में पस्तर—पत्थर और लोहा आदि कठिन धातुओं को द्रवीभूत करन धारा तथा मन्ताप देने वाला अग्नि का उष्ण स्पर्श प्रत्यक्षरूप से अनुभव में आता है, ठीक इस अग्नि के उष्ण स्पर्श से अनन्तगुण अधिक उष्ण स्पर्श उन नरकादि स्थानों में है, वहाँ पर कि मैं उत्पन्न हो चुका हूँ । अतः नरकादि स्थानों की आमातारूप उष्ण वेदना को मैंने अनन्त धार अनुभव किया है । इसी हेतु से मैं इस ससार से निरक्त हो रहा हूँ । यद्यपि वहाँ पर—नरक में—बादर—स्थूल अग्नि विद्यमान नहीं है तथापि वहाँ प्रथिवी का स्पर्श ही उससे समान उष्ण है । ['बादरप्रभावात् प्रथिव्या एव तादात्म्य इति गम्यते'] अथवा वहाँ पर रहने वाले परमाधर्मी दयता

लोग, वैक्रिय अग्नि के द्वारा नारकियों को महान् कष्ट देते हैं । मनुष्य-लोक में बहुत से जीव, उष्ण स्पर्श से विशेष दुःख का अनुभव करते हैं । इसलिए नरकों में प्रथम उष्णता के ही दुःख का दिग्दर्शन कराया गया है ।

अब उष्णता के प्रतिपक्षी शीतस्पर्शजन्य दुःख का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

जहा इहं इमं सीयं, इत्तोऽणन्तगुणो तहिं ।

नरएसु वेयणा सीया, अस्माया वेइया मए ॥४९॥

यथेदमिह शीतम्, इतोऽनन्तगुणं तत्र ।

नरकेषु वेदना शीता, असाता वेदिता मया ॥४९॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे इहं—इस लोक में इमं—यह प्रत्यक्ष सीयं—शीत है इत्तो—इससे अणन्तगुणो—अनन्तगुणा शीत तहिं—वहाँ पर है नरएसु—नरकों में सीया—शीत की वेयणा—वेदना अस्माया—असातारूप वेइया—भोगी मए—मैंने ।

मूलार्थ—जैसे इस लोक में यह प्रत्यक्ष शीत पड़ रहा है, इससे अनन्त गुणा अधिक शीत वहाँ पर है । सो नरकों में इस प्रकार के शीत की वेदना मैंने अनन्त बार भोगी है ।

टीका—इस गाथा में शीत की वेदना का दिग्दर्शन कराया गया है । मृगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि हे पितरो ! जैसे माघ आदि मासों में हिमालय आदि पर्वतों पर शीत पड़ता है अर्थात् वर्ष के पड़ने से शीत की अधिकता होती है, उम शीत से अनन्तगुणा शीत उन नरकों में है, जहाँ पर कि मैं कई बार उत्पन्न हुआ और उस शीत की वेदना को सहन किया । तथा नरक में शीत तो कल्पनातीत है परन्तु उसकी निवृत्ति का वहाँ पर कोई उपाय नहीं । इसलिए शीत की अत्यन्त असह्य वेदना को भोगना पड़ता है । यहाँ पर सूत्र में जो 'इदम्' शब्द का प्रयोग किया है, उमसे प्रतीत होता है कि मृगापुत्र को शीतकाल में वैराग्य उत्पन्न हुआ होगा अथवा जिम समय उम विषय की वह अपने माता-पिता से चर्चा करते होंगे, उम समय शीत की अधिकता होगी, क्योंकि लिखा है कि—'इदम्ः प्रत्यक्षगतं

समीपतन्वर्ति चैतदो रूपम् । अदमस्तु निप्रकृष्ट तन्त्रि परोक्षे निजानीयात् ॥' अथात्
'इम्' 'त्' का प्रत्ययगत वस्तुनिपय में ही प्रयोग किया जाता है । तथा यहाँ पर
वेदना 'त्' का केवल गीत के साथ सम्बन्ध है ।

अत्र उक्त निपय के सम्बन्ध में नरक की अन्य यातनाओं का बर्णन करते
हैं । यथा—

कंदन्तो कदुकुभीसु, उड्डपाओ अहोसिरो ।

हुयासणे जलन्तमि, पक्कपुव्वो अणतसो ॥५०॥

कन्दन् कन्दुकुभीसु, ऊर्ध्वपादोऽध शिरा ।

हुताशने ज्वलति, पक्कपूवोऽनन्तश ॥५०॥

पदायान्वय—कदन्तो—आक्रन्दन करते हुए कदुकुभीसु—कदुकुभी में
उड्डपाओ—ऊँचे पाँव और अहोसिरो—नीचे सिर जलन्तमि—जलती हुई हुआसणे—
अग्नि में पक्कपुव्वो—पूरा मुझे पराया अखतमो—अनन्त बार ।

मूलार्थ—हूँ पितरो ! आक्रन्दन करते हुए, कदुकुभी में ऊँचे पाँव और
नीचे सिर करके प्रज्वलित हुई अग्नि में मुझे अनन्त बार पराया गया ।

टीका—मृगापुत्र पूतन्मों में भोगी हुई नरक यातनाओं का बर्णन करते
हुए कहते हैं कि आक्रन्दन करते हुए—उच्च स्वर से रन्दन करते हुए—मुझको
कदुकुभी नामक परान के भागन में नीचे सिर और ऊपर पाँव डालकर प्रज्वलित
की हुई अग्नि द्वारा अनन्त बार पकाया गया । अथवा दैवमाया से उत्पन्न की हुई
प्रचण्ड अग्नि के द्वारा कुभी में डालकर उन यमदूतों ने मुझे अनन्त बार पकाया ।
क्योंकि नरकगति के जीव को वे यमदूत अधिक से अधिक पीड़ा पहुँचाने से ही
प्रसन्न होते हैं । तापय यह है कि निम्न प्राणी ने अपने पूतन्म में निम्न प्रकार के
पापकर्मों का पाप किया है, जसा कि अनुमार हमको पल्ल दान के लिए उावे—यम
पुत्रों के—भाय उत्पन्न हो जाते हैं । इसी लिए मैं नरकों की प्रचण्ड अग्नि में
अनन्त बार पकाया और तपाया गया । 'कदुकुभी' नरक के एक अगुप्त भागन का
नाम है, जो कि इसी द्वारा वैदिकयज्ञिय से निर्मित होता है । तथा गाया में पद

गये 'पुव्व' शब्द से, यह उक्त वृत्तान्त पूर्वजन्म का ही समझना, वर्तमान समय का नहीं । वर्तमान में तो वह मनुष्यगति में वर्त रहा है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

महादवग्गिसंकासे , मरुमि वड्ढवालुए ।

कलम्बवालुयाए उ, दड्ढपुव्वो अणन्तसो ॥५१॥

महादवाग्निसंकाशे , मरौ वज्रवालुकायाम् ।

कदम्बवालुकायां च, दग्धपूर्वोऽनन्तशः ॥५१॥

पदार्थान्वयः—महादवग्गिसंकासे—महादवाग्नि के सद्यः मरुमि—मरुभूमि के वालुका के समान वड्ढवालुए—वज्रवालुका में, अथवा कलम्बवालुयाए—कदम्ब-वालुका—नदी में उ—तु तो दड्ढपुव्वो—पूर्व मुझे दग्ध किया गया अणन्तसो—अनन्त वार ।

मूलार्थ—महादवाग्नि के समान आग में, और मरुदेश के समान वज्रमय वालुका में तथा कदम्बवालुका में अनन्त वार जलाया और तपाया गया ।

टीका—नरकगति की भयंकर यातनाओं का दिग्दर्शन करते हुए मृगापुत्र ने सांसारिक कामभोगों के उपभोग से उत्पन्न होने वाले कटु परिणाम को बड़ी ही सुन्दरता से व्यक्त किया है । वे कहते हैं कि मैंने पूर्वजन्म में नरक की वज्रवालुका और कदम्बवालुका के सन्ताप को अनेक वार सहन किया है अर्थात् इनमें मुझे अनेक वार तपाया गया । तात्पर्य यह है कि प्रचंड दावानल के समान नरक में एक भयंकर नदी है । उसकी वालुका मरुदेश की अतितीक्ष्ण वालुका के समान अति उष्ण और तीक्ष्ण अतएव वज्रमय है । तथा कदम्ब नदी की तीक्ष्ण वालुका के समान अत्यन्त उष्ण वालुका में मुझे अनेक वार तपाया गया—जलाया गया । प्रस्तुत गाथा में महादवाग्नि, मरुवज्रवालुका और कदम्बवालुका, इन नदियों और देशों की वालुका की उपमा ग्रहण की गई है परन्तु 'मरुमि—मरौ' इस सप्तम्यन्त पद से जैसे देशविशेष की वालुका—रेत सिद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार 'कदम्बवालुका' से भी देशविशेष का ही ग्रहण है । जैसे 'कलंबु—कोलंबु' देश की वालुका बहुत तीक्ष्ण होती है परन्तु इस देश का अस्तित्व आर्य देश से भिन्न विदेशभूमि में पाया जाता है, तथा साथ ही

मरुदश वा कोलबु दश के नाम से यह भी भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि—
आगे भी भूगोल की शिक्षा पूरा उन्नति पर थी और जिस २ देश में जो जो मुख्य
वस्तु होती थी, उसका भी परिचय कराया जाता था ।

अब फिर उक्त नियम का बणन करते हैं—

रमतो कदुकुभीसु, उड्डु वद्धो अवधवो ।

करवत्तकरकयाईहि , छिन्नपुव्वो अणन्तसो ॥५२॥

रसन् कन्दुकुम्भीपु, ऊर्ध्वं वद्धोऽवान्धव ।

करपत्रक्ररुचै , छिन्नपूर्वोऽनन्तश ॥५३॥

पदाथान्वय —रसतो—आक्रन्दन करते हुए कदुकुभीसु—कदुकुम्भी में उड्डु—
ऊँचा वद्धो—बाँधकर अवधवो—स्वनन से रहित मुझे करवत्त—करपत्र—आरा
करकयाईहि—क्ररुचों—लघुशब्दों—से छिन्नपुव्वो—छेदन किया पूरा में अणन्तसो—
अनन्त धार ।

मूलाथ—आक्रन्दन करते हुए, स्वनन से रहित मुझे कदुकुभी में ऊँचा
बाँधकर करपत्र और क्ररुचों से पूरा में अनन्त धार छेदन किया गया ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि जब मैं नरकों में उत्पन्न हुआ था, तब यम
पुरुषों ने मुझे नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित किया । जैसे कि—विद्याप करते हुए
मुझको वृष आदि से बाँधकर करपत्र—आरा—और अन्य शस्त्रों से छेदन किया गया,
तथा नाचे कदुकुभी रक्ती गई ताकि वृक्षादि से गिरने पर भी उसमें ही पड़, जिससे
कि अग्नि के द्वारा भी मुझे तपाया जाय । और मेरी स्थिति उस समय पर यह थी
कि मैं उस समय अपने बाधुपुत्रों से सर्वथा रहित था । अथात् मेरी सहायता के
लिए अथवा मेरी इस दशा को दूर करने के लिए मेरा कोई भी बाधु वहाँ पर उपस्थित
नहीं था । यहाँ पर गाथा में दिये गये 'अवाधव' शब्द का भी यही तात्पर्य है कि
लोभ में कष्टप्राप्ति के समय पर इनको ही अथात् स्वनन और मित्रबग को ही—
सहायता करते देखा जाता है परन्तु नरकगति का यातना के समय में इनमें से
किसी का भी वहाँ पर अस्तित्व नहीं था, और न हो सकता है ।

अब नरकसम्बन्धी अन्य यातना का वर्णन करते हुए उक्त विषय का ही समर्थन करते हैं । यथा—

अइतिक्खकंटगाइण्णे, तुंगे सिंवलिपायवे ।
 खेवियं पासवद्धेणं, कड्ढोकड्ढाहिं दुक्करं ॥५३॥
 अतितीक्षणकण्टकाकीणें, तुंगे शाल्मलिपादपे ।
 क्षेपितं पाशवद्धेन, कर्पणापकर्पणैर्दुष्करम् ॥५३॥

पदार्थान्वयः—अइ—अति तिक्ख—तीक्ष्ण कंटगाइण्णे—कॉटों से आकीर्ण—
 व्याप्त तुंगे—ऊँचे सिंवलि—शाल्मलि पायवे—वृक्ष मे—पर खेवियं—क्षपित करवाया
 पासवद्धेणं—पाशबंध से कड्ढोकड्ढाहिं—कर्पणापकर्पण करके मुझे दुःख दिया, जो कि
 अति दुक्करं—दुस्सह था ।

मूलार्थ—अति तीक्ष्ण कॉटों से व्याप्त ऊँचे शाल्मलि वृक्ष पर मुझे
 पाशबद्ध करके कर्मों का फल भुगताया तथा कर्पणापकर्पण से मुझे असह्य
 कष्ट दिया ।

टीका—सृगापुत्र कहते हैं कि हे पितरो ! अतितीक्ष्ण कॉटों से व्याप्त
 और अति ऊँचे शाल्मलि वृक्ष पर उन यमदूतों ने मुझे रस्सी से बाँधकर मेरे पूर्वोपार्जित
 कर्मों का फल भुगताया अर्थात् जिस प्रकार के पापकर्मों का मैंने पूर्वजन्म मे संचय
 किया था, उसी के अनुसार मुझे फल दिया गया । अतएव उन तीक्ष्ण कॉटों पर मुझे
 इधर-उधर घसीटा गया । तात्पर्य यह है कि उन कॉटों पर से खींचकर मुझे
 अत्यन्त कष्ट पहुँचाया गया, जिसकी कि इस समय पर कल्पना करते हुए भी अत्यन्त
 भय लगता है । 'खेवियं—क्षेपितम्' के विषय में वृत्तिकार लिखते हैं कि—'पूर्वोपार्जितं
 कर्म अनुभूतं मया यानि कर्माणि उपार्जितानि तानि भुक्तानीति शेषः' अर्थात् जैसे कर्म
 पूर्वजन्म मे किये थे, उन्हीं कर्मों के अनुसार मैंने उनके फल को भोग लिया । तथा—
 'कर्पणापकर्पण' का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार कृत्य करने से वेदना की उदीर्णा की
 जा सकती है । अतः उन्होंने वे ही काम किये, जिनसे मुझे विशेष दुःख प्राप्त हो ।

अब फिर इसी विषय मे कहते हैं—

महाजतेसु उच्छ्रवा, आरसतो सुभेरव ।
पीलिओमि सकम्मेहि, पावकम्मो अणन्तसो ॥५४॥

महायत्रेण्विभुरिव , आरसन् सुभैरवम् ।
पीडितोऽस्मि स्वकर्मभि, पापकर्माऽनन्तश ॥५४॥

पदार्थान्वय — महाजतेसु—महायत्रों में उच्छ्रवा—इशु की तरह आरसतो—
आक्रन्दन करते हुए सुभेरव—अतिरौद्र शक्त करते हुए पीलिओमि—मैं पीला गया—
पीडित किया गया मक्मेहि—अपने क्रिये हुए कर्मों के प्रभाव से पावकम्मो—पाप
घन वाला अणन्तसो—अनन्त वार ।

मूलार्थ—पाप कम वाला मैं अति मयानरु शब्द करता हुआ अपने किए
हुए कर्मों के प्रभाव से इशु की तरह महायत्रों में अनन्त वार पीला गया ।

टीका—एक गाथा में नारकी नीचां का कोल्हू आदि यत्रों में पाहित क्रिये
जाने का घान है । मृगापुत्र अपने माता पिता से कहते हैं कि मैं स्वोपार्जित पापकर्मों
के प्रभाव में नरकों में जाकर इशु की तरह कोल्हू आदि यत्रों में पीडित किया
गया । वहाँ पर मेरे अतिरौद्र आक्रन्दन को भी किसी ने नहीं सुना । तात्पर्य यह है
कि मैंने नरकों का अनन्यविध रोमाचकारी यत्रणाओं को स्वकृत पापकर्मों के फलस्वरूप
अनन्त वार महन किया । वहाँ पर पापकर्मों के आचरण से नरकानि सं
पन्न होने का लक्ष्य किया है, जो कि यथाथ है । क्योंकि महारम्भ, महापरिमह,
मामभक्षण और पराश्रित्य नीचां का घघ इत्यादि पापकर्मों के द्वारा नीच नरकगति में
दृश्य होते हैं यह ज्ञान का सिद्धान्त है । सो इन्हीं कर्मों के प्रभाव से मुझ नरकों का
अमन्य वेदनाएँ महन करनी पड़ी । इस कथन से शास्त्रकारों का यह आशय है कि
विद्याशील पुण्य को अशुभ कर्मों के आचरण से मदा निवृत्त रहना और शुभ कर्मों
के अनुष्ठान में प्रवृत्त रहना चाहिये, तिससे कि जमे नरकों का जन्म भयकर पीडाओं
में हुआ न होता पड़े । वहाँ पर 'या' शब्द 'श्य' अर्थ में गृहात है ।

अथ चित्त कर्मी विषय का प्रतिपादन करते हैं—

कूर्वन्तो कोलमुणएहिं, सामेहिं सवलेहि य ।
पाडिओ फालिओ छिन्नो, विस्फुरन्तो अणेगसो ॥५५॥

कूजन् कोलशुनकैः, श्यासैः श्वलेश्च ।
पातितः स्फाटितः छिन्नः, विस्फुरन्ननेकशः ॥५५॥

पदार्थान्वयः—कूर्वन्तो—आक्रन्दन करता हुआ मैं कोलमुणएहिं—कोल—
शूकर और च्यानों के द्वारा जो सामेहिं—श्याम य—और सवलेहि श्वल हैं पाडिओ—
भूमि पर गिराया गया फालिओ—फाड़ा गया छिन्नो—छेदा गया विस्फुरन्तो—इधर
उधर भागता हुआ अणेगसो—अनेक बार ।

मूलार्थ—आक्रन्दन करते और इधर उधर भागते हुए मुझको श्याम,
श्वल शूकरों और कुत्तों से भूमि पर गिराया गया, फाड़ा गया और (वृत्त की
भौंति) छेदा गया ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि हे पितरो ! नरक में मुझे परमाधर्मी पुरुषों—
यमदूतों—ने बहुत कष्ट दिया । काले और सफेद शूकरों तथा च्यानों—कुत्तों—का
रूप धारण करके अपनी तीखी दाढ़ों से भूमि पर गिराया और जीर्णवत्त की तरह
फाड़ दिया तथा वृक्ष की भौंति छेदन कर दिया । मैं अनेक प्रकार से इधर उधर
भागता और रुदन करता था परन्तु मेरे डम भागने और रुदन करने का उनके ऊपर
कोई प्रभाव न पड़ा । सूत्रों में १५ प्रकार के परमाधर्मी यमपुरुषों का उल्लेख है,
जिनके द्वारा नारकी जीवों को नाना प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं ।

अब नरक की अन्य यातना का उल्लेख करते हैं—

असीहिं अयसिवण्णोहिं, भल्लीहिं पट्टिसेहि य ।
छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य, उववन्नो पावकस्सुणा ॥५६॥

असिभिरतसीकुसुमवर्णैः , भल्लीभिः पट्टिषुश्च ।
छिन्नो भिन्नो विभिन्नश्च, उत्पन्नः पापकर्मणा ॥५६॥

पदार्थान्वयः—असीहिं—खड्गों से अयसिवण्णोहिं—अतसीपुष्प के ममान

वर्ण बालों से भल्लीहिं-भल्लियों से य-और पट्टिसेहि-शम्नों से छिन्नो-छेदन किया भिन्नो-भेदन किया-विदारण किया विभिन्नो-सूक्ष्मगढ रूप किया उपरघ्नो-उत्पन्न हुआ-नरक में पावत्रम्मुणा-पापकर्म से ।

मूलाथ-पापकर्म के प्रभाव से नरक में उत्पन्न होने पर मुझे अतसी पुष्प के ममान वर्ण वाले खड्डों से, भल्लियों से और पट्टियों (शस्त्रविशेष) से छेदन किया, विदारण किया और सूक्ष्मखड रूप किया गया ।

टीका-मृगापुत्र ने कहा कि हे पितरो ! जब मैं पूनरुत्त पापकर्मों के प्रभाव से नरक में उत्पन्न हुआ तो वहाँ पर यमदूतों द्वारा अतसापुष्प के ममान चमरत हुए खड्ड और त्रिशूल आदि शस्त्रों से मैं छेदा गया, और भेदा गया अथान् मेरा शरीर के दो टुकड़े किये गये, मेरा शरीर को विदारण किया गया, तथा मेरा शरीर के अनेकानेक टुकड़े किये गये । यदि कोई शका करे कि शरीर का इम प्रकार में छेदन, भेदन और सूक्ष्मगढ रूप कर देने से वह नारकी जीव, जीवित कैसे रह सकता है ? तो इसका समाधान यह है कि नारकी जीव का वैक्रिय शरीर होता है, जो कि सूक्ष्म गढ २ करने पर भी पारदकणों के समान फिर मिछ जाता है ।

अब नरकमन्वन्धी अन्य यातनाओं का घणन करते हुए उक्त विषय का फिर समथन करते हैं—

अवसा लोहरहे जुत्तो, जलते समिलाजुए ।

चोइओ तुत्तजुत्तेहिं, रोज्जो वा जह पाडिओ ॥५७॥

अवशो लोहरथे युक्त, ज्वलति समिलायुते ।

नोदितस्तोत्रयोस्त्रे, गवयो वा यथा पातित ॥५७॥

पदायान्वय —अवसो-परपण हुआ लोहरह-लोहे का रथ में जुत्तो-तोड़ा हुआ जलत-जाम्बून्यमान ममिला-लोहे की धीली पाते जुए में जुए-जोड़ किया चोइओ-प्रति किया तुत्त-सोत्रों से जुत्तेहिं-धममय योषत्र गते में चोपचर-प्राणियों के जह-जैम रोज्जो-गणय पाडियो-मारकर भूमि पर गिराया जाता है वा-गद्ग ।

मूलार्थ—परवश हुए मुझको लोहमय रथ के आगे आग के समान जलते हुए जूए में जोड़ दिया, फिर चावुकों से रोक—गवय के ममान मारकर भूमि पर गिरा दिया ।

टीका—हे पितरो ! मुझे नरकों में यमपुत्रों ने बहुत असह्य कष्ट दिये । जैसे—लोहे के विकट रथ में मेरे को जोड़ा गया, जिसका जूआ प्रचट अग्नि के समान जल रहा था । उस जूए के नीचे मेरी गर्दन रखकर बेल की भौंति मुझे जोड़ा गया और पीछे से चावुकों की मुझ पर खूब मार पड़ती थी । परवश हुए मुझको उन निर्दय यमदूतों ने इस तरह मार-मारकर पृथिवी पर गिरा दिया, जैसे कोई अनार्य पुरुष रोक—नील गाय को मारकर भूमि पर गिरा देते हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे नील गाय अत्यन्त सरल और भद्रप्रकृति का पशु होता है, उसी प्रकार मैं भी दीन और असहाय था । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा में लोहरथ में जोड़ने आदि की नारकी पुरुषों की जो भयंकर वेदना का वर्णन किया है, उसका तात्पर्य यह है—जो पुरुष दयारहित होकर पशुओं को गाड़ी आदि में जोड़कर उन पर अत्याचार करते अर्थात् प्रमाण से अधिक बोझ लादकर उनको ऊपर से और भी मारते हैं, वे ही पुरुष परलोक में इस प्रकार की नरक-यातनाओं को भोगते हैं । अतः विचारशील पुरुषों को इस प्रकार के अन्याय से सदा अलग रहना चाहिए । 'तोत्रयोक्त्रैः' का अर्थ वृत्तिकार इस प्रकार करते हैं—'प्राजनकवन्वनविशेषैर्मर्मावद्वेनाहननाभ्यामिति गम्यते' अर्थात् चावुक आदि से मर्मस्थानों को अभिहनन करके नीचे गिरा दिया, यह भाव है ।

अब नरकसम्यन्धी अन्य यातना का वर्णन करते हैं—

हुआसणे जलंतस्मि, चिआसु महिसो विव ।

दद्धो पद्धो अ अवसो, पावकम्महिं पाविओ ॥५८॥

हुताशने ज्वलति, चितासु महिष इव ।

दग्धः पक्कश्चावशः, पापकर्मभिः प्रावृतः ॥५८॥

पदार्थान्वयः—हुआसणे—हुताशन—अग्नि जलंतस्मि—प्रज्वलित में वा

चिआसु-चिता मे महिसो-महिष की विव-तरह दड्डो-ग्ध किया ज-और पको-पकाया गया अवसो-विश हुआ पापकर्मोहिं-पापकर्मों से पापिओ-पाप करने वाला मैं ।

मूलाय-जलती हुई-प्रचण्ड-अग्नि म और चिता में महिष की तरह डालकर मुझे जलाया गया और पकाया गया । कारण कि मैंने पापकर्म किये और उन्हीं पापकर्मों के प्रभाव से पक्का हुआ मैं इस दगा को प्राप्त हुआ ।

टीका-अब सृगापुत्र अपने उपभोग में आई हुई नरकसम्बन्धी अत्यथातना का वर्णन करते हैं । वे कहते हैं कि मुझे जानस्यमान प्रचण्ड अग्नि वाली चिता में महिष की भाँति जलाया और पकाया गया । क्योंकि मैंने पूर्वजन्म में जो पापकर्म किये थे, उन्हीं के प्रभाव से मुझे इस असह्य कष्ट में भोगना पडा । तात्पर्य यह है कि यह जीव किसी भी योनि में चला जाय परन्तु कर्म का फल भोगे बिना उसका छुटकारा नहीं हो सकता । यहाँ पर प्रत्येक गाथा में 'पापकर्म' शब्द का प्रयोग करने का शास्त्रकारों का अभिप्राय यह है कि नरकगति के दुखों का मूलकारण पापकर्म ही है अथात् इन्हीं के प्रभाव से नरकगति के भयकर दुखों को भोगना पडता है । तथा उक्त गाथा में जो उपमा के लिए महिष का उल्लेख किया है, उसका तात्पर्य यह है कि महिष नाम का पशु उष्ण स्थान में अत्यन्त दुखी होता है । इसलिए नरक गति को प्राप्त होने वाले पापात्मा जीव को भी इस प्रचण्ड अग्नि में दग्ध होते समय असह्य वेदना का अनुभव करना पडता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

बला सडासतुंडेहिं, लोहतुंडेहिं पक्खिहिं ।

विलुत्तो विलवंतोऽह, ढकगिद्धेहिंऽणंतसो ॥५९॥

बलात् सदशतुण्डै, लोहतुण्डै पक्षिभि ।

विलुत्तो विलपन्नहम्, ढकगृधोरनन्तश ॥५९॥

पदार्थान्वय — बला-बलात्कार से अह-मुझे सडासतुंडेहिं-सडासी व समान मुख वाले लोहतुंडेहिं-लोहे के तुल्य कठिन मुख वाले पक्खिहिं-पक्षियों ने

विलुप्तो-विलुप्त किया विलंबतो-विलाप करते हुए मुझे ढंक्-ढक और गिट्टेहि-
गुट्टों ने अगंतमो-अनन्त वार ।

मूलार्थ—विलाप करते हुए मुझको बलात्कार से, मंडामतुंड वाले और
लोहत्तुण्ड—मुख—वाले पक्षियों ने तथा ढंक् और गीध पक्षियों ने अनन्त वार
विलुप्त किया ।

टीका—इस गाथा में भयंकर पक्षियों द्वारा नरक में दी जाने वाली घोर
वेदना का वर्णन किया है । मृगापुत्र ने कहा कि मुझको ऐसे पक्षियों के द्वारा भी
पीड़ित कराया गया कि जिनके मुख मंडामी के समान जरुड़ने वाले तथा लोहे के
समान अत्यन्त कठिन थे । इस प्रकार के ढंक् और गुट्ट—गीध आदि पक्षियों ने अपनी
तीक्ष्ण चोंचों से मेरे शरीर को बड़ी निर्दयता से विदारण किया । मेरे विलाप करने
पर भी उनको दया नहीं आई । यद्यपि नरकों में ऐहिक पक्षियों का अभाव है परन्तु
वहाँ पर जिन भयंकर पक्षियों का उद्भव किया है, वे सब वैश्वसे उत्पन्न होने
वाले हैं । तथा प्रस्तुत गाथा से यद् भी ध्वनित होता है कि जो पुरुष निर्दयतापूर्वक
दीन, अनाथ पक्षियों का बध करते हैं, परलोक में वे पक्षिगण भी उनकी इसी
प्रकार से ग्वर लेते हैं ।

अब नरकगति में उत्पन्न होने वाले तीव्र पिषामाजन्य कष्ट का वर्णन करते
हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

तण्हाकिलंतो धावंतो, पत्तो वेयरणिं नई ।
जलं पाहिति चिंतंतो, खुरधाराहिं विवाइओ ॥६०॥
तृष्णाक्कान्तो धावन्, प्राप्तो वैतरणीं नदीम् ।
जलं पास्यामीति चिन्तयन्, खुरधाराभिर्व्यापादितः ॥६०॥

पदार्थान्वयः—तण्हा—पिषामा से किलंतो—छान्त होकर धावंतो—भागता
हुआ पत्तो—प्राप्त हुआ वेयरणिं—वैतरणी नई—नदी को जलं—जल को पाहिति—पीऊंगा,
इस प्रकार चिंतंतो—चिन्तन करता हुआ खुरधाराहिं—खुरधाराओं से विवाइओ—
व्यापादित हुआ—विनाश को प्राप्त हुआ ।

मूलाथ—पिपासा से अत्यन्त पीडित होकर भागता हुआ मर्म वैतरणी नदी को प्राप्त हुआ, और जल पीऊँगा, इस प्रकार चिन्तन करता हुआ वहाँ पहुँचा तो क्षुरधाराओं से उम नदी में मैं विनाश को प्राप्त हुआ । अर्थात् उम नदी की धारा उस्तर की धार क ममान अति तीक्ष्ण थी, जिमसे कि मैं व्यापादित हुआ ।

टीका—शृगापुत्र कहते हैं कि हे पितरो ! जन में भयकर पक्षियों के द्वारा कर्णित किया गया, तब मुझको पिपासा ने भी बहुत व्याकुल किया । पिपासा से व्याकुल होकर मैं भागता हुआ तल की अभिलाषा से वैतरणी नाम की नदी के पास पहुँचा । मेरा विचार था कि मैं इस नदी के नीतल और निमल जल से अपनी असह्य तृषा को मिटा लूँगा परन्तु जन में यहाँ पहुँचा तो उस नदी का तल क्षुरधारा के समान प्रतीत होने लगा, तथा जब मैं पश्चात्ताप करता हुआ पीठे लौटने लगा, तब यमदूतों ने मुझे उलटकार से उस नदी में धकेल दिया, जिससे कि उसकी क्षुर समान तीक्ष्ण धाराओं से मेरा शरीर विनीण हो गया । शृगापुत्र के कथन का अभिप्राय यह भी है कि जन में इस प्रकार के भयकर कष्टों को भी सहन कर लिया है तो समयसमय ही कष्टों को सहन करना मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है । एव सासागिक विषय भोगों में आसक्ति रखन का ही यह भयकर परिणाम है, जिसका उपर घणन किया गया है । अतः इन कामभोगादि विषयों के उपभोग में मुझे तनिक भी रुचि नहीं है ।

अब नरकगति में प्राप्त होने वाली उष्णता की भयकरता तथा तज्जन्य असह्य वेदना का घणन करते हैं—

उष्णामित्तो संपत्तो, असिपत्तं महावणं ।

असिपत्तेहिं पडन्तेहिं, छिन्नपुव्वो अणेगसो ॥६१॥

उष्णामित्त संप्राप्त, असिपत्र महावनम् ।

असिपत्रे पतन्नि, छिन्नपुव्वोऽनेकश ॥६१॥

पदायान्वय — उष्णामित्तो—उष्णता से अमित्त होकर असिपत्त—असिपत्र रूप महावन—महावन को संपत्तो—प्राप्त हुआ असिपत्तेहिं—असिपत्रों के पडन्तेहिं—पडने से अणेगसो—अनेक बार छिन्नपुव्वो—पूव में छेदन किया गया ।

मूलार्थ—उष्णता से अति संतप्त होकर अग्निपत्र महावन को प्राप्त हुआ मैं वहाँ पर अग्निपत्रों के ऊपर पडने से अनेक वार छेदन को प्राप्त हुआ ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि उष्णता के अभिताप से व्याकुल हुआ मैं जब शीत की अभिलाषा से सुन्दर वन की ओर भागा तो अग्निपत्र नामक महावन को प्राप्त हुआ । उस वन के पत्र रज्जु के समान प्रहार करने वाले थे । अतः उन पत्रों से मैं अनेक वार छेदा गया । अर्थात् उन पत्रों के गिरने से मेरा अग २ छिट गया । उक्त वन में उत्पन्न होने वाले वृक्षों के पत्र असि-रज्जु के समान तीक्ष्णधार और काटने वाले होने से वह वन अग्निपत्र वन कहा जाना है । मृगापुत्र के कथन का भावार्थ यही है कि मैंने पूर्वजन्म में स्वोपार्जित कर्म के प्रभाव से इस प्रकार की कठोर नरकयातनाओं को भी अनेक वार भोगा है, जिनके आगे संयम वृत्ति का कष्ट बहुत तुच्छ है ।

अब फिर इसी विषय का वर्णन करते हैं—

मुग्गरोहिं भुसुंठीहिं, सल्लेहिं सुसल्लेहि य ।

गयासंभग्गत्तेहिं , पत्तं दुक्खं अणन्तसो ॥६२॥

मुद्गरैर्भुशुंडीभिः , शूलैर्मुशलैश्च ।

गदासंभग्गगात्रैः , प्राप्तं दुःखमनन्तशः ॥६२॥

पदार्थान्वयः—मुग्गरोहिं—मुद्गरों भुसुंठीहिं—भुशुंडियों सल्लेहिं—त्रिशूलों य—और सुसल्लेहिं—सुसल्लों द्वारा, तथा गयासंभग्गत्तेहिं—गदा से अंगों को तोडने पर पत्तं—प्राप्त किया दुक्ख—दुःख को अणंतसो—अनन्त वार ।

मूलार्थ—मुद्गरों, भुशुंडियों, त्रिशूलों, मुमलों और गदाओं से मेरे शरीर के अंगों को तोडने से मैंने अनन्त वार दुःख प्राप्त किया ।

टीका—मृगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि यमपुरुषों ने मुद्गरों से, भुशुंडियों से, त्रिशूलों से तथा सुसल्लों और गदाओं से मेरा शरीर मार-मारकर नष्ट कर दिया । और इस प्रकार की यातनाओं से मुझे अनन्त वार दुःखी किया । तात्पर्य यह है कि नरकगति में प्राप्त होने वाले जीवों के साथ यमपुरुषों के द्वारा

इस प्रकार का कष्टप्रद व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर उनका कोई रक्षक नहीं होता, उनको स्वकृत पापकर्म के अनुसार भयकर से भयकर यातना भोगनी पड़ती है। उक्त गाथा में आये हुए 'भृगुडौ' शब्द का अर्थ आनन्द के विद्वान् 'बन्धूक' करत हैं। तथा 'गयासभग्गच्छहि' वाक्य में यदि 'गयास' पृथक् कर लें तो उसका अर्थ 'गताऽ—निराश—आशा से रहित' करना चाहिए।

अब फिर कहते हैं—

सुरेहिं तिक्खधारेहिं, छुरियाहिं कप्पणीहिय ।
कप्पिओ फालिओ छिन्नो, उक्कित्तो अ अणेगसो ॥६३॥

सुरे तीक्ष्णधारे, धुरिकाभि कल्पनीभिश्च ।
कल्पित पाटितश्छिन्न, उत्कृतश्चानेकश ॥६३॥

पदार्थान्वय — तिक्खधारेहिं—तीक्ष्ण धार वाले सुरेहिं—सुरों से छुरियाहिं—छुरियों से य—और कप्पणीहि—कैंचियों से कप्पिओ—काटा गया—कतरा गया फालिओ—भड़ा गया छिन्नो—छेदन किया गया अ—और उक्कित्तो—उत्कृत किया गया—चमड़ी उतार दी गई अणेगसो—अनेक वार ।

मूगथ—तीक्ष्ण धार वाले सुरों—उत्तरों, छुरियों और कतरनियों—कैंचियों से मुझे काटा गया, फाड़ा गया, छिन्न भिन्न किया गया और चमड़ी को उधेड़ा गया, वह भी एक वार नहीं किन्तु अनेक वार ।

टीका—भृगुपुत्र यमपुत्रों द्वारा दिये जाने वाले भयकर कष्टों का फिर यथन करते हुए कहते हैं कि यमपुत्रों ने मुझे तीक्ष्ण धार वाले उत्तरों से काटा, छुरियों में फड़ा और कतरनियों में छिन्न भिन्न किया। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर की त्वचा—चमड़ा को भी न्येड़ किया। और इस प्रकार का दुःखव्यवहार मेरे साथ अनेक वार किया गया। तथा 'उक्कित्तो' का 'उत्क्रान्त' प्रतिरूप करन से मन्त्र अथ 'आनु को क्षय किया' यह होना है।

अब फिर कहते हैं—

पानेहिं कृडजालेहिं, मिओ वा अन्वयो अहं ।

वाहिओ बहुरुद्धो अ. बहू चय विवाटओ ॥६१॥

पाशोः कूटजालेः मृग द्वावधोऽहम् ।

वाहितो बहुरुद्धो वा. बहुशश्वेव व्यापादितः ॥६२॥

पञ्चमोऽङ्कः—पानेहिं—गण्डर्भो कूटजालेहिं—कूट जाले में मिओ वा-
मग की तरह अन्वयो—पण्डित मृग अहं—मि वाहिओ—मृग में बहू—जोषा मग अ—मि
रुद्धो—अन्वयो मिया मग—मोग मग प—पुन. मग—मिया ही बहू—मृग का
विवाटओ—मिया तो प्राप्त मिया मग ।

मृग्ये—मृग की भांति परब्रह्म रूप म कृतमर्गों में कृतमर्गों बांधा
गया और रोका गया, अब प्रकार मिया की हृदये उदये वार मिया मिया मया ।

टीका—मगापुत्र करने हे कि मिया प्रकार कृतमर्गों कूटजाल पाशों में मग
की परब्रह्म बांध मिया जाता है, उसी प्रकार परब्रह्म रूप मृगकी ममपुत्रों में
परब्रह्म बांध मिया, और मग उदर भागने में रोका मिया । इतना ही नहीं मिया
कूटपाशों में बांधकर हृदये व्यापादित मिया, अभाजन मिया: यह भी मग मग
किन्तु अनेक वार । तात्पर्य यह है कि जैसे कृतमर्गों मगादि जानवरों को पाश आदि
के द्वारा बांधकर व्यापादित मिया जाता है, उसी प्रकार नरकगति में जाने वाले
पापान्मा जीव को भी पाशादि के द्वारा बांधकर मग के पुत्र व्यापादित करते हैं ।
इसके अनिरुक्त प्रस्तुत माथा से यह भी मयनित होना है कि जो लोग मग के निरपगव
अनाथ जीवों का डिगर करते हैं तथा मृगाल के लिए जाल मिलाकर उनको पकड़ते
और जिज्ञा के यशीभूत होकर उनका मग मग उनके मग से अपने मग को पुत्र
करने का जयन्त्र प्रयत्न करते हैं, उनके लिए नरकगति में उक्त प्रकार के ही मृग
उपस्थित रहते हैं । अतः मनुष्य-भव में आवे हुए प्राणी को कुछ मिया से मग लेना
चाहिए तथा उन निरपगव मूक प्राणियों पर मया करके अपनी आत्मा को मद्रति का
पात्र बनाना चाहिए ।

अब फिर कहते हैं—

गलेहिं मगरजालेहिं, मच्छो वा अवसो अह ।
उल्लिओ फालिओ गहिओ, मारिओ य अणन्तसो ॥६५॥

गलेर्मकरजाले , मत्स्य इवावशोऽहम् ।

उल्लिखित पाटितो गृहीत, मारितश्चानन्तश् ॥६५॥

पदायात्रय — गलेहिं—बड़ियों से मगरजालेहिं—मकराकार जालों से मच्छो वा—मत्स्यवत् अणमो—विषा हुआ वह—मैं उल्लिओ—उल्लिखित किया गया गले में बड़ियों के लगने से फालिओ—फाड़ दिया गहिओ—पकड़ लिया य—फिर पकड़कर मारिओ—मार दिया अणतमो—अनेक बार ।

मूत्राथ—बड़ियों और मकराकार जालों से पित्राश हुए मुझको अनंत बार उल्लिखित किया, फाड़ा, पकड़ा और पकड़कर मार दिया ।

टीका—जो लोग बड़ियाँ और जाल से मच्छियों को पकड़कर उनको मारते और फाड़ते हैं, उन्हें परलोक में जाकर नरकगति की जो बदना अनुभव करनी पड़ती है, मृगापुत्र न अपने पूत्रत्व में निमका अनुभव किया है तथा जिसको व अपन जातिस्मरण ज्ञान से दग्धर माता पिता के सामने घणन करत हैं, उस नरक यातना का दिग्दर्शन प्रस्तुत गाथा में किया गया है । मृगापुत्र कहत है कि जैम मच्छियों को पकड़ने वाले जाल में कुड़ियाँ लगाकर उसको पानी में फेंक दते हैं तथा जम जाल का आकार भी प्रायः मत्स्य के समान ही होता है । जम मत्स्य—मच्छी के गले में यह कुड़ी लग जाता है, तब वह मच्छी पकड़ा जाती है । उसके अनंतर जम मत्स्य को फाड़ा और मारा जाता है । ठीक उसी प्रकार से उन यमदूतों न मुझे भी बड़ियाँ—कुड़ी और जाल में फँसाने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मत्स्य की तरह फाड़ा और मार दिया । यह वताव मेरे साथ एक बार नहीं किन्तु अनेक बार किया गया ।

अथ फिर उक्त विषय का ही घणन करते हैं—

वीदंसएहिं जालेहिं, लेप्पाहिं सउणो विव ।
गहिओ लग्गो वद्धो य, मारिओ य अणतसो ॥६६॥

विदंशकैर्जालैः , लेप्याभिः शकुन इव ।

गृहीतो लग्नो बद्धश्च, मारितश्चाऽनन्तशः ॥६६॥

पदार्थान्वयः—वीदंमएहिं—श्येनों के द्वारा जालेहिं—जालों के द्वारा लेप्याहिं—श्लेषादि द्रव्यों के द्वारा सउरणो—शकुन पक्षी विव—की तरह गहिओ—गृहीत किया य—और लग्नो—श्लेषादि के द्वारा पकडा गया—चिपटाया गया य—और बद्धो—जालादि में बाँधा गया य—तथा मारितो—मारा गया अर्थात्सो—अनन्त बार ।

मूलार्थ—श्येनों द्वारा, जालों द्वारा और श्लेषादि द्रव्यों के द्वारा पक्षी की तरह में गृहीत हुआ, चिपटाया गया, बाँधा गया और अन्त में मारा गया: एक बार ही नहीं किन्तु अनेक बार ।

टीका—जो लोग स्वच्छन्द विचरने वाले निरपराध पक्षियों को पकड़ने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का आयोजन करते हैं अर्थात् श्येन—बाज—आदि के द्वारा, जाल आदि के द्वारा और लेप आदि के द्वारा पक्षियों को पकड़ते हैं, फँसाने हैं, बाँधते और मारते हैं, उन पुरुषों को नरकस्थानों में जाकर स्वयं भी इन्हीं प्रकार का दृश्य देखना पड़ता है अर्थात् उनको भी उन पक्षियों की तरह बध और बन्धन की कठोर यातनाओं का अनुभव करना पड़ता है । जिसका कि वर्णन मृगापुत्र अपने माता-पिता के समक्ष कर रहे हैं । वे कहते हैं कि जिस प्रकार कवृतर आदि भोले पक्षियों को पकड़ने के लिए श्येन—बाज—को पाला जाता है और जाल आदि बिछाये जाते हैं तथा तुलतुल आदि पक्षियों को पकड़ने के लिए श्लेषादि द्रव्यों का उपयोग किया जाता है । तात्पर्य यह है कि इन उपायों से पक्षियों को पकड़कर उन्हें कष्ट पहुँचाया जाता है और उनका बध किया जाता है, ठीक उसी प्रकार नरकस्थान में यमपुरुषों ने मेरे साथ किया अर्थात् श्येन—बाज—का रूप धारण करके मुझे पकडा तथा जालादि में फँसाकर मुझे अत्यन्त दुःखी किया और अन्त में मार डाला । वह भी एक बार नहीं किन्तु अनेक बार । यहाँ पर स्मरण रखने योग्य बात यह है कि जहाँ मृगापुत्र अपनी अनुभूत नरकयातनाओं का वर्णन करते हैं, वहाँ पर उन्होंने मनुष्यभवं में आये हुए प्राणी के हेय और उपादेय का भी अर्थतः दिग्दर्शन करा दिया है, जिससे कि विचारशील पुरुष अपना सुमार्ग सरलता से निश्चित कर सकें । क्योंकि इस जीव ने सर्वत्र स्वकृत कर्मों के ही फल का उपभोग करना है ।

अय फिर कहते हैं—

कुहाडफरसुमाईहि , वड्डईहि दुमो विव ।
 कुट्टिओ फालिओ छिन्नो, तच्छिओ य अणंतसो ॥६७॥
 कुठारपरश्चादिभि , वार्धिकैट्टुम इव ।
 कुट्टित पाटितश्छिन्न , तक्षितश्चानन्तश ॥६७॥

पदार्थान्वय—कुहाड—कुठार फरसुम्—परशु आइहिं—आदि से वड्डईहिं—
 वड्ड—तरखानों—के द्वारा विव—जैसे दुमो—वृक्ष काटा जाता है, तद्वत् कुट्टिओ—
 सूक्ष्म—खड रूप किया फालिओ—फाड दिया छिन्नो—छेदन किया य—और
 तच्छिओ—तराशा गया अणतसो—अनन्त वार ।

मूलाय—जैसे वड्डई—तरखाण—कुठार और परशु आदि शस्त्रों से वृक्ष
 को काटते हैं—चीरते हैं, टुकड़े २ करते हैं और तराशते अर्थात् छीलते हैं,
 उमी प्रकार मुझे भी काटा, चीरा और अनन्त वार तराशा गया ।

टीका—इस गाथा में हरे भरे वृक्षों को काटना या कटवाना तथा जंगल
 आदि के कटवाने का व्यापार करना इत्यादि काम भी अगुम कर्मों के बन्ध का कारण
 होते हैं, यह भाव अथत प्रकट किया गया है । क्योंकि वनस्पति भी सनीय पदार्थ
 है । उसके छान्न भेदन में भी एनेन्द्रिय जीवों का वध होता है । अतएव इस प्रकार
 के व्यापार को शास्त्रकारों ने आर्य-व्यापार नहीं कहा । मृगापुत्र इसी पापजनक
 व्यापार से परलोक में उत्पन्न होने वाली कष्टपरम्परा का वर्णन करते हुए अपने
 माता पिता से कहते हैं कि जिस प्रकार वड्ड लोग कुठार आदि शस्त्रों से वृक्ष को
 काटकर उसके टुकड़े २ कर देते हैं, तथा चीरकर दो फाँव कर देते हैं, एव ऊपर
 से उसके छिलके उतार देते हैं, उसी प्रकार यमपुर्यों ने मुझे अनेक वार काटा,
 चीरा, फाडा और तराशा अर्थात् मेरी चमड़ी उतार दी ।

अय नरकसम्बन्धी अय यातना का वर्णन करते हैं—

चवेडमुट्टिमाईहि , कुमारेहि अय पिव ।
 ताडिओ कुट्टिओ भिन्नो, चुण्णिओ य अणन्तसो ॥६८॥

चपेटासुष्ट्यादिभिः , कुमारेरय इव ।

ताडितः कुट्टितो भिन्नः, चूर्णितश्चानन्तशः ॥६८॥

पदार्थान्वयः—चपेट—चपेट और मुट्टिमार्तिहि—मुष्टि आदि से कुमारेहि—लोहकारों से अयं पित्त—लोहे की तरह ताडितो—ताड गया कुट्टितो—टूटा गया भिन्नो—भेदन किया गया य—और चूर्णितो—चूर्ण किया गया अशान्तो—अनेक बार ।

मूलार्थ—हे पित्तों ! जैसे लोहकार लोहे को कूटते हैं, पीटते हैं और चूर्णित करने हैं; उसी प्रकार चपेट और मुष्टि आदि से मुझे भी अनेक बार ताड़ा गया, पीटा गया, भिन्न र किया गया और चूर्णित किया गया ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि जिन प्रकार से लोहार लोहे को कूटते हैं, उसी प्रकार नरकों से यम पुरुषों ने मुझे भी चपेटों और मुट्टियों से मर्द मारा और पीटा । यहाँ तक कि मार-मारकर मेरे शरीर का चूर्ण बना दिया । तात्पर्य यह है कि जैसे लोहार लोग लोहे के साथ बड़ी निर्दयता का व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार उन यम-दूतों ने मेरे साथ वताव किया । इन गाथा में भी अर्थतः स्फोटक आदि कर्मादान के फल का वर्णन है, जो कि विचारशील को कर्मबन्ध का कारण होने से त्याज्य है । तथा व्रत जीवों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का भी वही फल वर्णित है । अतः बुद्धिमान् पुरुष को मदा अन्याय और अत्याचार से बचने रहने का प्रयत्न करना चाहिए ।

अब फिर कहते हैं—

तत्ताईं तम्बलोहाईं, तडयाईं सीसगाणि य ।

पाइओ कलकलंताईं, आरसंतो सुभैरवं ॥६९॥

तसानि ताम्रलोहादीनि, त्रपुकानि सीसकानि च ।

पायितः कलकलायमानानि, आरसन् सुभैरवम् ॥६९॥

पदार्थान्वयः—तत्ताईं—तप्त तम्ब—ताम्र लोहाईं—लोह को तडयाईं—त्रपु—टाख य—और सीसगाणि—सीसे को पाइओ—पिला दिया कलकलंताईं—कलकल शब्द करते हुए तथा सुभैरवं—अति भयानक आरसंतो—शब्द करते हुए को ।

मूलार्थ—तपाया हुआ ताँबा, लोहा, लाख और सीसा—ये सब पदार्थ, कलमलाते और अति भयानक शब्द करते हुए मुझको परमाधर्मियों ने पलात्कार से पिला दिये ।

टीका—अब नरकसम्बन्धी अन्य रोमाञ्चकारी यातना का बणन करते हुए मृगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि—तृषा की अत्यन्त बाधा होने पर अब मैंने जल की प्रार्थना की तो जल के बदले उन परमाधर्मियों ने बड़ी निर्दयता के साथ रेत और चिल्लते हुए मुझको तपाया हुआ ताम्र, लोहा, त्रपु—कली और सीसा पिघलाकर पलात्कार से पिला दिया । उसके पिछाने से मुझे जो वेदना हुई, उसकी कल्पना करते हुए भी शरीर रोमाचित हो उठता है । अतएव इन दु सों से मबधा छूटने का मैं प्रतिक्षण उपाय सोच रहा हूँ ।

जिन प्राणियों को इस लोक में मास अधिक प्रिय होता है और जिनकी उदरपूर्ति के लिए प्रतिदिन लाखों अनाथ प्राणियों को मृत्यु के घाट उतारा जाता है, उन प्राणियों की नरकों में क्या दशा होती है और वे जिन २ नरकयातनाओं का अनुभव करते हैं, अब अर्थात् इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

तुहं पियाइं मंसाइ, खण्डाइ सोल्लुगाणि य ।
खाविओमि समंसाइं, अग्गिवण्णाइ णेगसो ॥७०॥

तव प्रियाणि मासानि, खण्डानि सोल्लुकानि च ।

खादितोऽस्मि स्वमासानि, अग्निवर्णान्यनेकश ॥७०॥

पदार्थान्वय —तुह—तुझे पियाइ—प्रिय थे मंसाइ—मास के खण्डाइ—गुड य—और सोल्लुगाणि—सुना हुआ मास [पत्राव] अब समसाइ—स्वमास—मेरे शरीर का मास खाविओमि—मुझे खिलाया अग्गिवण्णाइ—अग्नि के समान तपा करके अणेगसो—अनेक बार ।

मूलार्थ—मुझे माँम अत्यन्त प्रिय था, इस प्रकार कहकर उन यमपुत्रों ने मेरे शरीर के माँम को काटकर, भूनकर और अग्नि के समान लाल करके मुझे अनेक बार खिलाया ।

टीका—मृगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि अन्य जीवों के मांस से अपने शरीर को निरन्तर पुष्ट करने की प्रवृत्ति-रूप जघन्य कर्म के फल को भोगने के निमित्त जब मैं नरकगति को प्राप्त हुआ तो वहाँ पर यमपुरुषों ने मुझसे कहा कि दुष्ट ! तुझे अन्य जीवों के मांस से अत्यन्त प्यार था । इसी लिए तू मांसखंडों को भून-भूनकर खाता और आनन्द मनाता था । अच्छा, अब हम भी तुझको उसी प्रकार से मांस खिलाते हैं । ऐसा कहकर उन यमपुरुषों ने मेरे शरीर में से मांस को काटकर और उसको अग्नि के समान तपाकर मुझे बलात्कार से अनेक बार खिलाया । तात्पर्य यह है कि अन्य मांस के बदले मेरा ही मांस काटकर मेरे को खिलाया, जिमसे कि इस लोक में जिहा की लोलुपता से अन्य जीवों के मांस को भक्षण करने के फल का मुझे प्रत्यक्ष और पूर्णरूप से भान हो सके । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा में जो प्रिय शब्द का उल्लेख किया है, वह सहेतुक है । उसका आशय यह है कि सुसमादारिकादि की भाँति यदि अज्ञानवश अथवा विपत्तिकाल में अर्थात् प्राणात्यय के समय कदाचित् मांस का भक्षण हो जाय तो प्रायश्चित्तादि के द्वारा उसकी शुद्धि हो सकती है । परन्तु जान-बूझकर और स्वाद के लिए किया गया मांसभोजन का पाप प्रायश्चित्तादि से भी दूर नहीं किया जा सकता, वह तो फल देकर ही पीछा छोड़ेगा । इसलिए विचारशील पुरुषों को नरकगति के हेतुभूत इस मांसभक्षण के विचार को कदाचित् भी अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए, यही प्रस्तुत गाथा का भाव है ।

जिस प्रकार मांसभक्षण करने वाले नरकों की यातनाओं को सहन करते हैं, उसी प्रकार मदिरा का पान करने वालों को भी नरकसम्बन्धी नाना प्रकार की भयकर वेदनाएँ सहन करनी पड़ती हैं । अब इसी विषय का अर्थतः निरूपण करते हैं—

तुहं पिया सुरा सीहू, मेरओ य महूणि य ।

पज्जिओमि जलंतीओ, वसाओ रुहिराणि य ॥७१॥

तव प्रिया सुरा सीधुः, मेरका च महूनि च ।

पायितोऽस्मि ज्वलन्तीः, वसा रुधिराणि च ॥७१॥

पदार्थान्वयः—तुहं-तुझे पिया-प्रिय थी सुरा-सुरा सीहू-सीधु मेरओ-

मेरक य—और महूणि—मधु य—पुन पञ्जिओमि—पिला दी, मुझे जलतीओ—जलती हुई वसाओ—चर्नी य—और रुहिराणि—रुधिर—रहू ।

मूलाध—यमपुरपों ने मुझसे कहा कि हे दुष्ट ! तुझे सुरा, सीधु, मेरक और मधु नाम की मदिरा अत्यन्त प्रिय थी, ऐमा कहकर उन्होंने मुझको अग्नि के समान जलती हुई वसा—चर्नी और रुधिर पिला दिया ।

टीका—मदिरापान का परलोक में जो कटुफल भोगना पड़ता है, उसका अर्थ दिग्दर्शन कराते हुए मृगापुत्र कहते हैं कि हे पितरो ! स्वोपार्जित अशुभ कर्म का फल भोगने के लिए तब मैं नरक में उत्पन्न हुआ, तब मुझसे यमपुरुषों ने कहा कि दुष्ट ! तुझे मनुष्यलोक में सुरा—मदिरा से बहुत प्रेम था । इसी लिए तू नाना प्रकार की मदिराओं का बड़े अनुराग से सेवन करता था । अस्तु, अब हम तुझको यहाँ पर भी सुरा का पान कराते हैं । ऐसा कहकर उन यमपुरुषों ने मुझको अग्नि के समान जलती हुई वसा—चर्नी—और रुधिर—रहू का जबरदस्ती पान कराया । वह भी एक वार नहीं किन्तु अनेक वार । मदिरा के अनेक भेद हैं । यथा मुग—चद्रहास्यादि, मीधु—तालवृक्ष के रस से उत्पन्न होने वाली, मेरक—दुग्ध आदि उत्तम रस पदार्थों से खींची हुई, मधु—मधूक—महुआ—आदि के पुष्पों से बनाई गई । इस प्रकार मदिरा के अनेक भेद हैं । इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में दिया गया प्रिय शब्द भी पूव की भाँति सहेतुक है । अर्थात् जान-बूझकर और प्रिय तथा हितकर समझकर पान की हुई मदिरा का तो परलोक में वही फल प्राप्त होता है, जिसका कि ऊपर उल्लेख किया गया है । परन्तु यदि अज्ञान दशार्भ या आपत्तिकाल में, ओषधि के रूप में, उसका अप्रिय रूप सेवन किया जाय तो उसके कटुफल की प्रायश्चित्तादि के द्वारा निवृत्ति भी हो सकती है । अर्थात् वससे उक्त फल की निष्पत्ति की संभावना नहीं हो सकती । यह गाथा र्भ आये हुए प्रिय शब्द का रहस्य है ।

अथ प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

निच्चं भीएण तत्थेण, दुहिएण वहिएण य ।

परमा दुहसवद्धा, वेयणा वेदिता मए ॥७२॥

नित्यं भीतेन त्रस्तेन, दुःखितेन व्यथितेन च ।

परमा दुःखसंबन्धाः, वेदना वेदिता मया ॥७२॥

पदार्थान्वयः—निश्चिं—नित्य—मदा भीरण—भय से तत्क्षेण—त्राम से दुहिएण—दुःख से य—और वदिएण—व्यथा—पीडा से परमा—उत्कृष्ट—अत्यन्त दुहसंबन्धा—दुःखसम्बन्धिनी वेयणा—वेदना मए—मैंने वेद्या—भोगी ।

मूलार्थ—मैंने निरन्तर भय से, त्रास से, दुःख से और पीडा से अत्यन्त दुःख रूप वेदना को भोगा ।

टीका—प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए मृगापुत्र कहते हैं कि हे पितरो ! मैंने नरकों में निरन्तर दुःखमयी वेदना का ही अनुभव किया । कारण कि मैं सदैवकाल भयभीत बना रहा, सदैवकाल संतप्त—त्रासयुक्त रहा, तथा सदैवकाल मानसिक दुःख और शारीरिक व्यथा से पीड़ित रहा । इसलिए ऐसा कोई भी ममय नहीं कि जिस समय मैंने किञ्चिन्मात्र भी सुख का श्वाभ लिया हो किन्तु प्रतिक्षण कल्पनातीत कष्ट और वेदना का ही मैंने अनुभव किया है । मृगापुत्र के कथन का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की नरकयातनाएँ स्वोपार्जित पापकर्मों का फलरूप हैं, और वे पापकर्म विषय-भोगों की आमक्ति से वाँचे जाते हैं । अतः इन काम-भोगों के उपभोग की मेरे मन में अणुमात्र भी अभिलाषा नहीं है । विपरीत इसके इन काम-भोगों का सर्वथा त्याग करके संयम ग्रहण करने की ही मेरी उत्कृष्ट जिज्ञासा है । अब रही संयमवृत्ति में उपस्थित होने वाले कष्टों की बात, सो जब मैंने नरकों के इतने असह्य कष्ट सह लिये तो संयम के कष्टों को सहन करना मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है । तथा संयम ग्रहण करने का मेरा आग्रय यह है कि इन उपरोक्त दुःखों से छूटने का उपाय एकमात्र संयम ही है, इसी की आराधना करने से कर्मों की निर्जरा हो सकती है । क्योंकि आश्रयद्वारों को बन्द करके सचर की भावना करता हुआ वह जीव बाह्य और आभ्यन्तर तप के अनुष्ठान से कर्ममल को दूर करके आत्मशुद्धि को प्राप्त होता हुआ परम कल्याण स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । परन्तु ये सब बातें संयम में ही निहित हैं । इसलिए संयम को ग्रहण करके उसका सम्यक्तया पालन करता हुआ मैं कर्ममल से सर्वथा रहित होकर मुक्त होने की ही तीव्र अभिलाषा रखता हूँ ।

अब अपने अनुभूयमान नरकसम्बन्धी दुःखों का समुच्चय रूप से वर्णन करते हुए मृगापुत्र फिर कहते हैं—

तिव्वचण्डप्पगाढाओ , घोराओ अइदुस्सहा ।

महब्भयाओ भीमाओ, नरएसु दुहवेयणा ॥७३॥

तीव्राश्चण्डप्रगाढाश्च , घोरा अतिदु सहा ।

महाभया भीमा , नरकेषु वेदिता मया ॥७३॥

पर्यायान्वय — तिव्व—तीव्र चण्ड—प्रचण्ड प्पगाढाओ—अत्यन्त गाढी घोराओ—अतिरौद्र अइदुस्सहा—अति दुस्सह महब्भयाओ—महाभय उत्पन्न करने वाली भीमाओ—भयकर—श्रवणमात्र से भय उत्पन्न करने वाली नरएसु—नरकों में दुह-वेयणा—दुःखरूप वेदनाएँ मैंने अनुभव कीं ।

मूलार्थ—नरकों में मैंने तिन दुःखरूप वेदनाओं का अनुभव किया, व दुःखरूप वेदनाएँ तीव्र, प्रचण्ड, अत्यन्त गाढ़ी, रौद्र, अति दुस्सह और महाभय को उत्पन्न करने वाली तथा अति भयकर रूप हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मृगापुत्र अपनी पूर्वानुभूत दुःख वेदनाओं का वर्णन करते हुए अपने माता-पिता से फिर कहते हैं कि मैंने तिन दुःखरूप वेदनाओं का नरकों में अनुभव किया है, वे अत्यन्त तीव्र और उत्कट थीं तथा उनकी उत्कृष्ट स्थिति भी अत्यन्त अधिक थी । क्योंकि शास्त्रों में सातवें नरक की उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागरोपम की कही है । इस नरक में गये हुए जीव को एक क्षणमात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं होती । विपरीत इसके महान् भय और भयकर वेदना का ही प्रतिक्षण अनुभव करना पड़ता है । यद्यपि घोर—भीम और महाभय आदि शब्द प्रायः एकार्थी हैं तथापि शिष्यबोधार्थ इनका पृथक् २ ग्रहण किया गया है । तथा शब्दनय के अचान्तर भेदों के अनुसार इनका पृथक् रूप से ग्रहण किया जाना भी शिष्टसम्मत प्रतीत होता है ।

अब नरकसम्बन्धी वेदनाओं की विशिष्टता का वर्णन करते हैं—

जारिसा माणुसे लोए, ताया । दीसन्ति वेयणा ।

इत्तो अणतगुणिया, नरएसु दुक्खवेयणा ॥७४॥

यादृश्यो मानुष्ये लोके, तात ! दृश्यन्ते वेदनाः ।

इतोऽनन्तगुणिताः , नरकेषु दुःखवेदनाः ॥७४॥

पदार्थान्वयः—ताया—हे तात ! जारिमा—जैसी वेयणा—वेदनाएँ मानुसे लोए—मनुष्यलोक में दीसन्ति—देखी जाती हैं इत्तो—इमसे अणंतगुणिया—अनन्त गुणा अधिक दुःखवेयणा—दुःखरूप वेदनाएँ नरएसु—नरकों में देखी जाती हैं ।

मूलार्थ—हे पिता ! जिस प्रकार की वेदनाएँ मनुष्यलोक में देखी जाती हैं, नरकों में उनसे अनन्तगुणा अधिक दुःख वेदनाएँ अनुभव करने में आती हैं ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि इस मनुष्यलोक में जिस प्रकार की असातारूप वेदनाओं का अनुभव किया जाता है, ठीक इन वेदनाओं से अनन्तगुणा अधिक वेदनाएँ नरकों में विद्यमान हैं, जो कि अनेक बार मेरे अनुभव में आ चुकी हैं । मनुष्यलोक में जरा और शोकजन्य दो वेदनाएँ देखी जाती हैं । इनमें जराजन्य शारीरिक और शोकजन्य मानसिक वेदना है । इन दो में समस्त वेदनाओं का समावेश हो जाता है । कुष्ठदि भयकर रोगों के निमित्त से उत्पन्न होने वाली अनातारूप वेदना शारीरिक वेदना है और इष्टवियोग तथा अनिष्टसंयोगजन्य वेदना को मानसिक वेदना कहते हैं । परन्तु मनुष्यलोकसम्यन्धी इन शारीरिक और मानसिक वेदनाओं से नरक की वेदनाएँ अनन्तगुणा अधिक हैं, जो कि नारकी जीवों को बलात् सहन करनी पड़ती हैं । इस विषय में अधिक देखने की इच्छा रखने वाले पाठक सूत्रकाताग प्रथम श्रुतस्कन्ध के पाँचवे अध्ययन को और प्रश्नव्याकरण के प्रथम अध्ययन को तथा 'जीवामि नम' आदि सूत्र देखें ।

अब सर्वगतियों में वेदना के अस्तित्व का वर्णन करते हैं—

सर्वभवेसु अस्साया, वेयणा वेदिता मए ।

निमिसंतरमित्तंपि , जे साया नत्थि वेयणा ॥७५॥

सर्वभवेष्वसाता , वेदना वेदिता मया ।

निमेषान्तरमात्रमपि , यत्साता नास्ति वेदना ॥७५॥

पदायाचय —सर्व-सर्व भवेसु-भवों में अस्ताया-असातारूप वेयणा-वेदना मए-मैंने वेदया-अनुभव की निमित्ततरमिचपि-निमेषोन्मेषमात्र भी ज-जो साया-सातारूप वेयणा-वेदना नत्थि-नहीं अनुभव की ।

मूलाथ—मैंने सब भवों—जन्मों—में असातारूप वेदना का ही अनुभव किया, किन्तु सातारूप—सुख रूप—वेदना का तो निमेषमात्र भी—आँख के मपमने जितना समय भी अनुभव नहीं किया ।

टीका—मृगापुर कहते हैं कि वास्तव में तो मैंने देव, मनुष्य, तिर्यंच, और नरकसम्बन्धी किसी भी जन्म में सुख का अनुभव नहीं किया किन्तु निरन्तर दुःखों का ही मुझे अनुभव होता रहा है । सुख का तो लेशमात्र अर्थात् आँख के झपकने जितना समय मात्र भी प्राप्त नहीं हुआ । इस कथन का तात्पर्य यह है कि कई एक जन्मों में सासारिक सुखों के उपभोग की सामग्री भी उपलब्ध हुई परन्तु उसका अन्तिम परिणाम दुःख भोगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकला । अर्थात् वे सासारिक सुख भी इष्टवियोग और अनिष्टमयोग के कारण दुःखमिश्रित ही रहे । अतः यह सुख भी वास्तव में सुख नहीं किन्तु सुखाभास था । मृगापुर के उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि नरकों में उपलब्ध होने वाले दुःखों का तो दिग्दर्शन करा ही दिया गया और पशुयोनि के दुःख लोगों के सामने ही हैं तथा मनुष्यजन्म में भी जिन दुःखों का सामना करना पड़ता है, वे भी ऐसे नहीं जो कि भूले गये हों । अथ रही देवगति की बात, सो वह भी जन्म मरण के चक्र से ग्रस्त है, उमम भी इत्यादिजन्य दुःखपरम्परा की कमी नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि इन गतियों में सुख की लेशमात्र भी उपलब्धि नहीं होती । आप मुझे भले ही सुखी समझ परन्तु मैंने तो अपने सारे भवों में दुःख का ही अनुभव किया है । अतः इस दुःख-सतति से छूटने के लिए मैं तो एकमात्र समय को ही सर्वोत्कृष्ट ममज्ञता हूँ ।

मृगापुर के इस कथन को सुनकर उसके माता-पिता ने जो कुछ कहा, अतः उसका घणन करते हैं—

त विन्तम्मापियरो, छदेणं पुत्त । पव्वया ।

नवर पुण सामण्णे, दुक्ख निप्पडिकम्मया ॥७६॥

तं ब्रूतोऽम्बापितरौ, छन्दसा पुत्र ! प्रव्रज ।

न वरं पुनः श्रामण्ये, दुःखं निष्प्रतिकर्मता ॥७६॥

पदार्थान्वयः—तं—मृगापुत्र को अम्बापितरौ—माता और पिता विन्त-
कहने लगे पुत्र—हे पुत्र ! छंदेगां—स्वेच्छापूर्वक—खुशी से पचवया—दीक्षित हो जा
न वरं—इतना विशेष है पुण—फिर सामणो—संयम में दुःखं—दुःख का हेतु है जो
निष्प्रतिकर्मता—ओपधि का न करना ।

मूलार्थ—माता-पिता ने कहा कि हे पुत्र ! तू अपनी इच्छा से भले ही
दीक्षित हो जा । परन्तु श्रमणभाव में यह बड़ा कष्ट है, जो कि रोगादि के होने
पर उसके प्रतीकारार्थ कोई ओपधि नहीं की जाती ।

टीका—मृगापुत्र के पूर्वोक्त वक्तव्य को सुनकर, उसके माता-पिता ने संयम
ग्रहण करने की तो उसको सम्मति दे दी परन्तु, संयमवृत्ति में ध्यान देने योग्य एक
वात की ओर उन्होंने अपने पुत्र का ध्यान खींचते हुए कहा कि हे पुत्र ! तुम संयमवृत्ति
को बढ़े हर्ष से अंगीकार कर लो; हम इसमें अब किसी प्रकार का भी विघ्न उपस्थित
करने को तैयार नहीं । परन्तु इस श्रमणवृत्ति में एक वात का विचार करते हुए हमारे
मन में बहुत खेद होता है । वह यह कि श्रमणवृत्ति में रोग के प्रतिकार का कोई यत्न
नहीं अर्थात् रोगादि के हो जाने पर उसकी निवृत्ति के लिए किसी प्रकार की ओपधि
नहीं की जाती । इस वात का विचार करने पर हमको बहुत दुःख होता है । क्योंकि
संयमव्रत ग्रहण करने के अनन्तर वैवयोग से यदि किसी प्राणघातक रोग का आक्रमण
हो जाय, और उसके प्रतिकार के निमित्त किसी ओपधि आदि का उपचार न किया
जाय तो सद्यःशरीरपात की संभावना रहती है । अतः रोग के आक्रमण में किसी
प्रकार के उपचार को स्थान न देना हमें अवश्य कष्टदायक प्रतीत होता है । मृगापुत्र
के माता-पिता का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि सम्भवतः संयमवृत्ति में उपस्थित
होने वाली इस कठिनाई को ही ध्यान में लेकर वह कुछ समय और अपने विचारों
को स्थगित रखने में सहमत हो जाय । इसके अतिरिक्त इतना अवश्य स्मरण रहे कि
इस गाथा में जो रोगादि के उपस्थित होने पर भी साधुवृत्ति में औपधोपचार का
निषेध किया है, वह केवल उत्सर्ग मार्ग को अवलम्बन करके किया है । जैन-सिद्धान्त

में जिनकल्प और स्वविरकल्प इन दो में से जो जिनकल्पी मुनि हैं वे तो रोगादि के होने पर भी उसकी निवृत्ति के लिए किसी प्रकार की ओपधि का उपयोग नहीं करते, परन्तु जो स्वविरकल्पी हैं वे अपनी इच्छा से किसी ओपधि का भले ही उपयोग न करें परन्तु निरवध रूप औपधोपचार का उनके लिए प्रतिषेध नहीं है। यदि उक्त गाथा के भाव का आन्तरिक दृष्टि से और भी पयालोचन किया जाय तो मृगापुत्र के माता-पिता के कथन का यह भी आशय प्रतीत होता है कि जिनकल्प की अपेक्षा स्वविरकल्प का ही अनुसरण करना वर्तमान काल की दृष्टि से अधिक हितकर है।

माता-पिता के इस कथन को सुनकर मृगापुत्र ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

सो वितऽम्मापियरो । एवमेय जहाफुड ।
 पडिकम्मं को कुणई , अरण्णे मियपक्खिण ॥७७॥
 स ब्रूतेऽम्वापितरौ । एवमेतद्यथा स्फुटम् ।
 प्रतिकर्म क करोति , अरण्ये मृगपक्षिणाम् ॥७७॥

पदाधान्वय —सो—यह मृगापुत्र वित—कहते हैं अम्मापियरो—हे माता पिता एव—इसी प्रकार है एय—यह जहा—जैसे (आपने कहा है) फुड—प्रकट है, परन्तु अरण्णे—जंगल में मियपक्खिण—मृगों और पक्षियों का पडिकम्म—प्रतिकार को—कौन कुणई—करता है ?

मूलाव—यह (मृगापुत्र) कहते हैं कि हे पितरो ! आपने यह जो कहा है कि साधुवृत्ति में जो रोगादि के होने पर औपधोपचार नहीं किया जाता, यह बड़े स्पष्ट की बात है। यह सब कुछ सत्य है परन्तु जंगल में रहने वाले मृगों और पक्षियों का रोगादि के समय में कौन उपचार करता है ?

टीका—मृगापुत्र कहने लगे कि यह सब कुछ सत्य है कि साधुवृत्ति में किसी रोगादि के होने पर उसका प्रतिकार नहीं किया जाता अर्थात् रोग की निवृत्ति के लिए उत्सर्ग मार्ग में साधु को किसी प्रकार की ओपधि के ग्रहण करने का विधान नहीं, इसलिए यह बड़ा कठिन मार्ग है। परन्तु आप यह तो धतलाय कि

जंगल के मृगादि पशुओं और वृक्षों पर विश्राम करने वाले पक्षियों के रोग का कौन प्रतिकार करता है ? अर्थात् उनके रोग की निवृत्ति के लिए कौन सी ओषधि उपयोग में लाई जाती है ? क्या वे औषधोपचार के बिना जीते नहीं अथवा विचरते नहीं ? तात्पर्य यह है कि जैसे मृगों और पक्षियों की वन में जाकर कोई ओषधि नहीं करता, कोई उनकी चिकित्सा नहीं करता, परन्तु फिर भी वे अपनी शेष आयु के कारण समय पर नीरोग होकर स्वच्छन्द रूप में विचरते हैं, इसी प्रकार मुनिवृत्ति को धारण करने पर भी किसी प्रतिकार की आवश्यकता नहीं है । मुनिवृत्ति में भी उदय में आये हुए असातावेदनीय कर्म के फल को ज्ञातिपूर्वक भोगकर शेष जीवन को आनन्दपूर्वक विताया जा सकता है । अतः मेरे लिए इस मुनिवृत्ति में उपस्थित होने वाले रोगों के बाह्य प्रतिकार का अभाव होने पर भी आपको किसी प्रकार का मानसिक खेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में नमस्त शारीरिक रोगों की एक मात्र ओषधि तो धैर्य है, सहनशीलता है, जो कि मेरे में विद्यमान है । अतः मुझे इसकी चिन्ता नहीं, यह मृगापुत्र के क्रयन का भाव है ।

एगढभूओ अरण्णे वा, जहा उ चरई मिगो ।

एवं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ॥७८॥

एकभूतोऽरण्ये वा, यथा तु चरति मृगः ।

एवं धर्मं चरिष्यामि, संयमेन तपसा च ॥७८॥

पदार्थान्वयः—एगढभूओ—अकेला अरण्णे—जंगल में वा—अथवा जहा—जैसे उ—निश्चयार्थक मिगो—मृग चरई—विचरता है एवं—उसी प्रकार धम्मं—धर्म का चरिस्सामि—मैं आचरण करूँगा संजमेण—संयम से य—और तवेण—तप से ।

मूलार्थ—जैसे अरण्य में मृग अकेला ही—बिना किसी की सहायता से—स्वच्छन्दरूप से विचरता है, उसी प्रकार संयम और तप के साथ मैं भी धर्म का आचरण करूँगा ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि इसलिए, जैसे जंगल में बिना किसी की सहायता से अकेला ही मृग अपनी इच्छा के अनुसार विचरता है, उसी तरह मैं

भी मयम और तप से अलङ्कृत होता हुआ अकेला ही चिच्छेगा । तात्पर्य यह है कि सयम और तप ये दोनों ही धर्म के लक्षण—रूप हैं । इनको धारण करता हुआ मृग की भाँति स्वच्छन्दरूप से अकेला ही चिचरण करेगा । प्रस्तुत गाथा में पत्र भावना और निश्चय वृत्ति का बणन किया गया है । क्योंकि जब तक यह जीव अपने आत्मबल पर दृढ विश्वास रखकर उक्त वृत्ति का अवलम्बन नहीं करता, तब तक यह परमोद्यम—मोक्षपद का अधिकारी नहीं बन सकता । इसलिए सयमशील व्यक्ति को अपने आत्मबल पर ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, इसी से उसका उद्धार होगा ।

अब इसी विषय में फिर कहते हैं—

जहा मिगस्स आयको, महारण्णमि जायई ।

अच्छन्त रुक्खमूलम्मि, कोणं ताहे चिगिच्छई ॥७९॥

यथा मृगस्याऽऽतक, महारण्ये जायते ।

तिष्ठन्त वृक्षमूले, कस्त तदा चिकित्सति ॥७९॥

पदाधारण्य —जहा—जैसे मिगस्स—मृग को आयको—रोग महारण्यमि—महा अटवा में जायई—उत्पन्न होता है, तब अच्छन्त—बैठे हुए रुक्खमूलम्मि—वृक्ष के मूल में को—कौन ण—उसकी ताहे—उम समय चिगिच्छई—चिन्तित्वा करता है ।

मूलार्थ—हे पितरो ! महाभयानक जगल में रहने वाले मृग को जब कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, तब उम समय किमी वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस मृग की कौन चिकित्सा करता है ?

टीका—पूर्व की गाथाओं में मृगापुत्र के माता-पिता न साधुवृत्ति में किसी रोग के उत्पन्न होने पर, उनकी चिन्तित्वा का निषेध होने से जो मानसिक रोद इस वृत्ति के लिए किया था, उमका सश्लेष में तो मृगापुत्र ने प्रथम ही समाधान कर दिया था । परन्तु अब उमको विशेषरूप से समाहित करने के लिए कहते हैं कि हे पितापी ! महारण्य—भयानक जगल—में चिचरण वाले मृग को यदि किसी आतक—मन्य प्राणघातक रोग—का आक्रमण हो जाय तो उम समय किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए उम रण्य मृग की कौन चाकर चिन्तित्वा करता है ? अथान्

कोई भी नहीं करता । किन्तु वह रोगी मृग उम रोगजन्य पीड़ा को सहन करता हुआ बंठा रहता है । तात्पर्य यह है कि जैसे वह मृग उम पीड़ा को शान्तिपूर्वक सहन करके समय आने से उस रांग से मुक्त होने पर फिर पूर्व की भौति स्वेच्छा-पूर्वक विचरता है, उन्हीं प्रकार संयमशील पुरुष को भी धैर्यपूर्वक रोगादि के उपद्रव को सहन करके अपनी बलवती आत्मनिष्ठा का परिचय देना चाहिए । इस गाथा में सामान्य वन का उल्लेख न करके जो 'महारण्य' का उल्लेख किया है, उसका तात्पर्य यह है कि किसी छोटे से वन में तो उमकी सार-सँभार लेने का उधर विचरते हुए किसी दयालु पुरुष को समय भी मिल सकता है परन्तु महाभयानक जंगल में तो किसी के भी पहुँचने की सम्भावना नहीं हो सकती । 'ण' शब्द के विषय में बृहद्बृत्तिकार लिखते हैं कि—'अचां संधिलोपो बहुलम्' इस नियम से 'अच्' का लोप होने पर 'एनं' के स्थान पर 'णं' पढ़ा गया है ।

अब उक्त कथन को पल्लित करते हुए फिर कहते हैं—

को वा से ओसहं देइ, को वा से पुच्छई सुहं ।

को से भक्तं च पाणं वा, आहरित्तु पणामई ॥८०॥

को वा तस्मै औपधं दत्ते, को वा तस्य पृच्छति सुखम् ।

कस्तस्मै भक्तं च पानं वा, आहत्य प्रणामयेत् ॥८०॥

पदार्थान्वयः—वा—अथवा को—कौन से—उस मृग को ओसहं—औपध लाकर देइ—देता है वा—अथवा को—कौन से—उसको सुहं—सुखसाता पुच्छई—पूछता है को—कौन से—उमको भक्तं—भोजन वा—अथवा पाणं—पानी आहरित्तु—लाकर पणामई—देता है ।

मूलार्थ—हे पितरो ! कौन उम मृग को औपधि देता है ? कौन सुखसाता पूछता है ? और कौन भोजन पानी लाकर उमको देता है ?

टीका—मृगापुत्र अपने पूर्वोक्त कथन को पुष्ट करते हुए फिर कहते हैं कि पिताजी ! उस भयानक अटवी में वृक्ष के नीचे पड़े हुए उस रोगी मृग को वहाँ जाकर कौन पुरुष औपधि देता है ? कौन जाकर उसको सुखसाता पूछता है ? और कौन

पुरुष उसको अन्न-पानी लाकर देता है ? अर्थात् कोई ओषधि नहीं देता, कोई कुशल-
श्रेम नहीं पूछता, तथा कोई भी अन्न पानी से उमकी सार-सँभाल नहीं करता ।
जैम किसी पुत्र के द्वारा औषधोपचार तथा सेवा गुश्रूपा के न होने पर भी वह
मृग कष्ट को शातिपूर्वक सहन कर लेता है, उमी प्रकार समयवृत्ति में आरुढ होने
वाले मुमुक्षु पुरुष को भी शारीरिक कष्टों को शातिपूर्वक सहन करके अपने लक्ष्य की
ओर बढ़ते चले जाना चाहिए । कारण कि अशांति से रोगों की वृद्धि और शांति
से उनकी निवृत्ति होती है ।

यहाँ पर 'पणामई' इस प्रयोग में 'अप्' धातु को 'पणाम' आदेश किया
हुआ है, अतः 'पणाम' का अर्थ अपण करना है ।

जया य से सुही होइ, तथा गच्छइ गोयरं ।

भक्तपार्णस्स अट्टाए, वह्लुराणि सराणि य ॥८१॥

यदा च स सुखी भवति, तदा गच्छति गोचरम् ।

भक्तपानस्यार्थं , वह्लुराणि सरासि च ॥८१॥

पदार्थान्वय —य-च—और जया-जिस समय से-वह सुही-सुखी होइ-
हो जाता है तथा-उम समय गोयर-गोचरी को गच्छइ-जाता है भक्त-भोजन य-और
पार्णस्म-पानी के अट्टाए-लिए वह्लुराणि-वन य-और मराणि-सर-तालाब-को ।

मूलाध—तदनन्तर जिस समय वह मृग मय्य हो जाता है, उम समय
गोचरी को चल पड़ता है और भोजन तथा जल के लिए हरे हरे घाम में और
जलाशय में पहुँच जाता है ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि समय आने पर जब वह मृग मरीच हो
जाता है तब उमी गहन घन में भोजन—भक्ष्य, यनस्पति आदि और जल की
तलाश में चल पड़ता है । तथा घन में उपलब्ध होने वाले भोजन और जल से घृम
हाकर स्वच्छापूर्वक फिर उमी घन में विचरने लगता है । उमी प्रकार समयवृत्ति
को धारण करने वाले मुनि लोग भी अपने जीवन को शातिपूर्वक व्यतीत करत और
पर मकत हैं । यहाँ पर इतना स्मरण अजदय रहे कि घतमान समय में गच्छ मं

रहने वाले मुनियों को इस प्रकार की वृत्ति का पालन करना सर्वथा असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य अवश्य है। तो भी मयमशील माधु इस बात का विचार अवश्य करता रहे कि वह समय मुझे कब प्राप्त होगा, जब कि मैं गच्छ को छोड़कर एकल विहार—प्रतिमा को अंगीकार करूँ (यह कथन औपपानिक सूत्र के व्युत्सर्ग विवरण में है)। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का भाव प्रत्येक मुनि को रखना चाहिए। गोचरी शब्द से यहाँ पर मृगचर्या सूचित की गई है।

इसके अनन्तर—

खाइत्ता पाणियं पाउं, वल्लरेहिं सरेहि य ।

मिगचारियं चरित्ता पां, गच्छई मिगचारियं ॥८२॥

खादित्वा पानीयं पीत्वा, बल्लरेषु सरस्सु च ।

मृगचर्या चरित्वा, गच्छति मृगचर्याम् ॥८२॥

पदार्थान्वयः—खाइत्ता—खाकर पाणियं—पानी पाउं—पीकर वल्लरेहिं—बनों में य—और सरेहि—सरो में मिगचारियं—मृगचर्या को चरित्ता—आचरण करके मिगचारियं—मृगचर्या में गच्छई—चला जाता है।

भूलार्थ—वह मृग बनों में और जलाशयों में घाम आदि खाकर और पानी पीकर मृगचर्या का आचरण करता हुआ अपने स्थान में विचरता है।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि नीरोग होने के बाद वह मृग वृण-घास खाकर और जल आदि पीकर फिर आनन्दपूर्वक विचरने लगता है। स्वेच्छापूर्वक चलना और स्वेच्छापूर्वक बैठना, अर्थात् अपनी क्रिया में किमी के पराधीन न होना मृगचर्या कहलाती है। मृग के रहने के स्थान को भी मृगचर्या कहते हैं। उक्त गाथा में आये हुए 'वल्लरेहिं—सरेहि' पदों में 'सुप्' का व्यत्यय है अर्थात् सप्तमी के स्थान में तृतीया का प्रयोग किया गया है।

अब उक्त मृगचर्या की साधुवृत्ति से तुलना करते हुए कहते हैं—

एव समुद्रिओ भिक्खू, एवमेव अणेगए ।
मिगचारिय चरित्ता णं, उड्डुं पक्कमई दिस ॥८३॥

एव समुत्थितो भिक्षु, एवमेवाऽनेकग ।
मृगचर्यां चरित्वा, ऊर्ध्वं प्रकामते दिशम् ॥८३॥

पदायाज्य —एव—इसी प्रकार समुद्रिओ—सयम म सावधान हुआ भिक्खू—साधु और एवमेव—इसी प्रकार अणेगए—अनक स्थानों में फिरन वाला मिगचारिय—मृगचर्या को चरित्ता—आचरण करके उड्डुं—ऊँची दिस—दिश को पक्कमई—आक्रमण करता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार भिक्षु भी सयम म सावधान होकर मृग की भाँति अनक स्थानों में फिरकर मृगचर्या का आचरण करता हुआ ऊँची दिशा को आक्रमण करता है ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि सयम-क्रिया में सावधान हुआ साधु भा उस मृग का तरह—अर्थात् जैसे रोगादि के आन पर वह उसी जगल में किसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ समय व्यतीत करता है और नीरोग होने पर स्वेच्छानुसार भ्रमण करने लग जाता है उसी प्रकार साधु भी रोगादि के आने पर चिकित्सादि में उपराम होकर एक स्थान में स्थित रहें और रोगादि के शान्त होने पर अपनी माधु-शक्ति के अनुसार भिगादि में प्रवृत्त हो जाय । तात्पर्य यह है कि जैसे मृग नाना प्रकार के स्थानों में भ्रमण करके अपने उदर की पूर्ति कर लेता है, उसी प्रकार मुनि भी किसी गृहनिशेष के नियम में न आकर, अनेक घरों से भिक्षा लेकर, अपना शुधा को पान करने का प्रयत्न करे । इस प्रकार आचरण करने वाला मुनि, उर्ध्वदिशा—माग—के लिए पराक्रम करने वाला होता है । तात्पर्य यह है कि—सयम क्रिया के अनुष्ठान का फल मोक्ष और म्यग ये दो हैं । इनमें सयमगील माधु को उचित है कि वह अपना सयम क्रिया को मोक्षप्राप्ति के निमित्त ही उपयोग में लाय न कि म्यगप्राप्ति के लिए ।

अब इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए फिर कहते हैं—

जहा मिए एग अणेगचारी,
 अणेगवासे ध्रुवगोअरे य ।
 एवं सुणी गोयरियं पविट्टे,
 नो हीलए नोवि य खिसएज्जा ॥८४॥

यथा मृग एकोऽनेकचारी,
 अनेकवासो ध्रुवगोचरश्च ।
 एवं मुनिर्गोचर्या प्रविष्टः,
 नो हीलयेन्नोऽपि च खिसयेत् ॥८४॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे मिए—मृग एग—अकेला अणेगचारी—अनेक स्थानों में विचरता है य—और अणेगवासे—अनेक स्थानों में वास करता है, तथा ध्रुवगोअरे—सदा गोचरी किये हुए आहार का ही आहार करता है एवं—इसी प्रकार सुणी—साधु गोयरियं—गोचरी में पविट्टे—प्रविष्ट हुआ नो हीलए—कदन्न मिलने पर हीलना न करे य—और नावि—न खिसएज्जा—आहार के न मिलने पर निन्दा करे ।

मूलार्थ—जैसे अकेला मृग अनेक स्थानों में विचरने वाला होता है और अनेक स्थानों में निवास करने वाला होता है, तथा ध्रुवगोचर अर्थात् सदा गोचरी किये हुए आहार का ही भक्षण करने वाला होता है, उसी प्रकार गोचरी वृत्ति में प्रविष्ट हुआ मुनि भी, कदशन—कुत्सित—आहार के मिलने पर उसकी अवहेलना न करे तथा न मिलने पर निन्दा न करे ।

टीका—मृगापुत्र फिर कहते हैं कि जैसे सहायशून्य अकेला ही मृग अनेक स्थानों में विचरता रहता है और अनेक स्थानों में निवास करता है—क्योंकि उसका कोई भी नियत स्थान नहीं होता । तथा भ्रमण करते हुए उसको जहाँ पर जैसे भी वृण आदि भक्ष्य पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है, उसी से वह अपने उदर की पूर्ति कर लेता है । तात्पर्य यह है कि उसके पास अनेक दिनों के लिए न तो खाद्य पदार्थों का संचय रहता है और न वह दूसरों के पास खाद्य पदार्थों को संचित रखता है ।

किन्तु क्षुधा के समय वन में निचरने से उसको जो कुछ प्राप्त होता है उसी से वह अपना निर्वाह कर लेता है । इसी प्रकार भिक्षावृत्ति में प्रवृत्त हुआ मुनि भी अपने पास किसी प्रकार के आहार द्रव्य का संचय न करता हुआ केवल शुद्ध भिक्षावृत्ति से उपलब्ध हुए खाद्य पदार्थों से अपनी क्षुधा की निवृत्ति करे परन्तु किसी घर से पदन्न—कृत्सित आहार मिलने पर अथवा न मिलने पर उस आहार की अवहेलना या न दन वाले दाता की निन्दा न करे । क्योंकि मुनि का धर्म तो याचना करने का है, आगे देना या न देना अथवा सुन्दर आहार न देना दाता की इच्छा पर निर्भर है । प्रस्तुत गाथा में साधु को मृग से उपमित किया गया है । उसका अभिप्राय यह है कि—जैसे मृग असहाय होता है, उसी प्रकार साधु भी किसी गृहस्थ की सहायता की अभिलाषा न कर, तथा जैसे मृग अनेक स्थानों में फिरता है, उसी भाँति साधु भी निरन्तर भ्रमण ही करता रहे, एव जैसे मृग का कोई खास निवासस्थान नहीं होता, उसी तरह साधु का भी कोई स्थायी निवासस्थान नहीं होना चाहिए, और जैसे मृग केवल अपने ही पुनपाथ से तृणादि आहार का अन्वेषण करके उसके द्वारा शरीरयात्रा को चलाता है, उसी प्रकार साधु भी केवल गोचरीवृत्ति से ही अपनी उदरपूर्ति करने का सक्त्प रखे । तात्पर्य यह है कि किसी गृहस्थ का उपाश्रय आदि म लाकर दिया हुआ आहार साधु कदापि ग्रहण न करे । इसी अभिप्राय से मुनि की वृत्ति को मृगचर्या के नाम से शास्त्रकारों ने अभिहित किया है । यद्यपि पूज की गाथाओं में साधुवृत्ति के लिए मृग के साथ पक्षी का भी उल्लेख किया है, परन्तु यह गौण है, मुख्यतया मृग की उपमा ही यथाथ है, क्योंकि वह स्वमान से ही सरल और उपगन्त होता है । इसलिए मुनिवृत्ति के वही उपयुक्त प्रतीत होता है । अर्थात् मयमवृत्ति को धारण करने वाला साधु भी उपशान्त, मोह और सरल स्वमान वाला होना चाहिए ।

इसने अनन्तर मृगापुत्र ने जो कुछ किया, अत्र उमरा निरूपण करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि—

मिगचारियं चरिस्सामि, एव पुत्ता । जहासुह ।

अम्मापिज्जहिंउणुण्णाओ, जहाइ.उवहिं तओ ॥८५॥

मृगचर्या चरिष्यामि, एवं पुत्र ! यथासुखम् ।

अम्बापितृभ्यामनुज्ञातः , जहात्युपधिं तथा ॥८५॥

पदार्थान्वयः—मिगचारियं—मृगचर्या का चरिस्सामि—आचरण करूँगा एवं—इस प्रकार पुत्र—हे पुत्र ! जहासुहं—जैसे तुमको सुख हो अम्मापिऊहिं—माता पिता की अणुगणाओ—आज्ञा होने पर उवहिं—उपधि को जहाइ—छोड़ दिया तओ—तदनन्तर दीक्षित हो गया ।

मूलार्थ—म मृगचर्या का आचरण करूँगा; हे पुत्र ! जैसे तुमको सुख हो, वैसे करो । इस प्रकार माता-पिता की आज्ञा होने पर मृगापुत्र ने उपधि को छोड़ दिया, तदनु वह दीक्षित हो गया ।

टीका—संयमग्रहण के विषय में माता-पिता से अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर होने के अनन्तर मृगापुत्र ने कहा कि मैं तो अब मृगचर्या का ही आचरण करूँगा । पुत्र के इन वचनों को सुनकर माता-पिता ने कहा कि पुत्र ! जैसे तुम्हारी रुचि हो, वैसे करो, हम उसमें किसी प्रकार की भी बाधा उपस्थित नहीं करते । इस प्रकार माता पिता की आज्ञा हो जाने पर मृगापुत्र ने द्रव्य और भावरूप उपधि का परित्याग करके दीक्षित होने का संकल्प कर लिया । द्रव्य उपधि—वस्त्र आभूषणादि, भाव उपधि—छद्मादि—मायादि, इन दोनों का परित्याग कर दिया । 'येन आत्मा नरके उपधीयते स उपधिः' अर्थात् जिससे यह आत्मा नरक में जाय, उसको उपधि कहते हैं । अतः संयम ग्रहण के अभिलाषी को द्रव्य और भावरूप दोनों प्रकार की उपधि का परित्याग करना चाहिए । यद्यपि पूर्व की एक गाथा में मृगापुत्र को 'दमीश्वर' कहा गया है परन्तु वह कथन भावसंयम की अपेक्षा से है और यहाँ पर तो द्रव्यलिंग ग्रहण करने की दृष्टि से इस प्रकार कहा गया है । सारांश यह है कि माता-पिता की अनुमति होने पर मृगापुत्र संयमग्रहण करने में सावधान हो गये ।

अब फिर इसी कथन को पल्लवित करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मिगचारियं चरिस्सामि, सव्वदुक्खविमोक्खणिं ।

तुव्मेहिं अम्ब ! ऽणुण्णाओ, गच्छ पुत्त ! जहासुहं ॥८६॥

मृगचर्यां चरिष्यामि, सर्वदुःखविमोक्षिणीम् ।
युष्माभ्यामनुज्ञात , गच्छ पुत्र ! यथासुखम् ॥८६॥

पदार्थान्वय — मृगचारिय—मृगचर्या का चरिस्सामि—आचरण करूँगा, जो सच्चदुःख—सत्र दुःखों से त्रिमोक्षार्थि—मोक्ष करने वाली है अम्ब !—हे माता ! तुम्हें—आप दोनों की अणुएणाओ—आज्ञा होने पर, गच्छ—जा पुत्र—हे पुत्र ! जहासुह—जैसे सुन हो ।

मूल्य—ह अम्ब ! आप दोनों की आज्ञा होने पर मैं मृगचर्या का आचरण करूँगा, जो कि सर्व दुःखों से मुक्त करने वाली है । [तब उमक माता पिता ने कहा कि] हे पुत्र ! जैसे तुमको सुन हो, जैसे करो ।

टीका—सयम ग्रहण करने के लिए युरान का अत्याग्रह देखकर माता-पिता ने उमको आज्ञा दे दी और वे सयम ग्रहण के लिए उद्यत हो गये । यह पूर्वगाथा में बणन आ चुका है । प्रस्तुत गाथा में भी इसी त्रिपय को पुनः पल्लवित किया गया है । मृगापुत्र कहते हैं कि आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं मृगचर्या—सयमवृत्ति—का अनुसरण करूँ, क्योंकि यह सब प्रकार के दुःखों से छुड़ाने वाली है । तब माता पिता ने उत्साहपूर्वक आज्ञा देते हुए कहा कि पुत्र ! जाओ, भले ही सयम ग्रहण करो । अथान् यदि इसी में तुम्हारी आत्मा को सुन है और इसी के ग्रहण करने से तुम दुःखों में छूट सकते हो तो हम तुमको बड़ी खुशी से आज्ञा देते हैं । वर्तमान काल में दाश्यासम्बन्धी जो प्रथा प्रचलित हो रही है तथा आज्ञा लेने और देने में जो कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, उनका परिचय करना अनामदयक है । परन्तु दीक्षा लेने और ज्ञानकी आज्ञा देने वाले दोनों ही व्यक्तियों को इस अध्ययन के अवलोकन से अवश्य ही उचित शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ।

तदनन्तर—

एव सो अम्मापियर, अणुमाणिता ण बहुविह ।
ममत्तं छिन्दई ताहे, महानागो व्व कच्चुयं ॥८७॥
एव सोऽम्मापितरो , अनुमान्य बहुविधम् ।
ममत्वं छिनत्ति तदा, महानाग इव कच्चुकम् ॥८७॥

पदार्थान्वयः—एवं—इस प्रकार सो—वह—मृगापुत्र अम्मापियरं—माता-पिता को अणुमाणित्ता—सम्मत करके बहुविधं—नानाविध—अनेक प्रकार के ममत्तं—ममत्व को छिन्दई—छोड़ता है ताहे—उस समय व्व—जैसे महानागो—महानाग—सर्प कंचुयं—कंचुक को ।

मूलार्थ—इम प्रकार दीक्षा के लिए माता-पिता को सम्मत कर लेने के बाद वह मृगापुत्र संसार के अनेकविध ममत्व को इस प्रकार छोड़ता है, जैसे मर्ष काँचली को छोड़ देता है ।

टीका—संसार में बन्धन का एकमात्र कारण ममत्व है । जब तक इस जीव की सांसारिक पदार्थों पर मूर्च्छा बनी हुई है, तब तक वह साधु का वेप ग्रहण कर लेने पर भी कर्म के बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता । इसलिए सारे अनर्थों का मूल कारण जो ममत्व—राग—है, उसी का परित्याग करने से कल्याण का मार्ग उपलब्ध होता है । मृगापुत्र ने दीक्षित होने से प्रथम अपने माता-पिता को अपने विचारों के अनुकूल बना लेने के बाद अर्थात् उनकी आज्ञा प्राप्त कर लेने के अनन्तर सब से प्रथम सांसारिक पदार्थों से विविध भँति की जो आसक्ति है, उसको छोड़ दिया । और छोडा भी इस प्रकार से, जैसे सॉप अपने ऊपर की केचली को निकालकर परे फेंक देता है । इस दृष्टान्त से मृगापुत्र की सांसारिक विषयभोगसम्बन्धी उत्कृष्ट निस्पृहता का बोध कराया गया है । तात्पर्य यह है कि जैसे केचली को फेंककर सर्प परे हो जाता है और उसको पीछे फिरकर देखता तक भी नहीं, उसी प्रकार मृगापुत्र ने भी सब प्रकार के ममत्व का परित्याग कर दिया । सारांश यह है कि वह मृगापुत्र द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से ममतारहित हो गया ।

अब उनके बाह्य उपधि के परित्याग का वर्णन करते हैं—

इड्डी वित्तं च मित्ते य, पुत्तदारं च नायओ ।

रेणुअं व पडे लग्गं, निद्धुणित्ताण निग्गओ ॥८८॥

ऋद्धिं वित्तं च मित्राणि च, पुत्रदाराँश्च ज्ञातीन् ।

रेणुकामिव पटे लग्गं, निर्धूय निर्गतः ॥८८॥

पत्न्याय — स्त्री-शुद्धि च-और वित्त-धन य-और मित्रे-मित्र पुत्र-
पुत्र दार-स्त्री च-पुत्र नायओ-ज्ञातिसम्बन्धी जन रणुअ व-धूलि की तरह पड़े-
पट में लग्ग-लगी हुई निद्रुणिता-झाडकर निम्गाओ-घर से निकल गया ।

मूलार्थ—जैसे कपड़ में लगी हुई धूलि को झाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार ममृद्धि, वित्त, मित्र, पुत्र, स्त्री और सम्बन्धी जनों के मोह को त्याग कर मृगापुत्र घर से निकल पड़े ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में जहाँ उपधि के परित्याग का वणन किया गया है । माता पिता की अनुमति मिलने के अनन्तर मृगापुत्र ने सत्नीय ममृद्धि—हस्ती, अश्वदिना परित्याग कर लिया । रत्नों से भरे हुए कोष को छोड़ दिया । मित्रों से भी वे पगड्युत्तर हो गये । पुत्र और स्त्री तथा सम्बन्धी जनों के मग का भी उद्दान परित्याग कर लिया । यह त्याग भी कैसा ? जैसे कपड़े पर लगा हुई धूल को झाड़कर अलग कर दिया जाता है । यहाँ पर वस्त्र और धूलि के दृष्टान्त से यह भाव व्यक्त किया है कि वस्त्र के साथ लगी हुई रत्न अप्रिय होने से जैसे झाड़कर वस्त्र से अलग कर ली जाती है, उसी प्रकार इस सामारिक पन्थासमूह को भी अत्यन्त अप्रिय समझकर मृगापुत्र ने इनका परित्याग कर दिया और त्याग करने के अनन्तर वे भी वस्त्र की भाँति शुद्ध हो गये ।

इस प्रकार बाह्य और आन्ध्यन्तर उपधि का परित्याग करके व मृगापुत्र किस प्रकार के हो गये, अब इसका वणन करते हैं—

पचमहव्वयजुत्तो , पचसमिओ तिगुत्तिगुत्तो य ।

सत्विभन्तरवाहिरिए, तवोकम्ममि उज्जुओ ॥८९॥

पचमहान्तथुत्त , पचमि समितस्त्रियुत्तिगुत्तश्च ।

साभ्यन्तरवाँहो , तप कर्मणि उद्युत्त ॥८९॥

पदाथान्वय — पचमहव्वय—पाँच महाव्रतों से जुत्तो—युक्त पचममिओ—पाँच समितियों से समित य—आर तिगुत्तिगुत्तो—तीन गुणियों से शुभ सत्विभन्तर—आभ्यन्तर और वाहिरिए—बाह्य तवोकम्ममि—तप कर्म में उज्जुओ—उद्यत हो गया ।

मूलार्थ—पाँच महाव्रतों से युक्त, पाँच समितियों से समित और तीन गुप्तियों से गुप्त हुआ वह मृगापुत्र बाह्य और आभ्यन्तर तपःकर्म में सावधान हो गया ।

टीका—सर्व प्रकार की उपधि का परित्याग करके घर से निकलकर मृगापुत्र ने मुनिवृत्ति—मुनिवेष को धारण कर लिया, जैसे कि पूर्वजन्म में धारण की थी । इसलिए उनके किसी गुरु का नाम निर्देश नहीं किया गया । मुनिवेष को धारण करते हुए मृगापुत्र अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पाँच महाव्रतों से युक्त हो गये । ईर्या—भापा, एपणा, आदान, निक्षेप तथा परिष्ठापना रूप पाँच प्रकार की समितियों से विभूषित और मन, वचन, कायारूप तीनों गुप्तियों से गुप्त होते हुए सर्व प्रकार के तपःकर्म में उद्यत हो गये अर्थात् बाह्य और आभ्यन्तर सभी प्रकार के तपःकर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो गये । पाँच समितियों और तीन गुप्तियों का सविस्तर वर्णन इसी सूत्र के २४वे अध्ययन में किया है । तप की सविस्तर व्याख्या ३०वे अध्ययन में की गई है ।

अब फिर कहते हैं—

निर्ममो निरहंकारो, निस्संगो चत्तगारवो ।

समो अ सव्वभूएसु, तसेसु थावरेसु अ ॥९०॥

निर्ममो निरहंकारः, निःसंगस्त्यक्तगौरवः ।

समश्च सर्वभूतेषु, त्रसेषु स्थावरेषु च ॥९०॥

पदार्थान्वयः—निर्ममो—ममत्वरहित निरहंकारो—अहंकार से रहित निस्संगो—संग से रहित चत्तगारवो—त्याग दिया है गर्व जिसने अ—और समो—समभाव रखने वाला सव्वभूएसु—सर्वजीवों में तसेसु—त्रसों में अ—और थावरेसु—स्थावरों में ।

मूलार्थ—ममत्व और अहंकार से रहित तथा संगरहित एवं तीनों गर्वों से रहित वह मृगापुत्र त्रस और स्थावर आदि सर्व प्रकार के जीवों पर समभाव रखने वाला हुआ ।

टीका—संयमव्रत ग्रहण करने के अनन्तर मृगापुत्र ने संसार के सभी पदार्थों

पर से ममत्व को त्याग दिया तथा उत्तमोत्तम गुणों के धारण करने का उनके मन में अहंकार भी नहीं रहा, एतद्गृहस्थों के सग का भी उन्होंने त्याग कर दिया अथात्— 'गिहिसंयथ न बुज्जा कुज्जा साहुसथय' इम आह्वा के अनुसार वे चलने लगे । इसी प्रकार श्रद्धि, रस और साता—इन तीनों गर्वों को भी उन्होंने छोड़ दिया । अतएव त्रम और स्वानर आदि सभी प्रकार के जीवों पर उनका समभाव हो गया । तात्पर्य यह है कि किसी भी प्राणी पर उनका राग या द्वेष नहीं रहा ।

फिर कहते हैं—

लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीविए मरणे तथा ।

समो निन्दापसंसासु, तथा माणावमाणओ ॥९१॥

लाभालाभे सुखे दु खे, जीविते मरणे तथा ।

समो निन्दाप्रशसयो, समो मानापमानयो ॥९१॥

पदाथान्वय — लाभालाभे—लाभ और अलाभ में सुह—सुख म दुक्खे—दु ख में तथा—तथा जीविए—जीवन में मरणे—मरण में समो—समभाव रखन वाला निन्दा पससासु—निन्दा और प्रशमा में तथा—तथा माणावमाणओ—मान और अपमान में ।

मूलार्थ—यह मृगापुत्र लाभ, अलाभ, सुख, दु ख, जीवित और मरण तथा निन्दा और प्रशमा, एव मान और अपमान में समभाव रखने वाला हुआ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सयमगील साधु के आन्तरिक उत्कृष्ट गुणों का दिग्दर्शन किया गया है । तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति लाभ में और अलाभ में, सुख में और दु ख में, तथा जीवन में और मरण में, निन्दा और प्रशमा में, तथा मान और अपमान में समभाव रखन वाला होता है, वही वास्तव में मुनि अथवा साधु है । ये सम्पूर्ण गुण मृगापुत्र में विद्यमान थ । इसलिए व उद्योगोक्ति के मुनियों की पक्ति में गिन गय । सारांश यह है कि आहारादि के लाभ होने पर निम्के चित्त में प्रसन्नता नहीं, न मिलन पर रोद नहीं, जीवन की लालसा और मृत्यु का भय निसको नहीं, तथा कोई निन्दा कर तो रोप नहीं और प्रशमा करने वाले पर प्रसन्नता नहीं,

१ सयमगील का गृहस्थों का सग न करना चाहिए किन्तु माधुओं क ससर्ग में रहना चाहिए ।

एवं किसी के द्वारा सम्मानित होने की खुशी और अपमानित होने पर दुःख नहीं, वही सच्चा त्यागी, मयमी मुनि अथवा मायु हैं। चास्तव में मोक्षाभिलाषी आत्मा को इन्हीं आन्तरिक गुणों के सम्पादन करने की आवश्यकता है।

अब फिर कहते हैं—

गार्वेसु कसाएसु, दंडसल्लभएसु अ ।

नियत्तो हाससोगाओ, अनियाणो अवन्धणो ॥९२॥

गौरवेभ्यः कपायेभ्यः, दण्डशल्यभयेभ्यश्च ।

निर्वृत्तो हास्यशोकात्, अनिदानोऽवान्धवः ॥९२॥

पदार्थान्वयः—गार्वेसु—तीनों गर्व से कसाएसु—कपायों से दंड—दंड सल्ल—शल्य अ—और भएसु—भयों से नियत्तो—निवृत्त हो गया हाससोगाओ—हास्य और शोक से तथा अनियाणो—निदान से रहित अवन्धणो—वन्धन से रहित।

मूलार्थ—गर्व, कपाय, दण्ड, शल्य और भय से तथा हास्य और शोक से निवृत्त हो गया, तथा निदान और वन्धन से भी मुक्त हो गया।

टीका—संयमवृत्ति को धारण करने के अनन्तर मृगापुत्र ने तीनों गारव— गर्वों (ऋद्धिगर्व, रसगर्व और मातागर्व) का परित्याग कर दिया। क्रोध, मान, माया और लोभ—इन कपायों को भी छोड़ दिया। मन, वचन और काया के दंड को भी त्याग दिया। मायादि दान और मिथ्यादर्शन इन तीन प्रकार के शल्यों को भी छोड़ दिया। अतएव सात प्रकार के भयों से भी वह निवृत्त हो गया। इसके साथ ही उसका हास्य और शोक भी जाता रहा। इस प्रकार आचरण करने से उसकी प्रत्येक क्रिया निदान से रहित और वन्धन से मुक्त कराने वाली हुई। तात्पर्य यह है कि संसार में कर्मवन्ध का कारण जो राग-द्वेष हैं, उनसे वह निवृत्त हो गया। प्रस्तुत गाथा में साधु को संयम ग्रहण करने के अनन्तर किस प्रकार की धारणा रखनी चाहिए, इस बात का बड़ी सुन्दरता से दिग्दर्शन कराया गया है। सप्तमी विभक्ति के जो रूप दिये गये हैं, वे पञ्चमी के अर्थ में समझने चाहिए। इसी लिए यहाँ पर पञ्चमी का अर्थ किया गया है।

अब फिर इसी विषय का वर्णन करते हैं—

अणिस्सिओ इह लोए, परलोए अणिस्सिओ ।

वासीचन्दणकप्पो य, असणे अणसणे तथा ॥९३॥

अनिश्रित इह लोके, परलोकेऽनिश्रित ।

वासीचन्दनकल्पश्च , अशनेऽनशने तथा ॥९३॥

पदाथान्वय —इह—इस लोए—लोक मे अणिस्मिओ—आश्रयरहित परलोए—परलोक मे अणिस्मिओ—अनिश्रित वासी—परशु से कोई छेदन करता है य—और चदण—चदन का लेप करता है—किन्तु दोनों पर कप्पो—समकल्प है तथा—उसी प्रकार असणे—अन्न के मिलने पर अणसणे—अन्न के न मिलने पर—समभाव है ।

मूलाय—इम लोक क आश्रित नहीं और परलोक क आश्रित नहीं, तथा कोई परशु से छेदन करता है और कोई चदन से पूनता है, परन्तु दोनों पर समकल्प है । इमी तरह अन्न क मिलने अथवा न मिलने पर भी समभाव है ।

टीका—इस गाथा मे मृगापुत्र की सयमानुकूल क्रिया ओर भावों का दिग्दर्शन कराया गया है । यथा—तपोऽनुष्ठान से इस लोक मे प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा, परस्पर की सहायता और राज्यपदवी आदि की उनको इच्छा नहीं, और न स्वर्गादि सुखों की अभिलाषा है । किन्तु उनकी सयमानुकूल सभी क्रियाएँ कमक्षय के निमित्त ही हैं । ऐहिक और पारलौकिक सुखों की उनके मन मे अणुमात्र भी इच्छा नहीं । अतएव यदि किसी ने उनके शरीर को परशु से काटा है तो उस पर वे रष्ट नहीं होते और किसी ने यदि उनके शरीर पर चन्दन का लेप किया तो उस पर वे प्रसन्न नहीं होते किन्तु दोनों पर समान दृष्टि रखते हैं । इसी प्रकार अन्नादि भक्ष्य पदार्थों के प्राप्त होने पर उनको हर्ष नहीं होता और न मिलने पर उद्वेग नहीं होता । तात्पर्य यह है कि इष्टानिष्ट हर एक अवस्था में वे समभाव रहते हैं । सयमशील प्रत्येक मुनि को मृगापुत्र की उक्त वृत्ति का अनुसरण करना चाहिए, यह इस गाथा का अभिप्राय है ।

अब फिर कहते हैं—

अप्पसत्थेहिं द्वारेहिं, सव्वओ पिहियासवो ।

अज्झप्पज्जाणजोगेहिं, पसत्थदमसासणो ॥९४॥

अप्रशस्तेभ्यो द्वारेभ्यः, सर्वतः पिहिताश्रवः ।

अध्यात्मध्यानयोगैः, प्रशस्तदमशासनः ॥९४॥

पदार्थान्वयः—अप्पसत्थेहिं—अप्रगन्त द्वारेहिं—द्वारों ने—निवृत्त हुआ सव्वओ—सर्व प्रकार ने पिहियासवो—पिहिताश्रव होकर अज्झप्प—अध्यात्म भाषा—ध्यान जोगेहिं—योगों से युक्त हुआ पसत्थ—सुन्दर है दम—उपग्राम और सासणो—भगवान् का शिक्षारूप शासन जिसका ।

मृत्पार्थ—अप्रशस्त द्वारों से निवृत्त हुआ, सर्व प्रकार से पिहिताश्रव बनता हुआ, अध्यात्मयोग में युक्त होकर प्रगन्त, उपग्राम और भगवान् के शिक्षारूप आगम का वेत्ता बन गया ।

टीका—इस गाथा में भी मृगापुत्र के आन्तरिक विशुद्ध आचार का दिग्दर्शन कराया गया है । वे मृगापुत्र अप्रशस्त योगों—मन, वचन और काया के व्यापारों—द्वारा आने वाले कर्माणुओं को रोकने से पिहिताश्रव बन गये अर्थात् आश्रव के निरोध से संवरयुक्त हो गये । क्योंकि आश्रवों का निरोध करने से ही संवर तत्त्व की प्राप्ति होती है । परन्तु पिहिताश्रव अर्थात् संवरयुक्त यह जीव तभी हो सकता है, जब कि उसकी अध्यात्मयोग में रति हो । इसलिए मृगापुत्र प्रशस्त योगों के द्वारा अध्यात्म ध्यान में ही लवलीन रहने लगे । अतः उनका उपग्राम भाव भी बड़ा ही प्रशंसनीय था और जिनागम के भी वे परम वेत्ता थे । प्रस्तुत गाथा में मृगापुत्र की अन्तरंगवृत्ति की विशुद्धता का वर्णन करने के साथ २ अध्यात्मयोग का भी अर्थतः दिग्दर्शन कराया गया है ।

अब इस अध्यात्मयोग के सेवन के फल का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

एवं नाणेण चरणेण, दंसणेण तवेण च ।

भावणाहिंय सुद्धाहिं, सम्मं भावेत्तु अप्पयं ॥९५॥

बहुयाणि उ वासाणि, सामण्णमणुपालिया ।

मासिएण उ भत्तेण, सिद्धिं पत्तो अणुत्तरं ॥९६॥

एव ज्ञानेन चरणेन, दर्शनेन तपसा च ।

भावनाभिश्च शुद्धाभि, सम्यग्भावयित्वाऽऽत्मानम् ॥९५॥

बहुकानि तु वर्षाणि, श्रामण्यमनुपाल्य ।

मासिकेन तु भक्तेन, सिद्धिं प्राप्तोऽणुत्तराम् ॥९६॥

पदाधान्वय—एव—इस प्रकार नाशेण—ज्ञान से चरणेण—चारित्र से दसणेण—दर्शन से य—और तवेण—तप से, तथा सुद्धाहिं—विशुद्ध भावनाहिं—भावनाओं से सम्म—मली प्रकार अप्पय—आत्मा को भावेत्तु—भावित करके ।

बहुयाणि—बहुत वासाणि—वर्षों तक सामण्णम्—श्रमण धम का अणुपालिया—परिपालन करके उ—वितरु में मासिएण—मासिक भक्तेण—भक्त से अणुत्तर—प्रधान सिद्धि—सिद्धगति को पत्तो—प्राप्त हुआ उ—पादपूर्ति में ।

मूलार्थ—इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप तथा विशुद्ध भावनाओं के द्वारा आत्मा को मली प्रकार भावित करके—अतिरजित करके, एव अनेक वर्षों तक धमण धर्म का परिपालन करके, एक मास के उपवाम से— [शरीर को छोड़कर] सिद्धगति—मोक्ष को—वह मृगापुत्र—प्राप्त हुआ ।

टीका—अब शास्त्रकार उक्त दो गाथाओं के द्वारा मृगापुत्र के किये हुए क्रिया-कलाप के फल का वणन करते हैं । यथा—उन्होंने—मृगापुत्र ने—ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से अपनी आत्मा को परिमानित करके तथा विशुद्ध भावनाओं के द्वारा अथात् पाँच महाव्रतों की २५ और अनित्यादि द्वादशविध भावनाओं के द्वारा आत्मा को सम्यक्त्वया भावित करके अनेक वर्षों तक समय का पालन करके परम गति—सिद्धस्वरूप—को प्राप्त किया । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि आत्मा का पयालोचन विशुद्ध भावनाओं के द्वारा ही सम्भव हो सकता है परन्तु जब तक योग, मन, वाणी और शरीर के व्यापार विशुद्ध नहीं होंगे, तब तक भावनाओं की शुद्धि नहीं हो सकती । अतः विशुद्ध भावनाओं के द्वारा आत्मा को भावित करने के लिए योगों

की शुद्धि नितान्त आवश्यक है । तथा अनेक वर्षों तक उमने उमी प्रकार से संयम का पालन किया और अन्त में एक मास का उपवास करके शरीर को छोड़कर मोक्षगति को प्राप्त कर लिया । यहाँ पर 'सिद्धि' के साथ 'अणुत्तर' विशेषण इसलिए लगाया गया है कि 'मिद्धि' शब्द से 'अंजनमिद्धि' आदि लौकिक सिद्धियों का ग्रहण न हो । सारांश यह है कि मृगापुत्र ने संयमवृत्ति का भली भाँति परिपालन किया और उसके फलस्वरूप उनको सर्वोत्तम मोक्षगति की प्राप्ति हुई । यद्यपि सूत्रकार ने इनके—मृगापुत्र के—समय का कोई निर्देश नहीं किया तथापि पाँच महाव्रत और बहुत वर्षों तक श्रमण धर्म का पालन—इन दो बातों के उल्लेख से इनके समय का कुछ निश्चय किया जा सकता है । क्योंकि प्रथम और चरम तीर्थंकर के समय में ही पाँच महाव्रतों का उल्लेख मिलता है, अन्य तीर्थंकरों के समय में नहीं । इसमें प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के समय में ही इनका होना सुनिश्चित होता है । परन्तु प्रथम तीर्थंकर के समय में आयु का प्रमाण अधिक बतलाया गया है और सूत्रकार ने कुमार अवस्था में इनका संयम धारण करना बतलाया है तथा बहुत वर्ष तक संयम का आराधन करके मोक्ष जाना कहा है, इसमें इनका समय चरम तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी के अति निकट ही प्रतीत होता है । वास्तविक तत्त्व तो केवलीगम्य है ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए सूत्रकार लिखते हैं—

एवं करन्ति संवुद्धा, पंडिया पवियक्खणा ।
विणियद्वंति भोगेसु, मियापुत्ते जहा मिसी ॥९७॥

एवं कुर्वन्ति संवुद्धाः, पण्डिताः प्रविचक्षणाः ।
विनिवर्तन्ते भोगेभ्यः, मृगापुत्रो यथा ऋपिः ॥९७॥

पदार्थान्वयः—एवं—इसी प्रकार संवुद्धा—तत्त्ववेत्ता करन्ति—करते हैं पंडिया—पंडित पवियक्खणा—प्रविचक्षण भोगेसु—भोगों से विणियद्वंति—निवृत्त हो जाते हैं जहा—जैसे मियापुत्ते—मृगापुत्र मिसी—ऋषि हुआ ।

मूलार्थ—इसी प्रकार तत्त्ववेत्ता पुरुष करते हैं, जो पंडित और विचक्षण हैं । वे भोगों में इसी प्रकार निवृत्त हो जाते हैं, जैसे मृगापुत्र ऋषि निवृत्त हुआ ।

टीका—इम गाथा मे प्रस्तुत विषय का अपसंहार करते हुए मूरजार ने विचारणीय पुण्या की शुद्ध मनोवृत्ति और तदनुसूल आचार का निग्मन कराया है । तात्पर्य यह है कि जो पुण्य हेयोपादेय के ज्ञाता, सदसद् का विचार करने वाले, पूर्ण बुद्धिमान होते हैं, व इन कुछ सामाजिक विषयों में आमत्त नहीं होते । किन्तु इनके मम को ममयकर मृगापुत्र की तरह इनका मबधा परित्याग करके, समयवृत्ति के अनुसरण द्वारा वीतरागा की प्राप्ति करके सप्रश्रेष्ठ और अग्निनाशी मोक्ष-सुख को प्राप्त करते हैं ।

अब भङ्गयन्त्र से फिर इसी बात को कहते हैं—

महप्पभावस्स महाजसस्स,
 मियाडपुत्तस्स निसम्म भासिय ।
 तवप्पहाण चरिय च उत्तम,
 गडप्पहाण च तिलोअविस्सुत्त ॥९८॥

महाप्रभावस्य महायशस ,
 मृगाया पुत्रस्य निशम्य भाषितम् ।
 तप प्रधान चारित्र चोत्तम,
 प्रधानगति च त्रिलोकविश्रुताम् ॥९८॥

पद्याभाष्य —महप्पभावस्स—महाप्रभाव वाला महानमस्स—महान यश वाले मियाड—मृगा पुत्रस्स—पुत्र के भाषित—भाषण को निसम्म—विचारपूर्वक सुनकर तवप्पहाण—तप प्रधान च—और उत्तम—उत्तम चरिय—चारित्र च—आर गडप्पहाण—गतिप्रधान तिलोअविस्सुत्त—तीन लोक में विद्युत ।

मूलाध—महान् प्रभाव और महान् यश वाले मृगापुत्र के तप प्रधान, चारित्रप्रधान और गतिप्रधान, तथा तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध ऐसे उत्तम पूर्वोक्त भाषण को विचारपूर्वक श्रवण करके मन में पुण्याय करना चाहेण ।

टीका—इस गाथा में मृगापुत्र के पूर्वोक्त संभाषण को प्रामाणिक और सर्व प्रकार से उपादेय बतलाया गया है। क्योंकि उनका कथन आप्तप्रणीत स्वतः प्रमाण है। मृगापुत्र तप और चारित्र की उत्कृष्टता में संसार में विद्वत हुए, महान् प्रभाव वाले हुए। अतएव उनका प्रत्येक वचन समानन्तीय और आचरणीय है। उन्होंने अपने माता-पिता के समक्ष नरकादि चारों गतियों का जो वर्णन किया है, यह आगमविहित होने के अतिरिक्त उनका अनुभूत भी था। अतः उनके उक्त संभाषण को मनन करके [प्रत्येक मंत्रमन्त्रील नाधु पुरुष को धर्म में प्रयत्नशील होना चाहिए] यह अध्याहारित क्रिया से अर्थ कर लेना। और कृत्तिकार्थों ने तो युग्म गाथाओं की एक ही व्याख्या की है। वस्तुतः दोनों ही तरह अर्थ की संगति हो जाती है।

अब अध्ययन की समाप्ति करते हुए फिर सूत्रकार कहते हैं—

वियाणिया दुःखविवर्द्धुणं धनं,

समत्तवन्धं च महाभयावहं ।

सुहावहं धर्मधुरं अणुत्तरं,

धारेह निव्वाणगुणावहं महं ॥९९॥

इति वेमि ।

इति मयापुत्तीयं अज्झयणं समत्तं ॥१०॥

विज्ञाय दुःखविवर्धनं धनं,

समत्ववन्धं च महाभयावहम् ।

सुखावहां धर्मधुरामनुत्तरां,

धारयध्वं निर्वाणगुणावहां महतीम् ॥१०॥

इति ब्रवीमि ।

इति मृगापुत्रीयमध्ययनं समाप्तम् ॥११॥

पदायावय — वियाणिया—जानकर दुखविविद्धण—दु खों के बढ़ाने वाले घण—धन को, तथा ममत्तप्रध—ममत्व और बंधन को बढ़ाने वाले च—और महा भयाप्रह—महान् भय के देने वाले सुहावह—सुख के देने वाली धम्मधुर—धर्मधुरा जो अणुत्तर—प्रधान है, उसको धारेह—धारण करो, जो कि निव्वाणगुणाप्रह—निर्वाण के गुणों को धारण करने वाली और मह—महान् है । त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलाथ—ह पुरपो ! धन को दु ख, ममत्व और बन्धन का बढ़ाने वाला समझकर तुम धर्मधुरा को धारण करो, जो कि सुखों क बढ़ाने वाली और निर्वाणगुरों के देने वाली अतएव महान्—सब से बड़ी—है ।

टीका—मृगापुत्र के इस आख्यान को सुनने के अनन्तर विचारशील पुरुषों का जो कर्तव्य है, उसकी ओर निर्देश करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि—यह धन दु खों को बढ़ाने और ममता के बंधन में डालने वाला है । इसलिए इसका परित्याग करके विद्व पुरुषों को धम में ही अनुरक्त होना चाहिए । क्योंकि धम ही सुख-सम्पत्ति का देने वाला है और मोक्ष की उपलब्धि के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, उनकी प्राप्ति भी धम के अनुष्ठान से ही होती है । अथवा निवाण में अनन्तज्ञान, अनन्तदग्गन, अनन्तसुख और अनन्तरीर्यादि जो गुण हैं, उनकी उपलब्धि का कारण भी धम ही है । इसलिए यह महान् है । सारांश यह है कि दु ख, शोक और सन्ताप आदि अनक्विध अनर्थों के मूलभूत इस धन का परित्याग करके, परम सुख और असीम शान्ति को देने वाले धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए । क्योंकि धर्म अनन्त सुख को प्राप्त कराने वाला है और धन इसके विपरीत महाभय का हेतु है । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ पूर्व की भाँति ही कर लेना ।

एकौनविंशत्ययन समाप्त ।

अह महानियसिठज्जं वीसइसं अज्झयसां

अथ महानिग्रन्थीयं विंशतितममध्ययनम्

पूर्व के अध्ययन में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि रोगादि के होने पर उनके प्रतिकार के निमित्त, माधु ओषधि आदि किसी प्रकार का उपचार न करे परन्तु इस प्रकार की वृत्ति का पालन वही पुरुष कर सकता है, जिसका अन्तःकरण अनाथपने की भावना से भावित हो । अतः इस वीसवें अध्ययन में महानिग्रन्थ का वर्णन करते हुए प्रसंगानुसार कई एक अनार्थों का भी वर्णन किया गया है । इस प्रकार इन दोनों अध्ययनों का परस्पर सन्बन्ध है । अब इस वीसवें अध्ययन का आरम्भ करते हुए सूत्रकार प्रथम सिद्ध और संयति को नमस्कार करके प्रतिपाद्य विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

सिद्धाणं नमो किञ्चा, संजयाणं च भावओ ।

अत्थधम्मगइं तच्चं, अणुसिट्ठिं सुणेह मे ॥१॥

सिद्धान् नमस्कृत्य, संयताँश्च भावतः ।

अर्थधर्मगतिं तथ्याम्, अनुशिष्टिं श्रुणुत मम ॥१॥

पन्थावय — सिद्धाण—सिद्धों को नमो किञ्चा—नमस्कार करके च—और सनयाण—सयतों को भावओ—भाव से नमस्कार करके अत्थधम्मगद्—अर्थ, धर्म की गति और तत्त—तथ्य है, उसकी अणुसिद्धि—अनुशिक्षा को भे—मुझसे सुणेह—सुनो ।

मूलार्थ—सिद्धों और सयतों को भाव से नमस्कार करके अर्थ, धर्म की तथ्य गति को मुझसे सुनो ।

टीका—स्वविर भगवान् अपने शिष्य-समुदाय से कहते हैं कि अथ, धम की जो यथार्थ गति है, उसकी शिक्षा को तुम मुझसे सुनो । यहाँ पर सिद्ध और सयत को तो नमस्कार किया गया है, वह पचपरमेष्ठी को नमस्कार है । कारण कि सिद्ध शब्द से अरिहन्त का और सयत शब्द से आचार्य, उपाध्याय और साधु का ग्रहण है । क्योंकि जो अरिहन्त है, उसने निश्चय ही सिद्ध-गति को प्राप्त होना है । इसलिए भाविनैगमनय के अनुसार अरिहत को भी सिद्ध कहा जाता है । तथा सयत शब्द से आचायादि का ग्रहण स्वत ही सिद्ध है । इसलिए पचपरमेष्ठी को नमस्कार करने के अनन्तर सूत्रकार अभिषेय विषय के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा करते हैं । यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय अथ, धर्म की गति का यथार्थ रूप से निरूपण करना है । यथा—अर्ध्यते हिताधिभिरभिलष्यते इत्यर्थ । वही धम है, जिसके द्वारा हित की प्राप्ति हो जाय, इसलिए उक्त दोनों की जो गति अर्थात् जिसके द्वारा हिताहित का पूरा रूप से ज्ञान हो जाता है, वह यथार्थ माग है । इस तथ्यमाग का उपदेश करने के लिए स्वविर भगवान् अपने शिष्यवग को संबोधित करते हैं । यहाँ पर सूत्र में आया हुआ 'भे' शब्द 'भम' और 'मया' दोनों के स्थान में विहित हुआ है । तथा सयतों को नमस्कार करने से यह गाथा भी स्वविरहृत मानी जाती है । यहाँ चतुर्थी के स्थान पर पष्ठी के प्रयोग लिये गये हैं ।

इस प्रकार अभिषेय और प्रयोजन का तो वणन किया गया, परन्तु धमकथानुयोग होने से अब कथा के व्यान से प्रतिज्ञा के प्रतिपाद्य विषय का वणन करते हैं—

पभूयरयणो राया, सेणिओ मगहाहिवो ।

विहारजत्तं निज्जाओ, मण्डिकुच्छिसि चेडए ॥२॥

प्रभूतरत्नो राजा, श्रेणिको मगधाधिपः ।
विहारयात्रया निर्यातः, मण्डितकुक्षौ चेत्ये ॥२॥

पदार्थान्वयः—प्रभूय—प्रभूत रयणो—रत्नों वाला राया—राजा श्रेणिको—श्रेणिक मगहाहिवो—मगध का अधिपति विहारजत्तं—विहारयात्रा के लिए निजाओ—निरुद्ध मण्डिककुच्छिसि—मंडिक कुक्षि नाम वाले चेइए—चेत्य में ।

मूलार्थ—प्रभूत रत्नों का स्वामी और मगध देश का राजा श्रेणिक, मंडिक कुक्षि नाम के चेत्य में विहारयात्रा के लिए गया ।

टीका—उम गाथा में मगध के अधिपति महाराजा श्रेणिक की प्रभूत रत्नसामग्री और उसकी विहारयात्रा का उल्लेख किया गया है । महाराजा श्रेणिक के पास अनेक बहुमूल्य रत्न विद्यमान थे । वह मगध देश का अधिपति था । विहारयात्रा के लिए वह मंडिक कुक्षि नामक चेत्य—उद्यान में गया । यहाँ पर आये हुए चेत्य शब्द का अर्थ आराम या उद्यान ही है, क्योंकि सूत्रों में प्रायः इसी अर्थ में चेत्य शब्द प्रयुक्त हुआ देखा जाता है । क्रीडा के लिए जो गमन है, उमको विहारयात्रा कहते हैं । इसी प्रकार गिरियात्रा, विदेशयात्रा और नमुद्रयात्रा आदि शब्दों की योजना कर लेनी चाहिए । 'विहारजत्तं' यह वृत्तिया के अर्थ में द्वितीया है ।

अब उस चेत्य—उद्यान का वर्णन करते हैं—

नाणादुमलयाइन्नं, नाणापक्खिनिसेवियं ।
नाणाकुसुमसंछन्नं, उज्जाणं नन्दणोवमं ॥३॥

नानादुमलताकीर्णं, नानापक्षिनिपेवितम् ।
नानाकुसुमसंछन्नम्, उद्यानं नन्दनोपमम् ॥३॥

पदार्थान्वयः—नाणा—नाना प्रकार के दुम—दुम और लया—लताओं से आइन्नं—आकीर्ण नाणा—नाना प्रकार के पक्खि—पक्षियों से निसेवियं—परिसेवित और नाणा—नाना प्रकार के कुसुम—कुसुमों—पुष्पों—से संछन्नं—आच्छादित और नन्दणोवमं—नन्दनवन के समान उज्जाण—वह उद्यान था ।

मूल्य—यह मटिकुशि नाम का उद्यान नाना प्रकार के वृक्षों और पत्राश्रों से व्याप्त, नाना प्रकार के पक्षियों से परिभ्रमण और नाना प्रकार के पुष्पों से आच्छादित तथा नन्दनवन के समान था ।

टीका—इस गाथा में मटिकुशि नाम के उद्यान की शोभा का वर्णन किया गया है । अर्थात् इस उद्यान में नाना प्रकार के वृक्ष और अनेक भौति की लताएँ विद्यमान थीं । यह पक्षियों से निनादित और नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्पों से सुसज्जित हो रहा था । अधिक क्या कहें, यह उद्यान अपनी अद्वितीय शोभा से नन्दनवन—दयवन—की समानता को धारण कर रहा था । वास्तव यह है कि जैसे नन्दनवन वृक्षों के चित्त को प्रसन्न करने वाला होता है, उसी प्रकार यह मटिकुशि नाम का उद्यान वहाँ के जनमुखाय को आनन्दित करने वाला था । ग्राम के ममीप नागरिकों का क्रीडा के लिए जो बाग तैयार किया जाता है, उसको उद्यान कहते हैं ।

महापता श्रेष्ठिक न पस उद्यान में जाकर क्या दगा, अथ इसी विषय में कहते हैं—

तत्र सो पामर्ड साधु, सजय सुममाहितम् ।

निमन्त्र रुक्ममूलमिमि, सुकुमाल सुहोडय ॥१॥

तत्र स पश्यति साधु, सयत सुसमाहितम् ।

निपण्ण वृक्षमूले, सुकुमार सुसोचितम् ॥२॥

पदापान्यय —तत्र—जस पन में सो—यह साधु—साधु को पामर्ड—दग्गता है सजय—सयत और सुममाहितम्—समाधि वाला निमन्त्र—बैठा हुआ रुक्ममूलमिमि—वृक्ष के नाचे सुकुमाल—सुन्दार—शोभत प्रसार वाला और सुहोडय—सुगन्धित—सुगन्धीट ।

मूल्य—यहाँ पर राजा श्रेष्ठिक ने वृक्ष के नीचे बैठ हुए एक साधु को दग्गा, जो कि गजमर्दान्त, समाधि वाला और सुकुमार तथा प्रसन्नचित्त था ।

टीका—विद्युत्तितमाभ्ययन के लिए एक उद्यान में गये हुए महापता श्रेष्ठिक ने वृक्ष के नाचे बैठ हुए एक गजमर्दान्त साधु को दग्गा । गजम के पैर को ही निहण्णदि भी सोकरबना के लिए धारण कर लेते हैं, परन्तु एक अन्तरंग भावों में विद्युत्तित

नहीं होती । इसलिए 'संयत' के साथ 'सुसमाहित' विशेषण लगाया गया । अर्थात् वे महात्मा समाहितचित्त मन की समाधि वाले थे । उनके अतिरिक्त उनके शरीर के लावण्य को देखने से प्रतीत होता था कि वे महात्मा किन्ही उत्तम और विशिष्ट कुल में उत्पन्न हुए हैं । अतएव मयमवृत्ति को धारण करके वे उद्यान में भी, क्रीडास्थल में भी, समाहित होकर—समाधि लगाकर बैठे हैं । यही उनकी कुलीनता और सचरित्रता का परिचायक था । एवं सुकुमार होने पर उनकी सुगशीलता भी प्रायः व्यक्त ही थी ।

अब उक्त मुनि—माधु के सम्बन्ध में कहते हैं । उस माधु को देखने के अनन्तर क्या हुआ, अब इसका निरूपण करते हैं—

तस्स रूपं तु पासित्ता. राइन्नो तस्मि संजए ।
अच्चन्तपरमो आसी, अउलो रूपविस्हओ ॥५॥

तस्य रूपं तु दृष्ट्वा, राजा तस्मिन् संयते ।
अत्यन्तपरम आसीत्, अतुलो रूपविस्मयः ॥५॥

पदार्थान्वयः—तस्स—उम मुनि के रूपं—रूप को पासित्ता—देखकर राइन्नो—राजा को तस्मि—उम संजए—संयत में अच्चन्त—अत्यन्त अउलो—अतुल परमो—उत्कृष्ट रूप—रूप में विस्हओ—विस्मय आसी—हुआ तु—अलंकारार्थ में है ।

मूलार्थ—उम मुनि के रूप को देखकर राजा उस संयत के अतुल और उत्कृष्ट रूप में अत्यन्त विस्मय को प्राप्त हुआ ।

टीका—जिस समय महाराजा श्रेणिक की दृष्टि समाधि में बैठे हुए उम मुनि के सुकुमार शरीर के अवयवों पर पड़ी, तब उसको बड़ा ही विस्मय हुआ । क्योंकि उसने आज तक इस प्रकार का लावण्ययुक्त शरीर किसी मुनि का नहीं देखा था । पाठकगण यहाँ पर यह सन्देह न करे कि महाराजा श्रेणिक का शरीर सुन्दरता में कम होगा, इसी से उसको उक्त मुनि के रूप-सौन्दर्य में विस्मय हुआ, किन्तु वस्तुस्थिति इससे सर्वथा विपरीत है । महाराजा श्रेणिक भी अपने रूप-लावण्य में अद्वितीय थे । श्रीदशवृत्तस्कन्धसूत्र के दशवे अध्ययन में लिखा है कि जब महाराजा

श्रेणिक भगवान् श्रीमहावीर स्वामी के वर्णन को गये, तब उनको देखकर बहुत से निम्न-य माधुओं ने इस प्रकार के भावों को व्यक्त किया कि—‘हमने स्वर्गीय देवों को तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा परन्तु वामन मं द्रव्या नाय तो यही देवता है । अन यदि हमारा इस धार्मिक क्रिया-कलाप का कुछ फल हो तो हम मरकर महाराज श्रेणिक जैसे ही रूप-लाक्षण्य को प्राप्त करें ।’ इससे प्रतीत होता है कि महाराज श्रेणिक भी अद्वितीय रूपवान् थे । परन्तु उक्त मुनि का रूप-मौन्दर्य कुछ विलक्षण ही था, जिससे कि महाराज श्रेणिक को भी विस्मय हुआ ।

इसके अनन्तर महाराज श्रेणिक ने क्या कहा, अब इसका वर्णन करते हैं—

अहो वृष्णो अहो रूच, अहो अञ्जस्स सोमया ।

अहो खन्ती अहो मुत्ती, अहो भोगे असगया ॥६॥

अहो वर्णो अहो रूपम्, अहो आर्यस्य सौम्यता ।

अहो क्षान्तिरहो मुक्ति, अतो भोगेऽसगता ॥६॥

पदायान्वय —अहो-आश्चर्यमय उरणो-यण है, अहो-आश्चर्यकारी मन्त्र-रूप है अहो-आश्चर्यमयी अञ्जस्म-आर्य की सोमया-सौम्यता है —आश्चर्यरूप खन्ती-श्रमा है अहो-आश्चर्यकारा मुत्ती-निर्लोभता है अहो-आश्चर्यमयी भोगे-भोगों में असगया-नि एहता है ।

मूलार्थ—इस आय म आश्चर्यमय रूप, आश्चर्यमय वर्ण और आश्चर्यकारी सौम्यता तथा आश्चर्यमयी श्रमा और निर्लोभता है । एवं भोगों से नि स्पृहता भी इनकी आश्चर्यरूप है ।

टीका—उक्त मुनि की आहृति को दृग्दर्शन से महाराज श्रेणिक को उनके रूपादि के विषय में जो विस्मय उत्पन्न हुआ था, प्रस्तुत गाथा में उनी को विशेष रूप में प्रकृत किया गया है । महाराज श्रेणिक उक्त मुनि के स्वरूप को देखकर कहते हैं कि अहो ! इन महाराज का गौरव-शक्ति कितना बड़ा है, इनके मन्त्र तथा अन्त अन्त-प्रत्यय भी अपनी सुन्दरता से विस्मय को उत्पन्न कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त इनका आन्तरिकमयी सौम्यता तो और भी आश्चर्य में डाल रही है । एवं

इनकी क्षमा और निर्लोभता तथा विषयों से विरक्ति तो और भी अधिक आश्चर्यमयी है। तात्पर्य यह है कि क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी ये क्रोध से रहित हैं। सांसारिक पदार्थों के प्रलोभन मिलने पर भी ये उनसे पृथक् हैं। अतएव विषयभोगों में इनको अणुमात्र भी रति नहीं। अधिक क्या कहें, इनका अन्तरंग और बाह्य सभी कुछ विलक्षण और परम आश्चर्यमय है। यद्यपि राजा ने अभी तक उनसे किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं किया तथापि उनकी विशिष्ट आकृति और नमोहित होकर बैठने से ही उसने उक्त मुनि के अन्तरंग गुणों की उज्ज्वलता का अनुमान कर लिया। इसी से वह उक्त मुनि के बाह्य और अन्तरंग स्वरूप को समझने में सफल हुआ तथा उनकी प्रशंसा करने लगा। वाम्बव में जो सत् पुरुष होते हैं, वे अपने बाह्य स्वरूप से ही अपने अन्तर्गत गुणों का भली भाँति परिचय करा देते हैं और बुद्धिमान् प्रेक्षक तो उनसे बहुत ही शीघ्र परिचित हो जाते हैं। यही कारण है कि राजा ने उनका अधिक परिचय किये बिना ही उनको परख लिया।

इसके अनन्तर राजा ने क्या किया, अब इसी का वर्णन करते हैं—

तस्स पाए उ वन्दित्ता, काऊण य पयाहिणं ।

नाइदूरमणासन्ने , पंजली पडिपुच्छई ॥७॥

तस्य पादौ तु वन्दित्वा, कृत्वा च प्रदक्षिणाम् ।

नातिदूरमनासन्नः , प्राञ्जलिः परिपृच्छति ॥७॥

पदार्थान्वयः—तस्स—उसके पाए—चरणों को वंदित्ता—वन्दना करके य—और पयाहिणं—प्रदक्षिणा काऊण—करके नाइदूरम्—न अति दूर और अणासन्ने—न अति समीप ही उ—फिर पंजली—हाथ जोड़कर पडिपुच्छई—पूछता है ।

मूलार्थ—राजा उनके चरणों की वन्दना करके और उनकी प्रदक्षिणा करके उनके न तो अति दूर और न अति निकट रहकर हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगा ।

टीका—इसके अनन्तर महाराजा श्रेणिक उक्त मुनि के चरणकमलों को विधिपूर्वक वन्दना तथा प्रदक्षिणा करके, उनके पास बैठ गये । परन्तु वे न तो

उनसे अति दूरी पर बैठे और न अति समीप में किन्तु नितन प्रमाण में बैठना उचित था, नन्ने दूर और समीप प्रदेश में बैठ और विनयपूर्णक हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगे । साधु महात्मा के पास जाकर उनसे किस प्रकार का शिष्टाचार करना तथा उनके पास किस प्रकार से बैठना एव उनसे किस प्रकार वातालाप करना चाहिए इत्यादि बातों का प्रस्तुत गाथा में भली भाँति निदर्शन किया गया है ।

इस प्रकार विनीत भाव से उक्त मुनि के समीप बैठने के अनन्तर महाराज भणिक ने जो कुछ उनसे पूछा, अब उसी का निरूपण करते हैं—

तरुणोऽसि अज्ञो ! पव्वइओ, भोगकालम्मि सजया ।
उवट्ठिओ सि सामण्णे, एयमट्ठ सुणेमि ता ॥८॥

तरुणोऽस्यार्य ! प्रव्रजित, भोगकाले सयत ।
उपस्थितोऽसि श्रामण्ये, एतमथं शृणोमि तावत् ॥८॥

पदाधान्वय — अज्ञो—हे आय ! सजया—हे मयत ! तरुणोऽसि—नू तरुण है पव्वइओ—दीक्षित हो गया है भोगकालम्मि—नू भोगकाल में उवट्ठिओमि—उपस्थित हुआ है सामण्णे—भ्रमणभाव में ता—पहले एयम्—इस अट्ठम्—अथ को मैं सुणेमि—सुनना चाहता हूँ ।

मूलाध—हूँ आर्य ! आप तरुण अवस्था में ही प्रव्रजित हो गये हैं । हे सयत ! आपने भोगकाल में ही समय को ग्रहण कर लिया है । अतः मैं मगप्रथम इस अध को सुनना चाहता हूँ ।

टीका—इस गाथा में महाराज भणिक के प्रश्न को व्यक्त किया गया है । मुनि की युवावस्था को देखकर राजा उनसे प्रश्न करते हैं कि आय ! आपने युवावस्था में समयवृत्ति क्यों ग्रहण की ? क्योंकि यह अवस्था तो समार के विषय-भोगों में रमण करने की है । आपने इस तरुण अवस्था में सासारिक विषय भोगों का परित्याग करके जो भ्रमण धम को स्वीकार किया है, इसका कारण क्या है यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ । महाराज भणिक के कथन का तात्पर्य यह है कि समार में तिमकी युवावस्था हो, शरीर भी सुन्दर और नीरोग हो तथा उपभोग की

सामग्री भी उपस्थित हो, ऐसी दशा में इन सब का त्यागकर कठिनतर मंयमवृत्ति के पालन में प्रवृत्त होना कुछ साधारण सी बात नहीं है। अतः इसमें कोई विशिष्ट कारण अवश्य होना चाहिए, जिसके लिए वे मुनि से प्रश्न कर रहे हैं।

महाराजा श्रेणिक के उक्त प्रश्न का उक्त मुनिराज ने जो कुछ उत्तर दिया, अब उसका वर्णन करते हैं—

अणाहोमि महाराय ! नाहो मज्झ न विज्झई ।

अणुकम्पगं सुहिं वावि , कंची नाहि तुमे महं ॥९॥

अनाथोऽस्मि महाराज ! नाथो मम न विद्यते ।

अनुकम्पकः सुहृद् वापि , कश्चित् जानीहि त्वं मम ॥९॥

पदार्थान्वयः—महाराय !—हे महाराज ! अणाहोमि—मैं अनाथ हूँ मज्झ—मेरा नाहो—नाथ न विज्झई—कोई नहीं है वा—अथवा अणुकम्पगं—अनुकम्पा करने वाला सुहिं—सुहृद् वि—भी कंची—कोई महं—मेरा नहीं है तुमे—आप नाहि—जानो ।

मूलार्थ—मुनि कहते हैं—हे महाराज ! मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नाथ नहीं है और न मेरा कोई मित्र है कि जो मेरे ऊपर अनुकम्पा करे, ऐसा आप जानो ।

टीका—राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनि ने कहा कि है राजन् ! मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं । मेरे ऊपर अनुकम्पा—दया करने वाला मेरा कोई मित्र भी इस संसार में नहीं है । इसलिए मैं संसार को छोड़कर दीक्षित हो गया हूँ । तात्पर्य यह है कि यह मेरे दीक्षित होने का कारण है । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि महाराजा श्रेणिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उक्त मुनिराज ने जो कुछ भी कहा है, वह वक्रोक्ति से कहा है अर्थात् मुनि का जो उत्तर है, वह व्यंग्यपूर्ण है । सम्भव है, उन्होंने इसी रूप में उत्तर देने से राजा का हित समझा हो । कई एक प्रतियों में उक्त गाथा के चतुर्थ पाद का पाठ इस प्रकार देखा जाता है । यथा—‘कंचि नाभिसमेमहं—कंचिन्नाभिसमेम्यहम्’ [कंचित् सुहृदं वा नाभिसमेमि—न सम्प्राप्नोमि] अर्थात् मैं किसी भी योगक्षेम करने वाले मित्र को प्राप्त नहीं हुआ । तात्पर्य यह है

कि मेरा हित करने वाला इस प्रकार का कोई भी मित्र मुझे नहीं मिला, अतः मैं नीक्षित हो गया हूँ ।

मुनि के उक्त कथन को सुनकर महाराजा श्रेणिक ने अपने मन में जो कुछ विचार किया और विचार करने के अनन्तर मुनिराज से जो कुछ कहा, अतः उमका वर्णन करते हैं—

तओ सो पहसिओ राया, सेणिओ मगहाहिवो ।

एव ते इड्डिमन्तस्स, कह नाहो न विज्जई ॥१०॥

तत स प्रहसितो राजा, श्रेणिको मगधाधिप ।

एव ते ऋद्धिमत्, कथ नाथो न विद्यते ॥१०॥

पद्याध्याय — तओ—तदनन्तर मो—वह राया—राजा पहसिओ—हाम्ययुक्त अथवा विस्मित हुआ सेणिओ—श्रेणिक मगहाहिवो—मगध का अधिपति एव—इस प्रकार इड्डिमन्तस्स—ऋद्धि वाले त—आपका कह—कैसे नाहो—नाथ न विज्जई—नहा है ।

मूलाथ—तदनन्तर प्रहमित अथवा विस्मित हुआ वह मगधनरश महागना श्रेणिक मन में विचारने लगा कि इस प्रकार की ऋद्धि वाल आपका कोई नाथ कैसे नहीं है ?

टीका—निस समय व्यग्यपूण उचन से मुनि ने राजा के समक्ष अपन को अनाथ बतलाया, तब उसको और भी विस्मय हुआ और वह मन में विचार करने लगा कि यह मुनि कैसे अनाथ हो सकता है ? कारण कि अनाथता का यहाँ पर कोई भी चिह्न प्रतीत नहीं होता । तात्पर्य यह है कि निस प्रकार की इस मुनि को शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त हो रही है तथा इसकी सौम्य मुद्रा, प्रसन्नवदन, विस्मित नेत्र और उज्वल वण इत्यादि शुभ लक्षणों से प्रतीत होता है कि यह निमी उच्चकुल में उत्पन्न होने वाला भाग्यशाली जीव है, जो कि कदापि अनाथ नहीं हो सकता । 'यत्रावृत्तिस्तत्र गुणा वसन्ति' तथा—'गुणवति धनं तत श्री, श्रीमत्याशा ततो रायम्' इति हि लोमप्रवात् । राजा के इन मानसिक संकल्पों के लिए विस्मयसूचक 'प्रहसित' पद इसी उद्देश्य से उक्त गाथा में प्रयुक्त हुआ है । उक्त गाथा में तत्काल की अपक्षा से ही वर्तमान क्रिया का प्रयोग किया गया है ।

मुनि की उक्त वक्रोक्ति का व्यक्त रूप से उत्तर देते हुए महाराजा श्रेणिक ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

होमि नाहो भयंताणं, भोगे भुंजाहि संजया !
मित्तनाईपरिवुडो , माणुस्सं खु सुदुल्लहं ॥११॥

भवामि नाथो भदन्तानां, भोगान् मुंश्च संयत !
मित्रज्ञातिपरिवृतः (सन्), मानुष्यं खलु सुदुर्लभम् ॥११॥

पदार्थान्वयः—संजया—हे संयत ! भयंताणं—आपका मैं नाहो—नाथ होमि—होता हूँ भोगे—भोगों को भुंजाहि—भोगो मित्त—मित्र नाई—ज्ञाति से परिवुडो—परिवृत होकर, क्योंकि माणुस्सं—मनुष्यजन्म खु—निश्चय ही सुदुल्लहं—अति दुर्लभ है ।

मूलार्थ—हे संयत ! आपका मैं नाथ होता हूँ । मित्रों और सम्बन्धियों से परिवृत होते हुए आप भोगों का उपभोग करो, क्योंकि इस मनुष्यजन्म का मिलना अति दुर्लभ है ।

टीका—महाराजा श्रेणिक ने कहा कि बाल लक्ष्णों से तो आप अनाथ प्रतीत नहीं होते । अस्तु, यदि आप अनाथ ही हैं तो हे भगवन् ! मैं आपका नाथ बन जाता हूँ । मेरे नाथ बन जाने पर आपको मित्र, ज्ञाति तथा अन्य सम्बन्धियों से सासारिक विषय-भोगों का उपभोग करे । यह मनुष्यजन्म बार बार नहीं मिलता । इसको प्राप्त करके सांसारिक सुखों से वंचित रहना उचित नहीं । अतः अनाथ होने के कारण आपने जो भिक्षुवृत्ति को अंगीकार किया है, उसका विचार अब आप छोड़ दें क्योंकि आज से मैं आपका नाथ बन गया हूँ । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि राजा ने जो कुछ भी कहा है, वह मुनि के आन्तरिक अभिप्राय को न जानकर कहा है । यहाँ 'भयंताणं' यह बहुवचन आदरसूचनार्थ दिया गया है ।

महाराजा श्रेणिक के कथन को सुनकर मुनिराज बोले कि—

अप्पणा वि अणाहोऽसि, सेणिया ! मग्हाहिवा !
अप्पणा अणाहो सन्तो, कहं नाहो भविस्ससि ॥१२॥

आत्मनाप्यनाथोऽसि , श्रेणिक । मगधाधिप ।

आत्मनाऽनाथो सन्, कथ नाथो भविष्यसि ॥१२॥

पदाथान्वय —सेणिया—हे श्रेणिक । मगहादिना—हे मगधाधिप । तू अप्पणा नि—आत्मा से भी अणाहो—अनाथ असि—है, सो अप्पणा—आत्मा से अणाहो—अनाथ सन्तो—होन पर कह—कैसे नाहो—नाथ भविस्मसि—हो सकता है ।

मूल्य—हे मगध देश के स्वामी श्रेणिक ! तुम आप ही अनाथ हो । अब न्वय अनाथ होने पर तुम दूसरे के नाथ किम प्रकार से हो सकते हो ?

टीका—महाराजा श्रेणिक ने उक्त मुनिराज से जब नाथ बनने को कहा, तब उसके उत्तर में वे कहने लगे कि हे श्रेणिक । तुम जब कि स्वय ही अनाथ हो तो दूसरे के नाथ बनने का कैसे साहम करते हो ? क्योंकि जो पुरुष स्वय अनाथ है, वह दूसरों का नाथ कभी नहीं बन सकता । तात्पर्य यह है कि इश्वर—ऐश्वर्यवान् पुरुष ही अनीश्वर—निधन को इश्वर बना सकता है । किंवा पंडित पुरुष, मूर्ख को पंडित बनाने का साहस कर सकता है । परन्तु जो न्यय निधन अथच मूर्ख है, वह दूसरे को ऐश्वर्यवान् अथच पंडित कभी नहीं बना सकता । मुनिराज के कथन का स्पष्ट भाव यही है कि जब तुम स्वय ही अनाथ हो तो तुम मेरे नाथ कभी नहीं बन सकते । इसलिये तुम्हारा यह कथन केवल भ्रममूलक है ।

तदनन्तर—

एव वुत्तो नरिंदो सो, सुसंभतो सुविम्हिओ ।

वयण अस्सुयपुव्व, माहुणा विम्हयन्निओ ॥१३॥

एवमुक्तो नरेन्द्र स, सुसभ्रान्त सुविस्मित ।

वचनमश्रुतपूर्वं , साधुना विस्मयान्वित ॥१३॥

पदाथान्वय —एव—इम प्रकार वुत्तो—कहा हुआ सो—यह नरिंदो—राजा सुसंभतो—सभ्रान्त हुआ सुविम्हिओ—विस्मित हुआ वयण—वचन अस्सुयपुव्व—अश्रुतपूर्व—प्रथम नहीं सुन हुए माहुणा—साधु के द्वारा विम्हयन्नियो—विस्मय को प्राप्त हो गया ।

मूलार्थ—इस प्रकार कहा हुआ वह राजा माधु के वचन को सुनकर अतिव्याकुल और विस्मय को प्राप्त हुआ। काग्य कि माधु के उक्त वचन अश्रुतपूर्व थे अर्थात् उमने प्रथम कभी नहीं सुने थे।

टीका—उक्त मुनिराज का उत्तर सुनकर महाराजा श्रेणिक को बहुत आश्चर्य हुआ। वह एकदम व्याकुल हो उठा और उक्त मुनिराज के विषय में उसके मन में अनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प उठने लगे। क्योंकि उमने आज तक किसी के मुग्ध से यह नहीं सुना था कि दे राजन् ! तू अनाथ है। इसलिए मुनिराज के इन वाक्यों ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। राजा के परम विस्मित अथवा आश्चर्यान्वित होने का कारण यह था कि मुनिराज के मुग्ध से जो वचन निकले, उनसे राजा के मन में दो संकल्प उत्पन्न हुए। प्रथम—या तो ये मुनिराज मुझे जानते नहीं, इसलिए मेरे को इन्होंने अनाथ कहा। दूसरे—या इन्होंने मेरी भारी दशा का अवलोकन करके मुझे अनाथ कहा है। सम्भव है, इन्होंने अपने ज्ञान में मेरा राज्य मे न्यून होना अथवा और किसी भयंकर आपत्ति मे प्रसूत होना देखा हो, इत्यादि।

अस्तु, अब महाराजा श्रेणिक अपना परिचय कराते हुए उक्त मुनिराज से इस प्रकार बोले—

अस्सा हत्थी मणुस्सा मे, पुरं अंतेउरं च मे ।
 भुंजामि माणुसे भोगे, आणा इस्सरियं च मे ॥१४॥
 एरिसे संपयग्गाम्मि, सव्वकामसमप्पिए ।
 कहं अणाहो भवई, मा हु भंते ! सुत्तं वए ॥१५॥
 अश्वा हस्तिनो मनुष्या मे, पुरमन्तःपुरं च मे ।
 भुनज्जि मानुष्यान्भोगान्, आज्ञैश्वर्यं च मे ॥१४॥
 ईदृशे सम्पदये, समर्पितसर्वकामे ।
 कथमनाथो भवति, मा खलु भवन्त ! मृषा वदतु ॥१५॥

पदार्थान्वयः—अस्सा—घोड़े हत्थी—हस्ती मणुस्सा—मनुष्य मे—मेरे हैं पुरं—

नगर च—और अतेउर—अन्त पुर मे—मेरे हैं माणुसे—मनुष्यसम्बन्धी भोगे—भोगों को मैं भुजामि—भोगता हूँ आखा—आज्ञा च—और इस्मरिय—ऐश्वर्य मे—मेरे है ।

एरिसे—इस प्रकार की सपयगमि—प्रधान सम्पदा मे सच्चकामसमपिए—मेरे सम्पूर्ण काम समर्पित हैं, तो फिर कह—कैसे मैं अणाहो—अनाथ भर्इ—हूँ हु—निससे भत—हूँ भगवन् । आप मा—मत मुस वए—मृषा गोल ।

मूलाय—हूँ मुने ! घोडे, हस्ती और मनुष्य मेरे पास हैं, नगर और अन्त पुर भी है तथा मनुष्यसम्बन्धी विषय भोगों का भी मैं उपभोग करता हूँ, एव आशा, शासन और ऐश्वर्य भी मेरे पाम विद्यमान हैं । हे भगवन् ! इस प्रकार की प्रधान सम्पदा मेरे को प्राप्त है और सर्व प्रकार के कामभोग भी मुझे मिले हुए हैं, तो फिर मैं अनाथ किम प्रकार से हूँ ? हे पूज्य ! आप मृषा—झूठ न बोलें ।

टीका—इन दोनों गाथाओं मे महाराजा श्रेणिक ने उक्त मुनि के समक्ष रायसमृद्धि से अपन आपको सनाथ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । श्रेणिक ने मुनि से कहा कि मेरे पास नाना प्रकार की श्रद्धि मौजूद है । मेरा सारे राय में अरुड शासन है । मनुष्योचित सर्वोत्तम विषय-भोग मुझको अनायास से मिले हुए हैं । सब प्रकार का ऐश्वर्य, सब प्रकार की सम्पत्ति, एव सब प्रकार के कामभोगों की पर्याप्त रूप से मेरे घर मे उपस्थिति होने पर भी आप मुझे अनाथ कहते हैं, यह कैसे ? कारण यह कि अनाथ तो वही है, जिसके पास कुछ न हो तथा जिसका कोई सहायक अथवा परिचारक न हो और जिसका किसी पर भी शासन न हो । परन्तु मेरे पास तो सब कुछ विद्यमान है । फिर मैं अनाथ कैसे ? हे भगवन् ! आप अमत्य न बोल । यहाँ पर पहली गाथा मे सबत्र 'सति' क्रिया का अध्याहार कर लेना । तथा दूसरी गाथा के प्रथम पाद का कहीं कहीं पर—'एरिसे सपयावमि' ऐसा पाठ भी देखने में आता है, निम्नका अर्थ है कि—सम्पत् का मुझे अत्यन्त लाभ हो रहा है । और 'मव्यकामसमपिए' इस वाक्य में प्राकृत के कारण से व्यत्यय किया हुआ है—प्रतिरूप तो उसका—'समर्पितसवकामे' होना चाहिए । एव 'भर्इ' में पुरुषव्यत्यय है, जो कि 'भयामि' के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है । दूसरी गाथा के—'मा हु भते ! मुम वए' इस चतुर्थपाद से यह सूचित किया गया है कि हे भगवन् ! आप तो मत्सनादी हैं, कभी झूठ कहने वाले नहीं, अतः मुझे अनाथ न कह ।

इस प्रकार श्रेणिक राजा के कथन को सुनकर उक्त मुनिराज ने उसका जो उत्तर दिया, अब उसका वर्णन करते हैं—

न तुमं जाणे अणाहस्स, अत्थं पोत्थं च पत्थिवा !

जहा अणाहो भवई, सणाहो वा नराहिव ! ॥१६॥

न त्वं जानीपेऽनाथस्य, अर्थं प्रोत्थां च पार्थिव !

यथाऽनाथो भवति, सनाथो वा नराधिप ! ॥१६॥

पदार्थान्वयः—पत्थिवा—हे राजन् ! तुमं—तू न जाणे—नहीं जानता अणाहस्स—अनाथ का अत्थं—अर्थ और पोत्थं—उसकी पूर्ण उपपत्ति को—भावार्थ को च—पुनः नराहिव—हे नराधिप ! जहा—जैसे अणाहो—अनाथ भवई—होता है वा—अथवा सणाहो—सनाथ होता है ।

मूलार्थ—हे राजन् ! तू अनाथ शब्द के अर्थ और भावार्थ को नहीं जानता कि अनाथ अथवा मनाथ कैसा होता है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! वास्तव में तू अनाथ शब्द के अर्थ और परमार्थ को नहीं समझता । मैंने जिस आशय को लेकर अथवा जिस अर्थ को लेकर तुमको या अपने को अनाथ कहा है, वह तुम्हारे ध्यान में नहीं आया । संसार में नाथ और अनाथ कौन जीव है अथवा सनाथ एवं अनाथ शब्द की प्रकृतोपयोगी स्पष्ट व्याख्या क्या है, इस बात से तुम अनभिज्ञ प्रतीत होते हो । इसी से तुम्हें अपनी अनाथता में मन्देह हुआ और तुम अपने को सनाथ मान रहे हो । इतना ही नहीं, किन्तु मेरे अनाथ कहने पर आपत्ति करते हुए तुमने मेरे को मृषावादी कहने का भी साहस किया । किन्ती २ प्रति में 'न तुमं जाणे अनाहस्स' ऐसा पाठ भी देखने में आता है ।

सारांश यह कि मुनि के कहे हुए वचन के भाव को न समझकर ही राजा ने उनसे अपनी सनाथता प्रकट की थी । क्योंकि वक्रोक्ति के रूप में कहे हुए शब्द के अर्थ को तब तक मनुष्य नहीं जान सकता, जब तक कि उसके मूल उद्धान का उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता ।

इसके अनन्तर वे मुनि अपने उक्त कथन को स्पष्ट करने के लिए फिर कहते हैं—

सुणेह मे महाराय ! अव्वक्खित्तेण चेषसा ।

जहा अणाहो भवई , जहा मेय पवत्तियं ॥१७॥

शृणु मे महाराज ! अव्याक्षितेन चेतसा ।

यथाऽनाथो भवति , यथा मयैतत् प्रवर्तितम् ॥१७॥

पदायाज्य — महाराय—हे महाराज ! मे—मुझसे सुणेह—सुनो अव्वक्खित्तेण—विक्षेपरहित चेषसा—चित्त से जहा—जैसे अणाहो—अनाथ भवई—होता है अ—और जहा—जैसे मे—मैंने पवत्तियं—कहा है ।

मूलाय—ह महाराज ! आप विक्षेपरहित चित्त से सुनो जैसे कि अनाथ होता है और जिस अर्थ को लेकर मैंने उसका कथन किया है ।

टीका—वत्ता शब्द का प्रयोग किस आशय को लेकर कर रहा है तथा उसने किस प्रसंग को मन में रखकर शब्द का प्रयोग किया है, जब तक इस बात का ज्ञान न हो जाय, तब तक प्रयोग किये हुए शब्द के भाव को यथाथ रूप में समझना अत्यन्त कठिन है । इसी अभिप्राय से मुनि ने राना से अनाथ शब्द के भाव को समझाने के लिए सावधान होने को कहा अर्थात् जिस अर्थ को लेकर अनाथ शब्द का प्रयोग किया है, उसको समझाने के लिए राना को एकामचित्त होने का आदेश किया । कारण यह कि चित्त की एकामता के बिना सुना हुआ पदार्थ आत्मा में चिरस्थायी नहीं रहता ।

प्रस्तुत गाथा में शाब्दबोध की यथायथा के लिए अभिषेय और उत्थान की आवश्यकता का दिग्दर्शन कराया गया है—अभिषेय का सम्बन्ध पुरुष से है और उत्थानिका का शब्द से । पाठकों को स्मरण होगा कि राना श्रेणिक के यह पूछने पर कि आप तम्रण अवस्था में साधु क्यों हो गये, उक्त मुनि ने इसका कारण अपनी अनाथता बतलाई थी । इसके मध्य में जब अनाथ और सनाथ शब्द की चर्चा चल पड़ी, तब यह मुनि अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए उसकी उत्थानिका और उपपत्ति का बर्णन करने लगे, जो कि इस प्रकार से है—

कोसम्बी नाम नयरी, पुराणपुरभेयणी ।

तत्थ आसी पिया मज्झं, प्रभूयधणसंचओ ॥१८॥

कौशाम्बी नाम्नी नगरी, पुराणपुरभेदिनी ।

तत्रासीत् पिता मम, प्रभूतधनसञ्चयः ॥१८॥

पदार्थान्वयः—कोसम्बी—कौशाम्बी नाम—नाम वाली नयरी—नगरी जो पुराणपुरभेयणी—जीर्ण नगरियों को भेदन करने वाली तत्थ—उममे मज्झं—मेरा पिया—पिता प्रभूयधणसंचओ—प्रभूतधनसंचय नाम वाला आसी—रहता था ।

मूलार्थ—कौशाम्बी नामा अति प्राचीन नगरी में प्रभूतधनसंचय नाम वाले मेरे पिता निवास करते थे ।

टीका—अनाथ शब्द के अर्थ और परमार्थ को समझाने के लिए उक्त मुनि-राज अपनी पूर्वचर्चा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक कौशाम्बी नाम की अति प्राचीन नगरी है । उसमे मेरे प्रभूतधनसंचय नाम के पिता निवास करते थे । यहाँ पर कौशाम्बी का जो 'पुराणपुरभेदिनी' विशेषण है, उससे उक्त नगरी की अत्यन्त प्राचीनता और प्रधानता का वर्णन करना अभिप्रेत है । अधिक धन का संचय करने से उमका नाम भी 'प्रभूतधनसंचय' ही पड़ गया था । इसके अतिरिक्त कौशाम्बी की प्राचीनता और प्रधानता के वर्णन से यह भी ध्वनित होता है कि प्राचीन नगरियों के लोग प्रायः चतुर, धनाढ्य और विवेकशील होते हैं । क्योंकि उनकी सम्पत्त कुलक्रम से आई हुई होती है । यदि साधारण पुरुषों को कभी सम्पदा की प्राप्ति भी हो जाय तो भी उनमे उक्त गुणों का उत्पन्न होना सन्देहयुक्त है अर्थात् उनमे ये गुण उत्पन्न हो भी सकते हैं और नहीं भी । परन्तु कुलीन पुरुषों के विषय मे ऐसा नहीं । वहाँ तो उक्त गुणों का सहचार प्रायः रहता ही है ।

फिर कहते हैं—

पढमे वए महाराय ! अउलामे अच्छिवेयणा ।

अहोत्था विउलो दाहो , सव्वगत्तेसु पत्थिवा ! ॥१९॥

प्रथमे वयसि महाराज ! अतुला मेऽक्षिवेदना ।

अभूद् विपुलो दाह , सर्वगात्रेषु पार्थिव ! ॥१९॥

पदार्थान्वय — महाराज—हे महाराज ! पहले—प्रथम वय—वय में अतुला—
अतुल—अपमारहित मे—मेरे अच्छिवेयणा—अक्षिवेदना अहोत्था—उत्पन्न हुई, और
विपुलो—विपुल टाहो—दाह मज्जगत्तेसु—सब शरीर मे पत्थिवा—हे पार्थिव !

मूलार्थ—ह महाराज ! प्रथम अग्रस्था में मेरी आँखों में अत्यन्त वेदना—
पीडा हुई और सारे शरीर में ह पार्थिव ! विपुल दाह उत्पन्न हो गया ।

टीका—मुनिराज फिर कहते हैं कि हे राजन् ! पहली अवस्था में मेरी आँखें
दुरगनी आ गई और उनमें अत्यन्त असह्य पीडा होने लगी तथा आँखों की वेदना के
साथ २ शरीर के प्रत्येक अवयव में असह्य दाह उत्पन्न हो गया । तात्पर्य यह है कि
अक्षिवन्धु पीडा और शरीर में होने वाले दाह ने मुझे अत्यन्त दुःखी कर दिया । यहाँ
पर 'विपुल' यह आप वाक्य होने से 'तोदक—व्यथक' शब्दों के स्थान पर आया
हुआ है, निनम्ना अर्थ अत्यन्त व्यथा—पीडा है ।

अब अक्षिगत वेदना का यणन करते हैं—

सत्य जहा परमतिक्ख, शरीरविवरन्तरे ।

पविसिञ्ज अरी कुद्धो, एव मे अच्छिवेयणा ॥२०॥

शत्रु यथा परमतीक्ष्ण, शरीरविवरान्तरे ।

प्रवेशयेदरि कुद्ध , एव मेऽक्षिवेदना ॥२०॥

पदार्थान्वय — सत्य—शत्रु जहा—जैसे परमतिक्ख—अत्यन्त तीक्ष्ण शरीर—
शरीर के विवरन्तरे—छिन्ने मे कुद्धो—क्रुद्ध हुआ अरी—शत्रु पविसिञ्ज—प्रवेश करे एव—
उसी प्रकार मे—मेरी अच्छिवेयणा—आँखों में वेदना हो रही थी ।

मूलार्थ—जैसे क्रुद्ध हुआ शत्रु अत्यन्त तीक्ष्ण शत्रु को शरीर क
मर्मस्थानों में चुभाता है—उमसे निम् प्रकार की वेदना होती है, उमी प्रकार
की असह्य वेदना मेरी आँखों में हो रही थी ।

टीका—इस गाथा मे चक्षुगत पीड़ा का दिग्दर्शन कराया गया है। मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! जैसे कोई क्रोध में आया हुआ शत्रु अपने शत्रु को एकान्तस्थान मे पाकर किसी तीक्ष्ण शस्त्र से उसके मर्मस्थानों को आहत करता है अर्थात् उसके शरीर मे होने वाले कर्ण, नासादि विवरों में किसी तीक्ष्ण शस्त्र को सहसा चुभा देता है, उससे जिस प्रकार की भयंकर वेदना होती है, वैसी ही व्यथा मेरी आँखों मे हो रही थी। तात्पर्य यह है कि शत्रु के मन मे दया का सर्वथा अभाव होता है, इसलिए वह अपने शत्रु को कठोर से कठोर दंड देने का प्रयत्न करता है। अतः उसके द्वारा किये जाने वाला शस्त्र का प्रहार भी अत्यन्त असह्य होता है। वैसी ही असह्य पीड़ा मेरे नेत्रों मे हो रही थी, यह मुनि के कथन का आशय है। किसी किसी प्रति मे 'पविसिज्ज' के स्थान पर 'आवीलिज्ज—आपीडयेत्'—ऐसा पाठ भी देखने में आता है। उसका अर्थ यह है कि जैसे शरीर के विवरों में भली भँति फिराया हुआ तीक्ष्ण शस्त्र अत्यन्त असह्य वेदना को उत्पन्न करता है, तद्वत् चक्षुगत पीड़ा थी।

अब दाहजन्य वेदना का वर्णन करते हैं—

तियं मे अन्तरिच्छं च, उत्तमंगं च पीडई ।

इन्द्रासणिसमा घोरा, वेयणा परमदारुणा ॥२१॥

त्रिकं म अन्तरेच्छं च, उत्तमांगं च पीडयति ।

इन्द्राशनिसमा घोरा, वेदना परमदारुणा ॥२१॥

पदार्थान्वयः—तियं—कटिभाग मे—मेरा च—और अन्तरिच्छं—हृदय की वेदना वा भूख-प्यास का न लगना च—पुनः उत्तमंगं—मस्तक में पीडई—पीडा इन्द्रासणिसमा—इन्द्र के वज्र के समान घोरा—भयंकर वेयणा—वेदना परमदारुणा—अत्यन्त कठोर ।

मूलार्थ—मेरे कटिभाग में, हृदय में और मस्तक में इस प्रकार की भयंकर वेदना हो रही थी, जैसे इन्द्र के वज्र के लगने से होती है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! मेरे कटिभाग—हृदय मे और मस्तक मे आन्तरिक दाहज्वर से इतनी असह्य वेदना हो रही थी, जितनी कि देवेन्द्र के वज्र

के प्रहार से होती है। वास्तव्य यह है कि जैसे घस्रप्रहारजन्य वेदना अत्यन्त घोर और चिरकाल तक रहने वाली होती है, वही प्रकार दाह-र के प्रभाव से मेर शरीर में उत्पन्न होने वाली वेदना भी अति तीव्र थी। इस भयकर वेदना के कारण मुझे भूय और प्यास की भी इच्छा नहीं रही, किन्तु निरन्तर वेदना का ही अनुभव करता रहा। यहाँ पर घस्र का दृष्टान्त इसलिए दिया गया है कि मनुष्यों के प्रहार किये गये शस्त्र द्वारा जो वेदना उत्पन्न होती है, वह प्रायः मन्द और शीघ्र शान्त हो जाती है। परन्तु देवों के शस्त्रों का जो प्रहार है, उससे उत्पन्न होने वाली वेदना तीव्र होती है और उसका शमन भी चिरकाल में होता है। अतः उक्त वेदना की भयकरता और चिरकाल के स्थायित्व का प्रतिपादन करना ही घस्र के दृष्टान्त का प्रयोजन है।

क्या उस नगरी में कोई योग्य वैद्य—चिकित्सक नहीं था ? अथवा आपन उक्त वेदना के शमनाय कोई औषधि ही नहीं खाई ? राजा के इस प्रश्न के उत्तर में उक्त मुनिगज ने जो कुछ कहा, अथ उसका ध्यान करते हैं—

उवट्टिया मे आयरिया, विज्ञामन्ततिगिच्छगा ।

अभीया सत्यकुसला, मन्तमूलविसारया ॥२२॥

उपस्थिता ममाचार्या, विद्यामन्त्रचिकित्सका ।

अद्वितीया शास्त्रकुशला, मन्त्रमूलविशारदा ॥२२॥

पदाथान्वय —उवट्टिया—उपस्थित हुए मे—मेरे लिए आयरिया—आचार्य
विज्ञा—विद्या मन्त—मन्त्र के द्वारा चिकित्सा करने वाले अभीया—
अद्वितीय मन्त्र—शास्त्रों—शास्त्रों में कुमला—कुशल मन्त—मन्त्र मूल—औषधि आदि में
विसारया—विशारद ।

मूलार्थ—मेरी चिकित्सा करने के लिए वे आचार्य उपस्थित थे, जो
विद्या और मन्त्र के द्वारा चिकित्सा करने में अद्वितीय थे, मन्त्र और गायत्रिक्रिया
में अति निपुण तथा मन्त्र और मूल औषधि आदि के प्रयोग में अत्यन्त शूरारथ थे ।

टीका—महाराजा भेजिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनिगज कहते हैं कि
मेरी चिकित्सा के लिए मामात्र वैद्य तो क्या, वैद्यों के भी महान् आचार्य उपस्थित

थे, जो मंत्रों तथा ओषधि आदि से चिकित्सा करने में अद्वितीय थे । एवं शस्त्र-चिकित्सा में भी सर्वथा निपुण और जड़ी बूटी आदि के भी पूर्ण ज्ञाता थे । कतिपय प्रतियों में 'अवीया' के स्थान पर 'अधीया' पाठ देखने में आता है । उसका अर्थ है 'अधीताः' अर्थात् पढ़े हुए । तात्पर्य यह है कि जितने भी वैद्य वहाँ पर चिकित्सा के लिए उपस्थित थे, वे सब चिकित्साशास्त्र में निष्णात थे ।

अब उनके चिकित्साक्रम का वर्णन करते हैं—

ते मे तिगिच्छं कुव्वन्ति, चाउप्पायं जहाहियं ।

न य दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्झ अणाहया ॥२३॥

ते मे चिकित्सां कुर्वन्ति, चतुष्पादां यथाख्याताम् ।

न च दुःखाद् विमोचयन्ति, एषा ममाऽनाथता ॥२३॥

पदार्थान्वयः—ते—वे—वैद्याचार्य आदि मे—मेरी तिगिच्छं—चिकित्सा को कुव्वन्ति—करते रहे चाउप्पायं—चतुष्पाद—वैद्य, ओषधि, आतुरता और परिचारक जहा—जैसे हियं—हित होवे न—नहीं य—पुनः मे—मुझे दुक्खा—दुःख से विमोयन्ति—विमुक्त कर सके एसा—यह मज्झ—मेरी अणाहया—अनाथता है ।

मूलार्थ—वे वैद्याचार्यादि मेरी चतुष्पाद चिकित्सा करते रहे, परन्तु मुझे दुःख से विमुक्त न कर सके, यह मेरी अनाथता है ।

टीका—पूर्वगाथा में आयुर्वेदनिपुण वैद्यों का उल्लेख किया गया है । अब इस गाथा में उनके द्वारा किये गये चिकित्साक्रम का वर्णन करते हैं । उक्त मुनिराज ने कहा कि राजन् ! पूर्वोक्त प्राणाचार्यों ने बड़ी सावधानता से मेरी चतुष्पाद चिकित्सा की । मेरी वेदना की निवृत्ति के लिए बहुत यत्न किया गया परन्तु वे सफल न हो सके, अर्थात् मुझे उक्त वेदना से मुक्त न कर सके । इसी लिए मैंने अपने को अनाथ कहा है । चतुष्पाद चिकित्सा वह कहलाती है जिसमें वैद्य, ओषधि, रोगी की श्रद्धा और उपचारक—सेवा करने वाले—ये चार कारण विद्यमान हों । तात्पर्य यह है कि (१) योग्य वैद्य हो (२) उत्तम ओषधि पास में हो (३) रोगी की चिकित्सा कराने की उत्कट इच्छा हो, और (४) रोगी की सेवा करने वाले भी विद्यमान हों । इन चार प्रकारों

से की गई चिकित्सा प्रायः मफल होती है । परन्तु मुनि कहते हैं कि मुझे इस चतुष्पाद चिकित्सा से भी कोई लाभ न हुआ । हमने अतिरिक्त यह चिकित्सा भी यथाविधि और यथाहित की गई । अध्यात् शास्त्रविधि के अनुसार और मेरी प्रकृति के अनुकूल घमन, विरचन, मदन, भ्रमन, अनन, घाघन और लेपनादि सब कुछ किया गया, परन्तु मुझे दुःख से छुटकारा न मिला । अतएव मैंने अपने आपको अनाथ माना व कहा । कारण यह है कि इतने साधनों के उपस्थित होत हुए भी यदि मैं दुःख से मुक्त नहीं हो सका, अथवा मुझे कोई दुःख से छुड़ा नहीं सका, तो मैं अनाथ कैसे ? वस, यही मेरी अनाथता है और इसी लिए मैंने अपने आपको अनाथ कहा है । प्रस्तुत गायत्री म 'चक्रक' के स्थान म 'बुरन्ति' और 'विमोचयन्ति स्म' के स्थान पर 'विमोचयति' इन वर्तमान फाल के क्रियापदों का प्रयोग करना प्राकृत के व्यापक नियम के अनुसार है ।

यदि यह कहा जाय कि आपके पिता कृपण होंगे, वैद्यों को कुछ दते न होंगे, इसलिए वैद्यों ने आपका ठीक रीति से उपचार नहीं किया होगा, तो इसके उत्तर में भी उक्त मुनि न तो कुछ कहा है, अब उसका उद्देश्य करते हैं—

पिया मे सन्वसारंपि, दिज्जाहि मम कारणा ।

न च दुक्त्वा विमोचयन्ति, एसा मज्झ अणाहया ॥२४॥

पिता मे सर्वसारमपि, अटान्मम कारणात् ।

न च दुक्त्वाविमोचयति, एसा ममाऽनाथता ॥२४॥

पदाथान्वय —मम—मेरे कारणा—कारण से मे—मेरे पिया—पिता ने सन्व—सब मारपि—मारवस्तु भी दिज्जाहि—दी न—नहीं य—फिर दुक्त्वा—दुःख से विमोचयन्ति—विमुक्त कर सके एसा—यह मज्झ—मेरी अणाहया—अनाथता है ।

मूलार्थ—मेरे पिता ने मेरे कारण से सर्वसार पदार्थ वैद्यों को दिये, परन्तु फिर भी वे मुझे दुःख से विमुक्त न कर सके, यह मेरी अनाथता है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! मेरी चिकित्सा के निमित्त आये हुए वैद्यों की प्रसन्नता व लिए मेरे पूज्य पिता ने पारितोषिक रूप में जो बहुमूल्य पदाथ

घर में विद्यमान थे, वे सब उन वैद्यों को दिये । तात्पर्य यह है कि घर में आये हुए वैद्यों का केवल वचन मात्र से ही आदर नहीं किया, किन्तु भूरि २ द्रव्य से भी उनको सन्तुष्ट करने में कोई कसर नहीं रक्खी । अर्थात् मेरे निमित्त से उनको प्रसन्न करने का हर प्रकार से यत्न किया तथा उन्होंने जो कुछ भी माँगा, वही दिया । परन्तु इतना अधिक द्रव्य व्यय करने पर भी वे प्राणाचार्य मुझे दुःख से मुक्त न कर सके, यही मेरी अनाथता है । तात्पर्य यह है कि जैसे अनाथों का कोई संरक्षक नहीं होता तद्वत् उन वैद्यों की इच्छानुसार पुष्कल धन का व्यय करने पर भी मैं दुःखों से मुक्त न हो सका । प्रस्तुत गाथा में पिता का कर्तव्य और उसकी उदारता का परिचय कराया गया है । 'सार' शब्द का अर्थ 'प्रधान' है । तब सार पदार्थ—प्रधान पदार्थ उनको दिये गये, यह तात्पर्य निकला ।

अब माता के विषय में कहते हैं—

माया वि मे महाराय ! पुत्तसोगदुहट्टिया ।

न य दुक्खा विमोयन्ति , एसा मज्झ अणाहया ॥२५॥

माताऽपि मे महाराज ! पुत्रशोकदुःखार्ता ।

न च दुःखाद्विमोचयन्ति , एषा ममाऽनाथता ॥२५॥

पदार्थान्वयः—माया—माता वि—भी मे—मेरी महाराय—हे महाराज ! पुत्तसोग—पुत्रशोक से दुहट्टिया—दुःख से पीडित हुई न—नहीं य—फिर दुक्खा—दुःख से वमोयन्ति—विमुक्त कर सकी एसा—यह मज्झ—मेरी अणाहया—अनाथता है ।

सूलार्थ—हे महाराज ! पुत्र के शोक से अत्यन्त पीड़ा को प्राप्त हुई मेरी माता भी मुझे दुःख से मुक्त न कर सकी, यही मेरी अनाथता है ।

टीका—कदाचित् मेरी वेदना के समय पर मेरी माता ने अपने कर्तव्य का पालन न किया हो, अर्थात् मुझको दुःख से मुक्त कराने के लिए उसने कोई यत्न न किया हो, ऐसा भी नहीं । किन्तु वह भी मेरे दुःख से अत्यन्त व्याकुल होकर बड़े दीनता के वचन उच्चारण करती थी । यथा—'हा ! कथमित्थं दुःखी मत्सुतो जातः' हा ! मेरा पुत्र किस कारण से इतना दुःखी हो रहा है । इसके अतिरिक्त मेरे दुःख की

निवृत्ति के लिए उसने भी अनेक प्रकार के उपाय किये । अधिक क्या कहूँ, वह प्रतिक्षण इसी चिन्ता में निमग्न रहती थी, परन्तु फिर भी वह मुझको दुःख से विमुक्त न कर सकी । इससे अधिक मेरी और क्या अनाथता हो सकती है । कई एक प्रतियों में 'दुःखदृष्ट्या—दुःखात्ता' ऐसा पाठ भी देखने में आता है । परन्तु दोनों के अर्थ में कोई विशेषता नहीं है ।

अब माइयों के विषय में कहते हैं—

भायरो मे महाराय । सगा जेट्टकणिट्टगा ।

न य दुक्खा विमोयन्ति , एसा मज्झ अणाहया ॥२६॥

भ्रातरो मे महाराज । स्वका ज्येष्ठकनिष्ठका ।

न च दुःखाद्विमोचयन्ति , एषा ममाऽनाथता ॥२६॥

पदायान्वय — महाराय—हे महाराज । मे—मेरे सगा—सगे जेट्ट—ज्येष्ठ और कणिट्टगा—कनिष्ठ—छोट भायरो—भाइ य—पुत्र दुक्खा—दुःख से न—नहीं विमोचयन्ति—विमुक्त कर सके एसा—यह मज्झ—मेरी अणाहया—अनाथता है ।

मूलार्थ—ह महाराज ! मेरे बड़े और छोटे सगे भाई भी मुझे दुःख से विमुक्त न कर सक, यही मेरी अनाथता है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि पिता और माता के अतिरिक्त मुझको अपने सहोदर भाइयों की सहायता भी पयात्त रूप से मिली, परन्तु वे भी मुझे दुःख से न छुड़ा सके । तात्पर्य यह है कि जो कुछ मैंने उनको कहा या वीचों ने आज्ञा दी, उनके अनुसार कार्य करने में उन्होंने भी कोई श्रुति नहीं रखी परन्तु मैं दुःख से मुक्त नहीं हुआ । वर, यही मेरा अनाथपन है ।

अब भगिनी आदि के सम्बन्ध में कहते हैं—

भइणीओ मे महाराय । सगा जेट्टकणिट्टगा ।

न य दुक्खा विमोयन्ति , एसा मज्झ अणाहया ॥२७॥

भगिन्यो मे महाराज । स्वका ज्येष्ठकनिष्ठका ।

न च दुःखाद्विमोचयन्ति , एषा ममाऽनाथता ॥२७॥

पदार्थान्वयः—महाराय !—हे महाराज ! मे—मेरी सगा—सगी. जेडु—ज्येष्ठ और कनिष्ठगा—कनिष्ठ भइशीओ—भगिनियाँ भी थीं न—नहीं य—पुनः दुःखा—दुःख से विमोयन्ति—विमुक्त कर सकीं एमा—यह मज्ज—मेरी अणाहया—अनाथता है ।

मूलार्थ—हे महाराज ! मेरी छोटी और बड़ी सगी वहनें भी विद्यमान थीं, परन्तु वे भी मुझको दुःख से विमुक्त न करा सकीं, यह मेरी अनाथता है ।

टीका—फिर मुनि ने कहा कि हे राजन् ! भाइयों के अतिरिक्त मेरी सगी वहने भी विद्यमान थीं । उन्होंने भी मेरे दुःख में समवेदना प्रकट करने में कोई कसर नहीं रक्खी, परन्तु वे भी मुझे दुःख से छुड़ाने में असमर्थ रहीं ।

अब अपनी स्त्री के मन्वन्व मे कहते हैं—

भारिया मे महाराय ! अणुरत्ता अणुव्वया ।
अंसुपुण्णोहि नयणेहिं , उरं मे परिसिंचई ॥२८॥

भार्या मे महाराज ! अनुरक्ताऽनुव्रता ।
अश्रुपूर्णाभ्यां नयनाभ्याम् , उरो मे परिसिञ्चति ॥२८॥

पदार्थान्वयः—महाराय—हे महाराज ! मे—मेरी भारिया—भार्या, जो कि अणुरत्ता—मेरे मे अनुरक्त और अणुव्वया—पतिव्रता अंसुपुण्णोहिं—अश्रुपूर्ण नयणेहिं—नेत्रों से मे—मेरे उरं—वक्षःस्थल को परिसिंचई—परिसेचन करती थी ।

मूलार्थ—हे महाराज ! मुझमें अत्यन्त अनुराग रखने वाली, मेरी पतिव्रता भार्या भी अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से मेरे वक्षःस्थल को सिंचन करती थी परन्तु वह भी मुझे दुःख से विमुक्त न करा सकी ।

टीका—मुनि ने फिर कहा कि हे राजन् ! माता, पिता आदि बन्धुजनों के अतिरिक्त, मुझमें अत्यन्त अनुराग रखने वाली और सब से अधिक सहानुभूति प्रदर्शित करने वाली मेरी पतिव्रता स्त्री ने भी मुझको दुःख से विमुक्त कराने के लिए भरसक प्रयत्न किया, रात-दिन मेरी परिचर्या में लगी रही और स्नेहातिरेक से अपने आँसुओं द्वारा मेरी छाती को तर करती रही । तात्पर्य यह है कि मेरी सेवा-शुश्रूषा के साथ उनका सारा समय प्रायः रोजे में ही व्यतीत होता था । परन्तु इतनी समवेदना प्रकट करने पर, भी वह मुझको उस दुःख से छुड़ाने में सफल न हो सकी ।

प्रस्तुत गाथा में ध्वनिरूप से कुलीन स्त्री के गुणों का भी वणन किया गया है अर्थात्—जो पति के दुःख से दुःखी, सुख से सुखी और सदा उसकी आज्ञा में रहने वाली सच्चरित्र स्त्री, पतिव्रता कहलाती है । अब इसी बात का अर्थात् अपनी स्त्री के विशिष्ट गुणों का वणन करते हुए मुनि फिर कहते हैं कि—

अन्न पाणं च ष्हाण च, गन्धमल्लविलेपणं ।

मए नायमनायं वा, सावाला नेव भुजई ॥२९॥

अन्न पान च स्नान च, गन्धमाल्यविलेपनम् ।

मया ज्ञातमज्ञात वा, सावाला नैव भुक्ते ॥२९॥

पदाथान्वय —अन्न-अन्न च-और पाण-पानी च-तथा ष्हाण-स्नान गन्ध-सुगन्धित द्रव्य मल्ल-माला आदि विलेपण विलेपन आदि का मए-मेरे नायम्-जानते हुए वा-अथवा अनाय-न जानते हुए सा-वह बाला-अभिनवयौवना नेव भुजई-उपभोग नहीं करती थी ।

मूलार्थ—अन्न, पानी, स्नान, गन्ध, माला और विलेपन आदि का, मेरे जानते हुए अथवा न जानते हुए वह बाला—अभिनवयौवना—सेवन नहीं करती थी ।

टीका—अपनी स्त्री की पतिपरायणता और विशिष्ट सहायुभूति का वणन करते हुए मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! मेरी अभिनवयौवना स्त्री मेरे दुःख से अधिक व्याकुलित हुई अन्न, जल और स्नान का करना तथा चन्दनादि सुगन्धिद्रव्यों का शरीर पर विलेपन करना, एवं पुष्पमाला आदि का पहरना इन सब वस्तुओं का परित्याग कर चुकी थी । तात्पर्य यह है कि मेरे जेह के कारण उसने शृंगारपोषण द्रव्यों का परित्याग करने के अतिरिक्त शरीर को पुष्ट करने वाले आहार का भी परित्याग कर दिया । क्योंकि मेरी व्यवस्था के कारण उसको इन सब पदार्थों से उदासीनता हो गई थी तथा अन्न-जल में भी उसकी रुचि नहीं रही थी ।

फिर कहते हैं—

मुन्गी लगनलालि

एडवा. २८

जोहरी बानार

खणं पि मे महाराय ! पासाओ वि न फिट्टई ।

न य दुक्खा विमोएइ , एसा मज्झ अणाहया ॥३०॥

क्षणमपि मे महाराज ! पार्श्वतोऽपि नापयाति ।

न च दुःखाद्विमोचयति , एषा ममाऽनाथता ॥३०॥

पदार्थान्वयः—महाराय !—हे महाराज ! खणं पि—क्षणमात्र भी मे—मेरे पास से वि—फिर वह खी न फिट्टई—दूर नहीं होती थी न—नहीं य—फिर दुक्खा—दुःख से विमोएइ—विमुक्त कर सकी एसा—यह मज्झ—मेरी अणाहया—अनाथता है ।

मूलार्थ—हे महाराज ! क्षणमात्र भी वह खी मेरे पास से पृथक् नहीं होती थी परन्तु वह भी मुझको दुःख से विमुक्त न करा सकी, यही मेरी अनाथता है ।

टीका—उक्त मुनिराज फिर कहते हैं कि हे राजन् ! अत्यन्त स्नेह के वशीभूत हुई मेरी वह खी एक क्षण के लिए भी मुझसे अलग नहीं होती थी । तात्पर्य यह है कि वह निरन्तर मेरी परिचर्या में लगी रहती थी, जिससे कि किसी न किसी प्रकार मैं दुःख से मुक्त हो जाऊँ, परन्तु उसका भी यह प्रयास निष्फल गया अर्थात् मैं उस दुःख से मुक्त न हो सका । वस, यही मेरी अनाथता है । यहाँ पर पाठकों को इतना ध्यान रहे कि उक्त मुनि ने अपने पूर्वाश्रम की विशिष्ट सम्पत्ति तथा सम्बन्धी जनों की पूर्ण सद्दानुभूति का राजा को इसलिए परिचय दिया कि वह अनाथ और सनाथपन के रहस्य को भली भँति समझ सके । तात्पर्य यह है कि जिन कारणों से महाराजा श्रेणिक अपने आपको सनाथ समझता था और दूसरों का नाथ बनने का साहस करता था, वह सब कारण—सामग्री उक्त मुनि के पास भी पर्याप्त रूप से विद्यमान थी । इसलिए उक्त राज्य-वैभव या अन्य सम्बन्धी जनों के विद्यमान होने पर भी इस जीव को प्राप्त होने वाले दुःख से कोई भी मुक्त कराने में समर्थ नहीं हो सकता । वस, यही इसकी अनाथता है । सारांश यह है कि इन उक्त पदार्थों के प्राप्त हो जाने पर भी यह जीव वास्तव में सनाथ नहीं हो सकता किन्तु सनाथपन

का हेतु कोई और ही वस्तु है, जिसके प्राप्त होने पर विशिष्टविभूति और अनुरागयुक्त कुटुम्बी जनों के होने अथवा न होने पर भी यह जीव सनाथ कहा 'व'माना जा सकता है । वस, यही उक्त प्रकरण का अभिप्राय है ।

मुनि के इस सम्पूर्ण कथन को सुनने के अनन्तर रात्रि ने कहा कि हे मुने ! तो फिर आप उस दुःख से कैसे मुक्त हुए ? इस प्रश्न के उत्तर में उक्त मुनिरात्रि ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

ततो ह एवमाहंसु, दुःखमाहु पुणो पुणो ।
वेयणा अणुभविउ जे, संसारम्मि अणन्तए ॥३१॥
सय च जइ सुचिञ्जा, वेयणा विउला इओ ।
खन्तो दन्तो निरारम्भो, पव्वइए अणगारियं ॥३२॥

ततोऽहमेवमब्रुवम् , दुःखमा खलु पुन पुन ।
वेदनाऽनुभवितु या, ससारेऽनन्तके ॥३१॥
सकृच्च यदि मुच्ये, वेदनाया विपुलाया इत ।
क्षान्तो दान्तो निरारम्भ, प्रजाम्यनगारिताम् ॥३२॥

पदाथान्वय — ततो—तदनन्तर अह—मैं एवम्—इस प्रकार आहसु—कहने लगा दुःखमा—दुस्सह है हु—निश्चय ही वेयणा—वेदना अणुभविउ—अनुभव करनी पुणो पुणो—बार बार अणत्तए—अनन्त संसारम्मि—संसार में जे—पादपूति के लिए है ।

सय च—एक बार भी जइ—यदि इओ—इस अनुभूयमान विउला—विपुल वेयणा—वेदना से सुचिञ्जा—छूट जाऊँ, तो खन्तो—क्षमावान् दन्तो—दान्तेन्द्रिय निरारम्भो—आरम्भ से रहित पव्वइए—दीक्षित हो जाऊँ अणगारियं—अनगरवृत्ति को धारण कर लूँ ।

मूलाथ—तदनन्तर मैं इस प्रकार कहने लगा कि इम अनन्त संसार में पुनः पुनः वेदना का अनुभव करना अत्यन्त दुःसह है । अतः यदि मैं इस असह्य वेदना से एक बार भी मुक्त हो जाऊँ तो क्षमावान्, दान्तेन्द्रिय और सर्वप्रकार के आरम्भ से रहित होकर प्रव्रजित होता हुआ अनगर वृत्ति को धारण कर लूँ ।

टीका—राजा के प्रश्न करने पर मुनि कहते हैं कि इस प्रकार नानाविध उपचारों से भी जब मेरे को शांति नहीं मिली, तब मैंने कहा कि निश्चय ही इस अनन्त संसार में इस प्रकार की वेदना का बार बार सहन करना अत्यन्त कठिन है । अतः यदि मुझे इस घोर वेदना से किसी प्रकार भी छुटकारा मिल जाय तो मैं इसके कारण को ही विनष्ट करने का प्रयत्न करूँ अर्थात् क्षमायुक्त, इन्द्रियों के दमन में तत्पर और सर्व प्रकार के आरम्भ का त्यागी बनकर अनगारवृत्ति को धारण करूँ । मुनि के कथन का अभिप्राय यह है कि संसार में जितना भी सुख-दुःख उपलब्ध होता है, वह सब जीवों के शुभाशुभ कर्मों का फल है । शुभ कर्म करने से इस जीव को सुख प्राप्त होता है और अशुभ कर्म के उपार्जन से यह महान् दुःख का अनुभव करता है । इससे सिद्ध हुआ कि दुःख का मूल अशुभ कर्म है । वह जिस समय उदय होगा, उस समय इस जीव को कठिन से कठिन दुःखजन्य वेदना का अनुभव करना पड़ेगा और जब तक उस कर्म की स्थिति पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक लाख प्रकार के उपाय और प्रयत्न करने से भी उसकी शांति नहीं हो सकती । अतः दुःख की निवृत्ति और सुख की इच्छा रखने वाले प्राणी को सब से प्रथम दुःख के कारणभूत अशुभ कर्मों का समूलघात करने के लिए उद्यम करना चाहिए । इसके लिए प्रथम कर्मपरमाणुओं के आगमन के जो द्वार हैं—जिनको आश्रय कहते हैं, उनका निरोध करना होगा । उनके निरोधार्थ मवर भावना को अपनाने की आवश्यकता है । तदर्थ शान्त और दान्त होकर अनगारवृत्ति का अनुसरण करना चाहिए । इसलिए हे राजन् ! मैंने यह प्रतिज्ञा की कि यदि मैं इस वेदना से इस बार मुक्त हो जाऊँ तो मैं इस वेदना के मूल कारण का विनाश करने के लिए—जिससे कि फिर इस प्रकार की वेदना को सहन करने का अवसर ही प्राप्त न हो सके—प्रव्रजित हो जाऊँ अर्थात् वीतराग के निर्दिष्ट किये हुए संयममार्ग का अनुसरण करूँ, इत्यादि । पूर्व की गाथा में आया हुआ 'जे' शब्द पादपूर्ति के लिए है और उत्तर की गाथा में 'च' शब्द समुच्चयार्थक है । यहाँ पर इतना और ध्यान रहे कि किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट के उत्पन्न होने पर मूर्ख—अज्ञानी और विचारशील पुरुषों के विचारों में बहुत अन्तर होता है । विचारशील पुरुष तो कष्ट के समय अपनी आत्मा को धैर्य और शान्ति प्रदान करने का यत्न करते हैं । अर्थात् उदय में आये

हुए वष्ट को स्वकर्म का फल जानकर उसे शान्तिपूर्वक सहन करने का उद्योग करते हैं । यदि विचारहीन जीवां को किसी वष्ट का सामना करना पड़ता है तो वे अपने क्षुद्र विचारों से तथा आत—रौद्रध्यान से अपनी आत्मा को और भी सकट में डालने का प्रयत्न करते हैं । जैसे कि—मर जाने, निष भक्षण करने, जल में कूदने और पर्वत पर से गिरकर प्राण देने इत्यादि का वे जीव सफल्य करने लगते हैं, यही उनकी क्षुद्रता और विवेकशून्यता है । अतः विचारशील पुरुषों को चाहिए कि वे दुःख के समय घबरायें नहीं किन्तु प्राप्त हुए दुःख को शान्तिपूर्वक सहन करते हुए आगे के लिए दुःख न हो, इसके लिए उद्योग कर ।

मेरे अन्तःकरण में जब इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए तो फिर क्या हुआ ? अब इसी विषय का चर्चन करते हैं—

एव च चिन्तइत्ताण, पसुत्तो मि नराहिवा ।

परीयत्तन्तीए राईए, वेयणा मे खयं गया ॥३३॥

एव च चिन्तयित्वा, प्रसुप्तोऽस्मि नराधिप ।

परिवर्तमानाया रात्रौ, वेदना मे क्षय गता ॥३३॥

पदाधान्य — एव—इस प्रकार च—पुन चिन्तइत्ता—चिन्तन करके पसुत्तो मि—में सो गया नराहिवा—हे नराधिप ! राईए—रात्रि के परियत्तन्तीए—व्यतीत होने पर मे—मेरी वेयणा—वेदना खय—क्षय गया—हो गई ।

मूलार्थ—हे नराधिप ! इस प्रकार चिन्तन करके मैं सो गया और रात्रि के व्यतीत होने पर मेरी वेदना शान्त हो गई ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! इस प्रकार जब मैंने अनगारवृत्ति को धारण करने का निश्चय किया तो उसके अनन्तर ही मैं सो गया और रात्रि के व्यतीत होते ही मेरी यह सब व्यथा जाती रही अर्थात् आँसुओं की असह्य वेदना और शरीर का दाद, यह सब शान्त हो गया । तात्पर्य यह है कि निद्रा का आना भी रोग में एक प्रकार का उपद्रव होता है । निद्रा के आ जाने से भी व्याध रोग जाता रहता है । जैसे वेदनीय कम के उन्मत्त होने से क्षुधा लगती है और पयात

भोजन कर लेने पर क्षुधावेदनीय कर्म का उपशम हो जाता है इसी प्रकार छद्मस्थ आत्मा को जब दर्शनावरणीय कर्म का उदय होता है, तब पर्याप्त निद्रा लेने से वह भी उपशान्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि रोगादि कष्टों के आ जाने पर बुद्धिमान् पुरुष को शुभ भावनाओं के चिन्तन में ही समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे रोग के मूल कारण का विनाश सम्भव हो सके।

वेदना शान्त होने के अनन्तर फिर क्या हुआ ? अब इसी विषय का उल्लेख किया जाता है—

तओ कल्ले पभायम्मि, आपुच्छित्ताण वन्धवे ।

खन्तो दन्तो निरारम्भो, पव्वईओऽणगारियं ॥३४॥

ततः कल्यः प्रभाते, आपृच्छथ वान्धवान् ।

क्षान्तो दान्तो निरारम्भः, प्रव्रजितोऽनगारिताम् ॥३४॥

पदार्थान्वयः—तओ—तदनन्तर कल्ले—नीरोग हो जाने पर पभायम्मि—प्रातःकाल में आपुच्छित्ता—पूछकर वन्धवे—बन्धुजनों को खन्तो—क्षमायुक्त दन्तो—इन्द्रियों का दमन करने वाला निरारम्भो—आरम्भ से रहित पव्वईओ—प्रव्रजित हो गया तथा अणगारिय—अनगार भाव को ग्रहण किया ।

मूलार्थ—तदनन्तर नीरोग हो जाने पर प्रातःकाल में बन्धुजनों को पूछकर क्षमा, दान्त भाव और आरम्भ त्यागरूप अनगार भाव को ग्रहण करता हुआ मैं प्रव्रजित हो गया ।

टीका—सुनिराज ने राजा के प्रति फिर कहा कि हे राजन् ! इस प्रकार जब मैं नीरोग हो गया तो मैंने अपनी मानसिक प्रतिज्ञा के अनुसार प्रातःकाल होते ही अपने माता-पिता आदि बन्धुजनों को पूछकर उस अनगारवृत्ति को धारण कर लिया, जो कि शम-दमप्रधान, और जिसमें सर्व प्रकार के आरम्भ समारम्भ आदि का परित्याग कर दिया जाता है । तात्पर्य यह है कि प्रातःकाल होते ही मैंने सब कुछ छोड़कर इस संयमवृत्ति को ग्रहण कर लिया । प्रस्तुत गाथा में विषयविवेचन के साथ २ मुख्य तीन बातों का निर्देश किया गया है—(१) की हुई मानसिक

प्रतिज्ञा का पालन (२) साधुवृत्ति के लक्षण और (३) माता, पिता आदि से पूछकर दीक्षित होना । इसलिए प्रस्तुत गाथा में स्फुटतया प्रतीत होने वाली इन तीनों बातों पर वर्तमान समय के मुमुक्षु जनों को अवश्य विचार करना चाहिए । तथा गाथा में आये हुए 'कह' शब्द के 'नीरोगता' और 'आगामी दिन' ये दो अर्थ होते हैं, और दोनों ही अर्थ यहाँ पर उपयुक्त हो सकते हैं ।

तदनन्तर क्या हुआ ? क्या बना ? अब इसी विषय में कहते हैं—

तो हं नाहो जाओ, अप्पणो य परस्स य ।

सव्वेसिं चैव भूयाण, तसाण थावराण य ॥३५॥

ततोऽह नाथो जात, आत्मनश्च परस्य च ।

सवेया चैव भूताना, त्रसाना स्थावराणा च ॥३५॥

पदार्थान्वय —तो—तदनन्तर अह—मैं नाहो—नाथ जाओ—हो गया अप्पणो—अपना य—और परस्स—दूसरे का य—तथा सव्वेसिं—सर्व भूयाण—जीवों का च—फिर एव—निश्चय ही तसाण—त्रसा का य—और थावराण—स्थायरों का ।

मूलार्थ—हे राजन् ! तदनन्तर मैं अपना या दूसरे का तथा सब जीवों का—त्रसों का और स्थावरों का नाथ हो गया ।

टीका—राजा के प्रति जिस तत्त्व को समझाने के लिए मुनि ने प्रसावना रूप से अपनी धृष्टदशा का सविस्तर वर्णन किया और राजा के तिस भ्रम का ममाधान करने के लिए यह भूमिका बाँधी गई, प्रस्तुत गाथा में उसी का रहस्यपूर्ण स्पष्टीकरण किया गया है । मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! अपनी मानसिक प्रतिज्ञा के अनुसार प्रातःकाल होते ही अनगर वृत्ति को धारण करने के अनन्तर, अब मैं अपना तथा दूसरे का एव त्रस और स्थावर, सभी जीवों का नाथ बन गया हूँ । तात्पर्य यह है कि 'नाथ' शब्द का अर्थ स्वामी या रक्षक होता है । इसलिए दीक्षाग्रहण करने के बाद अटारह प्रकार के पापों से निवृत्त हो जाने के कारण तो मैं अपना नाथ बना और पर जीवों की रक्षा करने से तथा उनको सम्यक्त्व का लाभ देने एव योगक्षेम करने से परजीवों का भी स्वामी—रक्षक बन गया । इस प्रकार अपना

तथा अन्य सब जीवों का नाथ बनने का सौभान्य मुझे इस अनगार वृत्ति से ही प्राप्त हुआ है । वान्तव में देखा जाय तो मात्सरिक विषय-भोगों का परित्याग करके संयमवृत्ति को धारण करने वाला आत्मा ही नाथ हो सकता है । उसके अतिरिक्त अन्य सब जीव अनाथ हैं । क्योंकि जो आत्मा आश्रवद्वारों—पाप के मार्गों—का निरोध करके सचर मार्ग में आता है, वह विश्व भर के जीवों का नाथ बन जाता है । अर्थात् वह सभी जीवों का रक्षक होने से—अपना तथा अन्य जीवों का स्वामी बनकर संसार के प्रत्येक जीव पर अपनी सनाथता प्रकट करता हुआ स्वतंत्रतापूर्वक विचरता है । इसी लिए तीर्थंकर भगवान् को सर्व जीवों का हितैषी—हित चाहने वाला—होने से लोकनाथ कहा जाता है—‘लोगनाहाणं—लोकनाथेभ्यः’ इत्यादि । इस कथन से उक्त मुनिराज ने राजा के प्रति अनाथ और सनाथपन का जो रहस्य था अर्थात् सनाथ कौन और अनाथ कौन है वा कौन हो सकता है ? तथा अनाथ होने के कारण ही मैंने इस संयमवृत्ति को धारण किया है, इत्यादि सभी बातों का रहस्यपूर्ण वर्णन कर दिया, जिससे कि उनको यथार्थ उत्तर मिलने पर सन्तोष प्राप्त हो सके ।

इस प्रकार अनाथता और सनाथता का वर्णन करने के अनन्तर अब आत्मा के विषय में कहते हैं । अर्थात् हर प्रकार की न्यूनाधिकता, उत्तमाधमता आदि गुण, अवगुण सब आत्मा में ही हैं, यह समझाते हैं—

अप्पा नर्इ वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली ।

अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा मे नन्दणं वणं ॥३६॥

आत्मा नदी वैतरणी, आत्मा मे कूटशाल्मली ।

आत्मा कामदुहा धेनुः, आत्मा मे नन्दनं वनम् ॥३६॥

पदार्थान्वयः—अप्पा—आत्मा नर्इ—नदी वेयरणी—वैतरणी है अप्पा—आत्मा मे—मेरा कूडसामली—कूटशाल्मलि—वृक्ष है । अप्पा—आत्मा कामदुहा—कामदुहा धेणू—धेनु—गाय है अप्पा—आत्मा मे—मेरा नन्दणं वणं—नन्दन वन है ।

सूत्रार्थ—मेरा यह आत्मा वैतरणी नदी और कूटशाल्मलीवृक्ष है तथा मेरा यह आत्मा ही कामदुहा धेनु और नन्दन वन है ।

टीका—इस गाथा में वैतरणी नदी और कूटशात्मली वृक्ष की उपमा से आत्मा की अधमता और कामधेनु तथा नन्दन वन की उपमा से उसकी उत्तमता का बर्णन किया गया है। मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! अनेक प्रकार के अनर्थ रूप दुःखों को उत्पन्न करने वाला यही आत्मा वैतरणी नदी है और यही आत्मा नरक का कूटशात्मली वृक्ष है। जिस प्रकार नरक की वैतरणी नदी और कूटशात्मली वृक्ष नानाविध दुःखों के उत्पादक हैं, उसी प्रकार उमागामी आत्मा भी प्रतिक्षण दुःखों को उत्पन्न करता रहता है। इसी प्रकार सन्मार्ग में प्रवृत्त हुआ यह आत्मा कामदुषा धेनु और नन्दन वन है अर्थात् इनकी भाँति मनोवाञ्छित फल देने वाला है। तात्पर्य यह है कि यह आत्मा स्वर्ग और अपवर्ग का सुख देने वाला है और यही नरक में ले जाकर भयानक से भयानक दुःखों का अनुभव कराता है। तब इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आत्मा सनाथ भी है और अनाथ भी।

अथ फिर कहते हैं—

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्टिय सुपट्टिओ ॥३७॥

आत्मा कर्ता विकर्ता च, दुःखाना च सुखाना च ।

आत्मा मित्रममित्रञ्च, दुःप्रस्थित सुप्रस्थित ॥३७॥

पदाथान्वय —अप्पा—आत्मा कत्ता—कर्ता है य—और विकत्ता—विकता है दुहाण—दुःखों का य—और सुहाण—सुखों का य—पुन अप्पा—आत्मा मित्तम्—मित्र है च—और अमित्तम्—शत्रु है दुप्पट्टिय—दुःप्रस्थित और सुपट्टिओ—सुप्रस्थित है ।

मूलाय—हे राजन् ! यह आत्मा ही दुःखों और सुखों का कर्ता तथा विकर्ता है। एव यह आत्मा ही मित्र और मित्र है, सुप्रस्थित मित्र और दुःप्रस्थित शत्रु है ।

टीका—मुनि ने फिर कहा कि राजन् ! गुभागुभ कमजय को सुख और दुःख उपलब्ध होते हैं, उनका कर्ता और विकर्ता अर्थात् उन कर्मों को बाँधने वाला और उनका क्षय करने वाला यह आत्मा ही है तथा अत्यन्त उपकारी होने पर यह आत्मा सब का मित्र बन जाता है और अपकार करने से शत्रु हो जाता है। सारांश

यह है कि दुष्ट मार्ग में प्रवृत्त होने से यह आत्मा नरकगति के दुःखों का अनुभव करता है और शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता हुआ यही स्वर्ग और मोक्ष के आनन्द को भोगने वाला होता है । अतः अनाथ होना या सनाथ बनना यह सब हमके अपने हाथ में है ।

चारित्र्य ग्रहण करने पर भी जो कितने एक जीव अनाथ ही बने रहते हैं, अब उनके विषय में कहते हैं—

इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा !

तामेगचित्तो निहुओ सुणेहि मे ।

नियण्ठधम्मं लहियाण वी जहा ,

सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ॥३८॥

इयं खल्वन्याप्यनाथता नृप !

तामेकचित्तो निभृतः शृणु ।

निर्ग्रन्थधर्मं लब्ध्वाऽपि यथा ,

सीदन्त्येके बहुकातरा नराः ॥३८॥

पदार्थान्वयः—निवा—हे नृप ! इमा—आगे कही जाने वाली हु—पादपूर्ति में अन्नावि—और भी अणाहया—अनाथता है तां—उसको एगचित्तो—एकचित्त होकर निहुओ—स्थिरता से मे—मुझसे सुणेहि—सुनो नियण्ठधम्मम्—निर्ग्रन्थ धर्म को लहियाण वी—प्राप्त होकर भी जहा—जैसे एगे—कोई एक सीयन्ति—ग्लानि को प्राप्त हो जाते हैं बहुकायरा—जो कि बहुत कातर नरा—पुरुष हैं ।

सूलार्थ—हे नृप ! अनाथता के अन्य स्वरूप को भी तुम मुझसे एकाग्र और स्थिरचित्त होकर सुनो । जैसे कि कई एक कायर पुरुष निर्ग्रन्थ धर्म के मिलने पर भी उसमें शिथिल हो जाते हैं ।

टीका—मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन् ! मैंने तुमको ऊपर अनाथता का जो स्वरूप बतलाया है उसके अतिरिक्त अनाथता का एक और भी स्वरूप है, जिसको मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ । तुम एकाग्र मन होकर सुनो । कई एक ऐसे

सत्त्वहीन कायर पुरुष भी इस ससार में विद्यमान हैं, जो कि निग्रह धर्म को प्राप्त करके उसमें शिथिल हो जाते हैं । दूसरे शब्दों में कह तो सनाय होकर भी अनाय हो जाते हैं । कारण कि निग्रह वृत्ति का धारण करना सनायता का हेतु है । उस वृत्ति के परित्याग से अनायता की प्राप्ति अनिवाय है । जिन पुरुषों ने सयम माग में अपनी कायरता का परिचय दिया है, उन सत्त्वहीन पुरुषों की अनायता के विषय में मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसको तुम स्थिरचित्त होकर श्रयण करो । यह प्रस्तुत गाथा का सश्लिष मायार्थ है ।

अब उसी प्रस्तावित अथात् अनायता के विषय में कहते हैं—

जो पव्वइत्ताण महव्वयाइ,
सम्म च नो फासयई पमाया ।
अनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे,
न मूलओ छिंदइ वन्धण से ॥३९॥

य प्रव्रज्य महाव्रतानि,
सम्यक् च नो स्पृशति प्रमादात् ।
अनिग्रहीतात्मा च रसेषु शुद्ध,
न मूलत छिनत्ति बधन स ॥३९॥

पश्यान्वय —जो-जो पव्वइत्ताण-दीक्षित होकर महव्वयाइ-महाव्रतों को पमाया-प्रमाद से सम्म-भली प्रकार नो फासयई-सेवा नहीं करता रसेसु-रसों में गिद्धे-मूर्च्छित य-और अनिग्गहप्पा-इन्द्रियनिग्रह से रहित से-यह न-नही मूलओ-मूल से बधण-कर्मबधन को छिंदइ-छेदन कर सकता ।

मूयथ—जो प्रव्रजित होकर प्रमादबश से महाव्रतों का भली प्रकार उचन नहीं करता तथा इन्द्रियों के अधीन और रसों में मूर्च्छित है, वह गाण्डेप अन्य कर्मबधन का मूल से उच्छेदन नहीं कर सकता ।

टीका—इस गाथा में सनाय होकर अनाय होने वाले व्यक्तियों के कृत्यों का दिग्दर्शन करते हुए उक्त मुनिराज कहते हैं कि राजन् ! जो पुण्य प्रव्रजित

होकर भी प्रमाद के वशीभूत हुआ अहिंसा आदि पाँच महाव्रतों का सम्यक् प्रकार से सेवन नहीं करता और इन्द्रियनिग्रह भी जिसके नहीं तथा रसों में अति मूर्च्छित होता है, वह पुरुष रागद्वेषजन्य और जन्म-मरण के कारण रूप कर्मबन्धन का मूल से उच्छेद करने में समर्थ नहीं हो सकता । क्योंकि जिन कारणों से उसने संसार के बन्धनों का उच्छेद करना था, वे कारण उसमें नहीं हैं । अतः बन्धन ज्यों के त्यों बने रहते हैं । तात्पर्य यह है कि आश्रवों का निरोध, संवर तत्त्व की भावना और तप, स्वाध्याय, एवं धर्मध्यान आदि के द्वारा ही पूर्व के कर्मों का क्षय होना सम्भव हो सकता है । परन्तु जब आश्रव का ही निरोध नहीं तो बन्धन कैसे छूट सकते हैं ? यहाँ पर उक्त गाथा में जो 'मूलतः' शब्द दिया है, उसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार का प्रमादी जीव प्रव्रजित होने पर कदाचित् थोड़े बहुत कर्मबन्धन का उच्छेद तो भले ही कर सके, किन्तु सम्पूर्ण का उच्छेद करना उसकी शक्ति से सर्वथा बाहर है । अर्थात् वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता ।

फिर कहते हैं—

आउत्तया जस्स न अत्थि कावि,
 इरियाइ भासाइ तहेसणाए ।
 आयाणनिक्खेवदुगंछणाए
 न वीरजायं अणुजाइ मग्गं ॥४०॥

आयुक्ता यस्य नास्ति कापि,
 ईर्यायां भाषायां तथैषणायाम् ।

आदाननिक्षेपजुगुप्सनासु
 न वीरयातमनुयाति मार्गम् ॥४०॥

पदार्थान्वयः—आउत्तया—आयुक्ता—यतना जस्स—जिसकी कावि—थोड़ी भी न अत्थि—नहीं है इरियाइ—ईर्या में भासाइ—भाषा में तह—तथा एसणाए—एषणा में आयाण—आदान में निक्खेव—निक्षेप में, तथा दुगंछणाए—जुगुप्सना में, वह वीरजायं—वीरयात—वीरसेवित मग्गं—मार्ग का न अणुजाइ—अनुसरण नहीं करता ।

मूलाय—हे राजन् ! जिसकी ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान, निक्षेप और उत्सर्ग समिति में किंचिन्मात्र भी आयुक्तता—यतना नहीं है, वह वीर सेवित मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता । अर्थात् वीर भगवान् अथवा शूरवीर पुरुषों ने जिस मार्ग में गमन किया है, उस मार्ग में नहीं चल सकता ।

टीका—मुनि कहते हैं कि राजन् ! दीक्षित होने के अनन्तर जो पुरुष इया, भाषा, एषणा, आदान, निक्षेप और उच्चार प्रस्रवणादि समितियों में किंचिन्मात्र भी उपयोग नहीं रखता अर्थात् उक्त पाँचों समितियों में अविवेक से काम लेता है, जैसे कि—चलने में, बोलने में और आहार आदि के करने में यतना नहीं, तथा वस्तु के उठाने और रखने में भी जिसको विवेक नहीं, एव मलमूत्र के त्याग में भी जो विचार नहीं रखता, वह पुरुष वीर भगवान् के मार्ग का अनुयायी नहीं हो सकता, अथवा शूरवीर पुरुषों के गन्तव्य मार्ग का अनुसरण करने वाला नहीं होता । क्योंकि उक्त पाँचों महाव्रत और ईयादि पाँचों समितियों का यथाविधि पालन करना सत्त्वशाली धीर-वीर पुरुषों का ही काम है, कायर पुरुषों का नहीं । अतएव जो पुरुष इनका यथाविधि पालन नहीं करता, वह वीर भगवान् के मार्ग का अनुयायी नहीं हो सकता । यहाँ पर 'वीर' शब्द से श्रमण भगवान् महावीर और 'शूरवीर' ये दोनों ही अर्थ ग्रहण किये गये हैं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

चिर पि से मुण्डरुई भविता,
अथिरव्वए तवनियमेहि भट्टे ।
चिर पि अप्पाण किलेसइत्ता,
न पारए होइ हु संपराए ॥४१॥

चिरमपि स मुण्डरुचिर्भूत्वा,
अस्थिरव्रतस्तपोनियमेभ्यो भ्रष्ट ।
चिरमप्यात्मान क्लेशयित्वा,
न पारगो भवति खलु सपरायस्य ॥४१॥

पदार्थान्वयः—चिरं पि—चिरकालपर्यन्तं मुण्डरुई—मुंडरुचि भविता—होकर अधिर—अस्थिर व्वए—व्रत तव—तप नियमेहि—नियमों से भट्ट—भ्रष्ट है से—वह चिरं पि—चिरकाल तक अप्पाण—आत्मा को किलेसइत्ता—छेगित करके पारए—पारगामी न होइ—नहीं होता संपराए—संसार से हु—निश्चय ही ।

मूलार्थ—जो जीव चिरकाल पर्यन्त मुंडरुचि होकर व्रतों में अस्थिर है और तप-नियमों से भ्रष्ट है, वह अपने आत्मा को चिरकाल तक छेगित करके भी इस संसार से पार नहीं हो सकता ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! जो पुरुष पाँच महाव्रतों और पाँचों प्रकार की समितियों का सम्यक् रीति से पालन नहीं करते अर्थात् ग्रहण किये हुए व्रतों में अस्थिर और तप-नियमों के अनुष्ठान से पराङ्मुख हैं, वे मुंडरुचि या द्रव्य-मुंडित हैं । तात्पर्य यह है कि उन्होंने सिर मुँडाकर वेप तो साधु का ग्रहण कर लिया है परन्तु भाव से वह मुंडित नहीं हुए । अर्थात् तदनुकूल भाव चारित्र्य उनमें नहीं हैं । ऐसे द्रव्यलिङ्गी चिरकाल तक अपने आत्मा को छेश देते हुए भी इस संसार से पार नहीं हो सकते । क्योंकि इस जन्म-मरण रूप संसार-चक्र से पार होने का उपाय एकमात्र संयम का यथाविधि पालन करना है । संयम के यथाविधि पालन से ही राग-द्वेष की विकट ग्रन्थि शिथिल होती है और राग-द्वेष के अभाव से आत्मा मे वीतरागता उत्पन्न होती है, जो कि संसार-समुद्र को पार करने के लिए सुदृढतम नौका के समान है । अतः जो जीव केवल द्रव्य से मुंडित हैं और भाव से परिग्रही हैं, उनका इस संसार से पार होना कठिन ही नहीं किन्तु असंभव भी है । 'संपराए' यहाँ पर 'सुप्' व्यत्यय किया हुआ है ।

अब द्रव्यमुंडित के विशिष्ट स्वरूप के विषय में कहते हैं—

पुल्लेव मुट्टी जह से असारे,
अयन्तिए कूडकहावणे वा ।
राढामणी वेशलियप्पगासे,
अमहग्घए होइ हु जाणएसु ॥४२॥

पुल्लेवं मुष्टिर्यथा स असार,
अयन्त्रित कूटकार्पापण इव ।

राढामणिर्वैदूर्यप्रकाश
अमहार्घको भवति खलु ज्ञेषु ॥४२॥

पदावयव — पुल्ल-पोली मुट्टी-मुट्टी जह-जैसे एव-निश्चय ही अमार-
असार है से-वह मुनि तथा अयन्त्रित-अनियमित कूट-गोटे कहावणे-कापापण
वा-की तरह राढामणि-काच की मणि जैसे वैरुलिय-वैदूर्यमणि की तरह पगासे-
प्रकाशित होती है अमहर्घए-अल्प मूल्य वाला होइ-हो जाता है हु-निश्चय ही
जाणएसु-विज्ञ पुरुषों में ।

मूलार्थ—जैसे पोली मुट्टी असार होती है और खोटी मोहर म भी
कोइ सार नहीं होता, इसी प्रकार वह द्रव्यलिंगी मुनि भी असार है । तथा जैसे
काच की मणि वैदूर्यमणि की तरह प्रकाश तो करती है परन्तु विज्ञ पुरुषों
क मन्मुख उमकी कुठ कीमत नहीं होती, इसी प्रकार बाह्यलिंग से मुनियों की
भौति प्रतीत होने पर भी वह द्रव्यलिंगी मुनि बुद्धिमान् पुरुषों के समक्ष तो
कुठ भी मूल्य नहीं रखता ।

टीका—इस गाथा में केवल द्रव्यसाधु—निसको साध्याभास कहते हैं—
के स्वरूप का निन्दन कराया गया है । उक्त मुनिगण महाराजा श्रेणिक से कहते
हैं कि निस प्रकार खाली बाँधी हुई मुट्टी असार होती है, उसी प्रकार निस मुनि के
द्रव्यरूप के सिवा और कुठ नहीं, अथान् आत्मगुद्धि नहीं या साधुनोचित्त कोइ
गुण नहीं, वह भी उस मुट्टी की तरह असार है अथान् समयमघन से खाली होने
के कारण निलकुल बगाल है । तथा जैसे कूटकार्पापण—गोटी मोहर—व्यापारियों
के व्यवहार में नहीं आ सकती अथान् उमको कोइ नहीं लेता, तद्वन् द्रव्यलिंगी
मुनि भी धमप्रचार के लिए उपयोग में नहीं आ सकता । इसके अतिरिक्त जैसे
काच की मणि वैदूर्यमणि की तरह प्रकाश करती है, तद्वत् वह द्रव्यमुनि भी मुनियों
की भौति दिग्गद् देता है परन्तु जैसे वह काच की मणि मणियों का ज्ञान रखने

वालों के सामने कोई कीमत नहीं पाती या उसका बहुत ही अल्प मूल्य पड़ता है, उसी प्रकार वह द्रव्यमुनि भी विज्ञ पुरुषों के सम्मुख निस्तेज होता हुआ किमी गणना में नहीं आता। मारांग यह है कि जैसे काच की मणि मूर्ख पुरुषों के सामने तो असली मणि की तरह प्रकाशित होती है और जानकार पुरुषों के समक्ष उसकी कुछ भी कीमत नहीं पड़ती, इसी प्रकार द्रव्यलिङ्गी मुनि भी भोले और मूर्ख जनों में तो साधुरूप से प्रकाशित होता है परन्तु बुद्धिमान् पुरुषों के सामने उसका असली रूप बहुत जल्दी खुल जाता है।

अब फिर कहते हैं—

कुशीललिङ्गं इह धारइत्ता,
इसिञ्क्षयं जीवियं बृहइत्ता ।
असंजए संजयलप्पमाणे,
विणिग्घायमागच्छइ से चिरंपि ॥४३॥

कुशीललिङ्गमिह धारयित्वा,
ऋपिध्वजं जीवितं वृंहयित्वा ।
असंयतः संयतमिति लपन्,
विनिघातमागच्छति स चिरमपि ॥४३॥

पदार्थान्वयः—कुशीललिङ्गं—कुशीललिङ्ग को इह—इस जन्म में धारइत्ता—धारण करके इसिञ्क्षयं—ऋपिध्वज से जीवियं—जीवन का बृहइत्ता—पोषण करके असंजए—असंयत होकर संजय—में संयत हूँ इस प्रकार लप्पमाणे—बोलता हुआ विणिग्घायम्—अभिघात रूप को आगच्छइ—प्राप्त होता है से—वह चिरंपि—चिरकाल पर्यन्त ।

मूलार्थ—वह द्रव्यलिङ्गी मुनि कुशीललिङ्ग—कुशीलवृत्ति को धारण करके और ऋपिध्वज से जीवन को बढ़ाकर तथा असंयत होने पर भी मैं संयत हूँ, इस प्रकार बोलता हुआ इस संसार में चिरकाल पर्यन्त दुःख पाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सयम के त्याग और असयम के अनुसरण का फल दिखलाते हुए उक्त मुनिराज फिर कहते हैं कि हे राजन् ! वह द्रव्यलिङ्गी मुनि पाश्र्वस्थादि के वेप को धारण करके, अर्थात् कर्म मयम से रहित जीवों की वृत्ति को धारण करके और ऋषिध्वज से अपन जीवन का पोषण करता हुआ तथा असयत होने पर भी अपने आपको सयत मानता हुआ अद्यान् हम इसी वृत्ति में रहकर स्वर्ग और अपवर्ग को सुखपूर्वक प्राप्त कर लेंगे, ऐसा सभाषण करता हुआ, वास्तव में चिरकालपर्यन्त इस ससार में नरकादि अशुभ गतियों के दुःखों को भोगता है । उक्त गाथा में आये हुए 'इसिञ्जय—ऋषिध्वज' शब्द का अर्थ वृत्तिनारों न यद्यपि 'रजोहरणादिमुनिचिह्नम्' ऐसा किया है, परन्तु रजोहरण की अपेक्षा सुख पर बाँधी हुई सुहृत्ति अधिक स्पष्ट चिह्न है, और आन्ति शब्द से सुखपत्ति का ग्रहण वृत्तिकारों को भी अभीष्ट है । इसलिए यन्ति उक्त पाठ के स्थान में 'सुखवस्त्रिकादि मुनिचिह्नम्' होता और आन्ति शब्द से रजोहरण का ग्रहण किया जाता तो हमारे विचार में अधिक सगत और अधिक स्पष्ट था । उक्त पद में 'सुप्' का व्यत्यय किया हुआ है और 'नीविय' पद में अनुस्वार का लोप किया गया है ।

अत्र प्रस्तुत त्रिपय का सहेतुक वणन करते हैं—

विम तु पीय जह कालकूड,

हणाइ सत्थ जह कुग्गहीय ।

एसो वि धम्मो विमओववन्नो,

हणाइ वेयाल इवाविवन्नो ॥४४॥

विप तु पीत यथा कालकूट,

हिनास्ति शस्त्र यथा कुग्गहीतम् ।

एषोऽपि धर्मो विपयोपपन्न,

हन्ति वेताल इवाविपन्न ॥४४॥

पदाधान्वय — विस-विप तु-जीवन के लिए पीय-पिया हुआ जह-जैसे

कालकूटं—कालकूट हृणाइ—हनता है वा जह—जैसे मर्त्य—गन्त्र कुग्गाहीयं—कुग्गाहीत हनता है एसो—यह धम्मो—धर्म वि—भी विसओवन्नो—शब्दादि विषयों से युक्त हुआ हृणाइ—हनता है अविवन्नो—विना वग किये हुए वेयाल—वेताल इव—की तरह ।

मूलार्थ—जैसे पीया हुआ कालकूट विष प्राणों का विनाश कर देता है और उलटा पकड़ा हुआ शत्रु जैसे अपना घातक होता है, एवं जैसे वग में नहीं हुआ पिशाच साधक को मार डालता है, इसी प्रकार शब्दादि विषयों से युक्त हुआ धर्म भी द्रव्यलिङ्गी का विनाश कर देता है अर्थात् उमको नरक में ले जाता है ।

टीका—इस गाथा के द्वारा असंयममय जीवन का कुफल बतलाते हुए उक्त मुनिराज फिर कहते हैं कि हे राजन् ! जैसे कोई पुरुष अपने जीवन के लिए कालकूट नाम महाभयंकर विष का पान करता है और अपने बचाव के निमित्त शत्रु को उलटा पकड़ता है, तथा जैसे कोई विधिपूर्वक मंत्रजापादि के बिना ही किसी पिशाच का आकर्षण करता है परन्तु वे सब काम उमकी रक्षा के बदले उसके विनाश के हेतु बन जाते हैं, ठीक इसी प्रकार शब्दादि विषयों से मिश्रित हुआ धर्म भी इन आत्मा को दुर्गति में ले जाने का कारण बन जाता है । मंत्र का पुरश्चरण किये बिना और विधिपूर्वक साधना के द्वारा वग किये बिना जो कोई साधक किसी भूत या पिशाच को किसी कार्य के निमित्त बुलाता है, परन्तु यदि वह उसके वशीभूत नहीं है तो वह उसी के प्राण ले लेता है । इसलिए साधक को इन प्रकार के कार्य में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है । इस सारे कथन का अभिप्राय यह है कि असंयममय जीवन इस आत्मा का उपकार करने के बदले अविक से अधिक अनिष्ट करता है ।

अब असंयममय जीवन के लक्षण बतलाते हैं । यथा—

जे लकरखणं सुविण पउंजमाणो,

निमित्तकोउहलसंपगाडे ।

कुहेडविज्जासवदारजीवी

न गच्छई सरणं तस्मि काले ॥४५॥

यो लक्षण स्वप्न प्रयुञ्जान,
निमित्तकौतूहलसप्रगाढ ।

कुहेटकविद्यास्त्रवद्वारजीवी,
न गच्छति शरण तस्मिन् काले ॥४५॥

पदाथान्वय — जे-जो लक्षण-लक्षण और सुविण-स्वप्न का पउजमाणो-
प्रयोग करता हुआ निमित्त-भूकपादि वा कौतूहल-कौतुक में सपगाढे-आसक्त है
कुहेडविज्ञा-असत्य और आश्चर्य उत्पन्न करने वाली जो विद्याएँ हैं उनसे वा
आमवदारजीवी-आश्रय द्वारों से जीवन व्यतीत करने वाला न गच्छइ-नहीं प्राप्त
होता सरण-शरणभूत तस्मि काले-कर्म भोगने के समय ।

मूलाथ-जो पुरुष, लक्षण वा स्वप्न आदि का प्रयोग करता है, निमित्त
और कौतुक कर्म में आसक्त है, एव असत्य और आश्चर्य उत्पन्न करने वाली
विद्याओं तथा आश्रय द्वारों से जीवन व्यतीत करने वाला है, वह कर्म भोगने के
समय किसी की शरण को प्राप्त नहीं होता ।

टीका—इस गाथा में सयमरहित साधु के लक्षणों का वर्णन किया गया
है । जो पुरुष साधु का वेप लेकर स्त्री पुरुषों के शरीर में होने वाले चिह्नों से
उनके गुमाणुम फल का वर्णन करता है, अथवा स्वप्नशास्त्र के द्वारा स्त्री-पुरुषों को
आये हुए स्वप्नों का फल बतलाता है, अथवा मूकम्पादि निमित्तों के द्वारा भविष्य
फल का कथन करता है, तथा अपत्य-सन्तानादि के लिए अभिमंत्रित जल से
छानादि करवाता है, इन असत्य विद्याओं से वा आश्रय उत्पन्न करने वाले मन्त्र, तत्र
आदि से और आश्रयद्वारों—हिंसा, शूद्र आदि पाँचों पापमार्गों—से जो जीवन
व्यतीत करता है, उसके कर्मजन्य दुःख भोगने के समय इन उपरोक्त वस्तुओं में
से कोई भी मन्त्र, तत्र आदि पदाथ सहायक नहीं होता, किन्तु ये उक्त लौकिक
विद्याएँ केवल कमवध का ही कारण होती हैं । इस सारे सन्दर्भ का तात्पर्य यह
है कि इस प्रकार के जीव ही सनाथ बनकर अनाथ बन गये हैं । इस कथन
से यह भी प्रतीत होता है कि उस समय में भी सयम से भ्रष्ट होने वाली अनेक
दुष्कल आत्माएँ विद्यमान थीं, जिनके सुधार के लिए यह प्रकरण लिखा गया ।

अब इसी विषय को अधिक स्फुट करते हुए फिर कहते हैं—

तमंतमेणेव उ से असीले,
 सया दुही विप्परियामुवेइ ।
 संधावई नरगतिरिक्खजोणिं,
 मोणं विराहित्तु असाहुरुवे ॥४६॥

तमस्तमसैव तु स अशीलः,
 सदा दुःखी विपर्यासमुपेति ।
 संधावति नरकतिर्यग्योनीः,
 मौनं विराध्याऽसाधुरूपः ॥४६॥

पदार्थान्वयः—तमंतमेणेव—अति अज्ञान से उ—पादपूर्ति मे से—वह असीले—जो अशील है सया—सदा दुही—दुःखी हुआ विप्परियाम्—तत्त्वादि में विपरीनता को उवेइ—प्राप्त होता है संधावई—निरन्तर जाता है नरगतिरिक्खजोणिं—नरक और तिर्यक् योनि में मोणं—संयमवृत्ति को विराहित्तु—विराधन करके असाहुरुवे—असाधुरूप ।

मूलार्थ—असाधुरूप वह कुशील अन्यन्त अज्ञानता से संयमवृत्ति का विराधन करके सदा दुःखी और विपरीत भाव को प्राप्त होकर निरन्तर नरक और तिर्यग् योनि में आवागमन करता रहता है ।

टीका—इस गाथा में मौनवृत्ति—चारित्र्यव्रत—की विराधना का फल दिखलाया गया है । मुनि ने फिर कहा कि हे राजन् । जो पुरुष मिथ्यात्व के वशीभूत हो रहा है, वह सदाचार से रहित और तत्त्वादि पदार्थों में विपरीतता को प्राप्त होकर सदा दुःखी होता है तथा दुराचार में प्रवृत्त होकर निरन्तर नरक और तिर्यग् योनियों में भ्रमण करता है । क्योंकि उसने मिथ्यात्व में प्रविष्ट होकर मौनवृत्ति—संयमवृत्ति की विराधना की है; अतएव वह साधु नहीं किन्तु असाधु पुरुष है । तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व का सेवन और संयम की विराधना का फल

नरकगति और तियचगति की प्राप्ति है, जो कि एकमात्र दु खों का ही निलय है । यहाँ पर 'ए' शब्द निश्चयाथक है, मौन शब्द से चारित्र का ग्रहण है और 'तमस्तम' शब्द से प्रष्टष्ट अज्ञान अथच सातवें नरक का ग्रहण अभिप्रेत है, जो कि सयम विराधना के फल रूप में प्राप्त होता है ।

किस प्रकार से सयम की विराधना करके नरकादि गति को बह कुशील प्राप्त होता है, अब इस विषय में कहते हैं—

उद्देशिय कीयगड नियागं,
न मुच्चई किंचि अणेसणिज्जं ।
अग्गी विवा सव्वभक्खी भवित्ता,
इओ चुओ गच्छइ कट्टु पाव ॥४७॥

औद्देशिक क्रीतकृत नियाग,
न मुच्चति किञ्चिदनेपणीयम् ।
अग्गिरिव सर्वभक्षी भूत्वा,
इतच्छुच्युतो (दुर्गतिं) गच्छति कृत्वा पापम् ॥४७॥

पदायान्वय — उद्देशिय—औद्देशिक कीयगड—क्रीतकृत नियाग—नित्य पिंड न मुच्चई—नहीं छोड़ता किंचि—किंचिन्मात्र अणेसणिज्ज—अनेपणीय आहार अग्गी—अग्नि विद्या—की तरह सव्वभक्खी—सर्वभक्षी भवित्ता—होकर इओ—यहाँ से चुओ—च्युकर गच्छइ—जाना है—नरकगति में पाप—पापकर्म कट्टु—करके ।

मूलार्थ—वह अमाधु पुरुष औद्देशिक क्रीतकृत, नित्यपिण्ड और अनेपणीय किंचिन्मात्र भी पदार्थ नहीं छोड़ता, अग्निवत् सर्वभक्षी होकर पाप कर्म करना हुआ नरकादि गतियों में जाता है ।

टीका—माधु के निमित्त से तैयार किया गया आहार औद्देशिक कहाता है, मूल्य से खरीता हुआ आहार क्रीतकृत है, नित्यप्रति दिये जाने वाले—इतकार के रूप में—आहार को नित्यपिण्ड कहते हैं तथा अमाद्य आहार को अनेपणीय कहा

है । मुनिराज कहते हैं कि हे राजन ! जो पुरुष औद्देशिक, क्रीतकृत, नित्यपिंड और अनेपणीय आहार लेने वा ग्याने में किसी प्रकार का भी संकोच नहीं करता, किन्तु अग्नि की तरह सर्वभक्षी बन रहा है, वह पुरुष पापकर्म का आचरण करता हुआ यहाँ से मरकर नरकादि अशुभ गतियों को प्राप्त होता है । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार चारित्र्यव्रत का भंग करके अशुभ प्रवृत्ति करने वाले को परलोक में नरकादि गति में जाने के अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं । 'त्रिवा' यहाँ इव अव्यय के स्थान में 'त्रिव' आदेश करके अकार को प्राकृत के नियमानुसार दीर्घ हुआ है ।

सयम का विराधक आत्मा किस कोटि तक अनर्थ करने वाला होता है, अब इस विषय में कहते हैं—

न तं अरी कंठछित्ता करेद्,
जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ।
से नाहिर्इ मच्चुसुहं तु पत्ते,
पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥४८॥

न तदरिः कंठछेत्ता करोति,
यत्तस्य करोत्यात्मीया दुरात्मता ।
स ज्ञास्यति मृत्युमुखं तु प्राप्तः,
पश्चादनुतापेन दयाविहीनः ॥४८॥

पदार्थान्वयः—न—नहीं तं—उसको अरी—वैरी कंठछित्ता—कंठछेदन करने वाला करेद्—करता है जं—जो से—उसकी अप्पणिया—अपनी दुरप्पा—दुरात्मता करे—करती है से—वह नाहिर्इ—जानेगा मच्चुसुहं—मृत्यु के मुख में पत्ते—प्राप्त हुआ तु—वितर्क में पच्छाणुतावेण—पश्चात्ताप से दग्ध हुआ और दया—दया से विहूणो—विहीन ।

मूलार्थ—दुर्गचार में प्रवृत्त हुआ यह अपना आत्मा जिस प्रकार का अनर्थ करता है, वैसा अनर्थ तो कंठ को छेदन करने वाला शत्रु भी नहीं करता । वह दयाविहीन पुरुष तब जानेगा जब मृत्यु के मुख में प्राप्त हुआ पश्चात्ताप से दग्ध होगा ।

टीका—इस गायार्थ हुमागगामी आत्मा को अकारण कण्ठ छेदन करने वाले शत्रु से भी अधिक अनर्थ करने वाला बतलाया गया है । महाराजा श्रेणिक से उक्त मुनिजन कहते हैं कि हे राजन् ! दुराचार मे प्रवृत्त हुआ यह आत्मा नितना अनर्थ उत्पन्न करता है, उतना तो बिना कारण किसी के मस्तक को छेदन कर देने वाला शत्रु भी नहीं करता । तात्पर्य यह है कि सिर काटने वाले शत्रु ने तो एकमात्र उसी जन्म के दुःख वा मृत्यु को उत्पन्न किया, परन्तु उन्मागगामी आत्मा तो अनेक जन्मों के दुःखों को उपार्जन कर लेता है । यदि कोई कहे कि क्या यह यह नहीं जानता कि मैं अनर्थ कर रहा हूँ ? तो इसका समाधान यह है कि वह दयाहीन होने से उस समय नहीं जानता, परन्तु जब मृत्यु के मुग्ध में जावेगा, तब अनेक प्रकार से पश्चात्ताप करता हुआ अपने किये हुए अशुभ कर्मों के फटुफल को जानेगा । सारांश यह है कि दुराचार सब अनर्थों का मूल है । अतः मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे अपने आत्मा को उन्माग में जाने से हर समय रोके रखने का प्रयत्न करें, ताकि फिर दुःखों का मुँह देखना न पड़े ।

अथ इसी सम्बन्ध मे फिर कहते हैं—

निरट्टिया नगरुई उ तस्स,
जे उत्तमट्टे विवियासमेइ ।
इमे वि से नत्थि परे वि लोए,
दुहओ वि से भिज्झइ तत्थ लोए ॥४९॥

निरर्थिका नाग्न्यरुचिस्तु तस्य,
य उत्तमाथ विपर्यासमेति ।

अयमपि तस्य नास्ति परोऽपि लोक ,

द्विधापि स क्षीयते तत्र लोके ॥४९॥

पदार्थान्वय — निरट्टिया—निरर्थक ही नगरुई—नमरुचि उ—वितक में तस्म—उसकी जे—जो उत्तमट्टे—उत्तम अर्थ को भी विवियामम्—विपरीत रूप में एइ—

प्राप्त करता है इसे वि लोए—यह लोक भी से—उमका नरुचि—नहीं है और परे वि-
परलोक भी नहीं है दुहओ वि—दोनों ही प्रकार से से—यह म्निज्मड—क्षीण हुआ
जाता है तत्थ—वहाँ पर लोए—उभयलोक मे ।

मूलार्थ—उसकी साधुवृत्ति में रुचि रखना व्यर्थ है कि जो उत्तम अर्थ
में भी विपरीत भाव को प्राप्त होता है । उमका न तो यह लोक ही है और न
परलोक । अतः वह दोनों लोकों से ही भ्रष्ट हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में द्रव्यलिंगी—द्रव्यवृत्ति की आलोचना की गई है ।

उक्त मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! जिस आत्मा ने केवल द्रव्यलिंग को ही धारण कर
रक्खा है, उसकी साधुवृत्ति में रुचि रखना व्यर्थ ही है, क्योंकि उमको उत्तम अर्थ का भी
विपरीत रूप से भान होता है । तात्पर्य यह है कि शास्त्रविहित साधुजनोचित आचार
में उसकी आन्तरिक श्रद्धा नहीं होती । अतः उमका न तो यह लोक ही मिद्ध होता है
और न परलोक ही, किन्तु उभय लोक से ही वह भ्रष्ट हो जाता है । इम लोक में तो
यह केशलुंचन आदि क्रियाओं के द्वारा—छेडित होता है और परलोक में नरक-
तिर्यचादि गति के दुःखों को भोगता है । तथा अन्य समृद्धिवाली पुरुषों को देखकर
अपने मंद भाग्य को धिक्कारता हुआ रात-दिन चिन्तात्प चिन्ता में जलता रहता है ।
इसलिए वह अनाथ है । दुराचार को सदाचार समझना और सदाचार को दुराचार
मानना इत्यादि विपरीत भाव, विपर्यास कहलाता है । इम प्रकार का विपरीत ज्ञान
रखने वाला जीव, समय के रहस्य को कदापि नहीं जान सकता । इसी लिए वह संयम
से पतित होता हुआ उभयलोक से भ्रष्ट हो जाता है, फिर उसकी चारित्र्य में होने
वाली रुचि विना सार की होने से निरर्थक ही है ।

अब उक्त अर्थ का उपसंहार करते हुए फिर कहते हैं—

एमेव हान्द कुसीलरुवे,

मगं विराहितु जिणुत्तभाणं ।

कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा,

निरट्टसोया

परितावमेइ ॥५०॥

एवमेव यथाछन्दकुशीलरूप,
मार्गं विराध्य जिनोत्तमानाम् ।

कुररीव भोगरसानुष्टम्भा,
निरर्थशोका परितापमेति ॥५०॥

पदायान्वय — एमेव—इसी प्रकार अहाछन्द—स्वेच्छाचारी कुशीलरूपे—कुशील रूप जिष्णुत्तमाण—चिनेन्द्र भगवान् के उत्तम भग्न—मार्ग को विराहित्तु—विराधन करके कुररी—पश्चिणी की विद्या—तरह भोगरसानुष्टम्भा—भोगरसों में निरन्तर आसक्त होकर निरद्वमोया—निरर्थक शोक करने वाली परितावम्—परिताप को एह—प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार स्वेच्छाचारी कुशीलरूप साधु चिनेन्द्र भगवान् के मार्ग की विराधना करके, भोगादि रसों में निरन्तर आसक्त होकर निरर्थक शोक करने वाली कुररी—पश्चिणी की तरह परिताप को प्राप्त होता है ।

टीका—इस गाथा में द्रव्यलिङ्गी—कुशील साधु की स्वेच्छाचारिता के फल का प्रदर्शन कराया गया है । उक्त मुनिराज कहते हैं कि हे राजन् ! इसी प्रकार जो पुरुष कुशील, महाप्रतों में गिथिल और स्वेच्छाचारी होकर कुल्लित आचार को धारण करता हुआ जिनेन्द्र भगवान् के सर्वोत्तम मार्ग की विराधना करता है, वह रमासक्त कुररी की तरह अत्यन्त परिताप को प्राप्त होता है । तात्पर्य यह है कि जैसे फोड़ पश्चिणी आमिष में आसक्ति रखती हुई, अन्य पश्रियों द्वारा अत्यन्त पीड़ा को प्राप्त होती है, अथवा किसी एक पश्चिणी ने मास के टुकड़े को लेकर खाना आरम्भ किया, तब उस समय अन्य पश्चिणगण भी वहाँ आकर एकत्रित हो गये और उसके पास से वह मास का टुकड़ा छीनने लगे । जब उसने वह मास का टुकड़ा न छोड़ा तो सब मिलकर उसको मारने लगे, और मारकर उसके पाम से वह मास का टुकड़ा छीन लिया । इस प्रकार मास का टुकड़ा छिन जाने से जैसे यह कुररी व्यर्थ ही शोक करती है, इसी प्रकार विषय-भोगों में आसक्ति रखने वाला द्रव्यलिङ्गी साधु भी दोनों लोको में व्यर्थ ही शोक को प्राप्त होता है । एव नैस उस पश्चिणी का फोड़ सदायक नहीं होता, इसी प्रकार चारित्र्य से भ्रष्ट हुए जीव का भी इस लोक तथा परलोक में

कोई रक्षक नहीं बनता । वन, यही उमकी अनाथता है और यही अनाथ होकर नाथ बनने वाले के लक्षण हैं । इस प्रकार उक्त मुनिगज ने अपनी प्रथम प्रतिज्ञा के अनुसार—हे राजन् ! तू अन्य प्रकार से भी अनाथता के स्वरूप को सुन, इस प्रतिज्ञा के अनुसार—अनाथता के स्वरूप का भली भौति दिग्दर्शन करा दिया, जिससे कि राजा को अन्य प्रकार की अनाथता का भी भली प्रकार से ज्ञान हो जाय ।

इस पूर्वोक्त प्रकरण को सुनकर विचारशील पुत्र का जो कर्तव्य होना चाहिए, अब उसके विषय में कहते हैं—

सुच्चाण मेहावि सुभासियं इमं,
 अणुसासनं नाणगुणोववेयं ।
 मग्गं कुसीलाण जहाय सव्वं,
 महानियंठाण वए पहेणं ॥५१॥
 श्रुत्वा मेधाविन् सुभापितमिदं,
 अनुशासनं ज्ञानगुणोपपेतम् ।
 मार्गं कुशीलानां हित्वा सर्वं,
 महानिर्ग्रन्थानां व्रजेः पथा ॥५१॥

पदार्थान्वयः—सुच्चा—सुनकर ण—वाक्यालंकार में मेहावि—हे मेधाविन् । इमं—इस सुभासियं—सुभापित को अणुसासनं—अनुगमन को जो नाणगुणोववेयं—ज्ञानगुण से युक्त है सव्वं—सर्व प्रकार से कुसीलाण—कुशीलियों के मग्गं—मार्ग को जहाय—त्यागकर महानियंठाण—महानिर्ग्रन्थों के पहेणं—मार्ग से वए—गमन कर ।

मूलार्थ—हे मेधाविन् ! ज्ञानगुण से युक्त इस अनन्तरोक्त सुभापित अनुशासन को सुनकर, कुशीलियों के कुत्सित मार्ग को सर्वथा छोड़कर तू महानिर्ग्रन्थों के प्रशस्त मार्ग का अनुसरण कर अर्थात् उनके वतलाये हुए मार्ग पर चल ।

टीका—अनाथी मुनि महाराज श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन् ! मैंने तेरे समक्ष ज्ञानादि सद्गुणों से युक्त जिस सुन्दर अनुशासन का वर्णन किया है,

उसको श्रवण करने के अनन्तर तू उक्त प्रकार के कुशील पुरुषों के आचार को सर्वथा हेय समझकर त्याग दे और महानिर्मथों—तीर्थकरों—द्वारा निर्दिष्ट विधे हुए मार्ग का अनुसरण कर ? दूसरे शब्दों में कहें तो अनाथों के मार्ग को छोड़कर सनाथों के मार्ग पर चल । कारण यह है कि अनाथों का मार्ग बन्धन का हेतु है और सनाथों का मार्ग मोक्ष का कारण है । अतएव पहला मार्ग अप्रशस्त और विकृत है, दूसरा मार्ग प्रशस्त और अत्यन्त सरल है । तथा सनाथ मार्ग पर चलने का दूसरा हेतु यह भी है कि उस पर चलने से अनाथ भी सनाथ हो जाता है, और कुशीलों—अनाथों का मार्ग सनाथ को भी अनाथ बना देता है । तात्पर्य यह है कि जो आत्मा सनाथ है, वह अनाथ को भी सनाथ बनाने की शक्ति रखता है । परन्तु जो स्वयं ही अनाथ है, वह दूसरे को सनाथ कैसे बना सकता है ? इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को मोक्षप्राप्ति के लिए महानिर्मथों के प्रशस्त मार्ग का ही सर्व प्रकार से अवलम्बन करना चाहिए । इसके अतिरिक्त उक्त मुनि ने अपने अनुशासन को जो सुभाषित रूप और ज्ञान युक्त कहा है, उसका अभिप्राय यह है कि उक्त अनुशासन के साक्षात् उपदेष्टा तो त्रिनेत्र भगवान् हैं, उक्त मुनि ने तो उसका केवल अनुवादमात्र किया है । अतः त्रिनेत्रभाषित होने से उक्त अनुशासन अधिक से अधिक धिनय के योग्य है ।

अब महानिर्मथ मार्ग के अनुसरण का जो फल है, उसका वर्णन करते हैं—

चरित्तमायारगुणान्नि तओ,

अणुत्तरं सजम पालिया णं ।

निरासवे संखवियाण कम्म,

उवेइ ठाण विउल्लुत्तमं धुवं ॥५२॥

चारित्र्याचारगुणान्वितस्तत

अनुत्तरं सयमं पालयित्वा ।

निरास्रव सक्षपय्य कर्म,

उपैति स्थानं विपुलोत्तमं ध्रुवम् ॥५२॥

पदार्थान्वयः—चरित्तम्—चारित्र आचार—आचार और गुणन्निष्—गुणों से युक्त तओ—तदनन्तर अणुत्तरं—प्रधान संजम—संयम का पालिया गां—पालन करके निरासवे—आश्रव से रहित कम्मं—कर्म को संखवियाण—क्षय करके उवेइ—प्राप्त होता है ध्रुवे—निश्चल विउल्लुत्तमं—विस्तारयुक्त उत्तम ठाणं—स्थान को—मोक्ष को ।

मूलार्थ—चारित्र और ज्ञानादि गुणों से युक्त होकर, तदनन्तर प्रधान संयम का पालन करके, आश्रव से रहित होता हुआ कर्मों का नय करके, विस्तीर्ण तथा सर्वोत्तम ध्रुवस्थान—मोक्षस्थान—को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में महानिर्ग्रन्थों के मार्ग पर चलने का फल बतलाया गया है । अनाथी मुनि महाराजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन् ! जो पुरुष चारित्र, आचार और ज्ञानादि गुणों से युक्त होकर नम्यक् प्रकार से संयम का आराधन करता है, वह आश्रवरहित होकर कर्मों का श्रय करता हुआ सर्वप्रधान और ध्रुव—मोक्षस्थान को प्राप्त होता है । मोक्षस्थान में प्राप्त हुआ जीव फिर इस संसार में आकर जन्म-मरण की परम्परा को प्राप्त नहीं होता, इमी भाव को व्यक्त करने के लिए ध्रुव पद पढ़ा गया है । अर्थात् मोक्षस्थान ध्रुव है, नित्य है । अतः जो लोग मुक्तात्मा का पुनरागमन मानते हैं, वे भ्रान्त हैं । ज्ञानयुक्त क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन करना, केवल ज्ञान अथवा केवल क्रिया को मोक्ष का हेतु मानना युक्तियुक्त नहीं, यह ध्वनित करना है । प्रस्तुत गाथा में 'म' अलाक्षणिक है । मोक्ष का मुख्य हेतुभूत 'निराश्रव' पद है, क्योंकि जब तक यह आत्मा आश्रवों से रहित नहीं होता, तब तक मोक्षपद की प्राप्ति दुर्लभ ही नहीं, किंतु असम्भव है ।

अब प्रस्तावित सन्दर्भ का उपसंहार करते हैं । यथा—

एवुग्गदन्ते वि महातवोधणे,

महासुणी महापइण्णे महायसे ।

महानियण्ठिज्जमिणं महासुयं,

से काहए महया वित्थरेणं ॥५३॥

एवमुग्रो दान्तोऽपि महातपोधन ,
 महामुनिर्महाप्रतिज्ञो महायशः ।
 महानिर्ग्रन्थीयमिदं महाश्रुतं,
 स कथयति महता विस्तरेण ॥५३॥

पदार्थान्वय — एव—इस प्रकार से—यह—अर्थात् मुनि ने श्रेणिक राजा के पूछने पर इण—यह महासुय—महाश्रुत काहए—कथन किया है महया विस्तरेण—महान् विस्तार से—यह मुनि कैसे हैं—उग्र—प्रधान दन्ते—दान्त ऽवि—पूरणार्थक है महातपोधणे—महान् तपस्वी महामुणी—महामुनि महापदण्णे—महती प्रज्ञा वाले और महायसे—महान् यशस्वी महानियण्ठिञ्जम्—महानिग्रन्थीय इण—यह महासुय—महाश्रुत उन्होंने काहए—कथन किया महया विस्तरेण—बड़े विस्तार से ।

मूलार्थ—इस प्रकार उदग्र, दान्त, महातपस्वी, महामुनि, इन्द्रप्रतिज्ञ और महान् यशस्वी उग्र अनाथी मुनि ने इस महानिर्ग्रन्थीय महाश्रुत को महाराजा श्रेणिक के प्रति कहा ।

टीका—श्रीसुधमा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू ! इस प्रकार महाराजा श्रेणिक के पूछने पर उक्त मुनिराज ने इस महानिर्ग्रन्थीय महाश्रुत नाम के अध्ययन का विस्तारपूर्वक कथन किया । वे मुनिराज कर्मशत्रुओं को जीतने से उदम, दान्त और महान् तपस्वी कहलाये इसी लिये वे दृढ प्रतिज्ञा वाले और महान् यश वाले हुए । तात्पर्य यह है कि महाराजा श्रेणिक के प्रश्न करने पर महामुनि अनाथी ने उनके उत्तर में इस महानिग्रन्थीय अध्ययन का वर्णन किया, जिससे कि राजा का सशय दूर हो गया । इसके अतिरिक्त उक्त मुनि के लिये जो उदम, दान्त, महामुनि और महातपोधन आदि विशेषण दिये गये हैं, उनका अभिप्राय उक्त मुनि को आप्त बतलाना है । वह जिनेन्द्र भगवान् के कथन किये हुए का अक्षरशः अनुवादरूप होने से सब के लिये हितकर अतएव उपादेय है, यह भी पूर्व में प्रतिपादन किया जा चुका है । 'काहए—कथयति' यह वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग तत्काल की अपेक्षा से समझना चाहिए ।

इसके अनन्तर फिर क्या हुआ ? अब इसी विषय में कहते हैं—

तुट्टो य सेणियो राया, इणसुदाहु कयंजली ।

अणाहयं जहाभूयं, सुट्टु मे उवदंसियं ॥५४॥

तुष्टश्च खलु श्रेणिको राजा, इदमुदाह कृताञ्जलिः ।

अनाथत्वं यथाभूतं, सुष्टु मे उपदर्शितम् ॥५४॥

पदार्थान्वयः—तुट्टो—हर्षित हुआ सेणियो—श्रेणिक राया—राजा य—पुनः
इणम्—यह वचन उदाहु—कहने लगा कयंजली—हाथ जोड़कर अणाहयं—अनाथपन
जहाभूयं—यथाभूत सुट्टु—भली प्रकार मे—मुझे उवदंसियं—उपदर्शित किया ।

मूलार्थ—राजा श्रेणिक हर्षित होकर और हाथ जोड़कर कहने लगा कि
भगवन् ! अनाथता का यथार्थ स्वरूप भली प्रकार से आपने मुझको दिखला दिया ।

टीका—अनाथी मुनि के उपदेश को सुनकर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए
महाराजा श्रेणिक हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवन् ! आपने मेरे ऊपर बड़ा
अनुग्रह किया, जो कि अनाथभाव—अनाथता के रहस्य को मेरे प्रति सम्यक् प्रकार
से वर्णन करके बतला दिया । तात्पर्य यह है कि आपने मेरे प्रति अन्यय-व्यतिरेक से
अनाथता का जो स्वरूप कहा है, उसको समझकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है ।
वास्तव में जब किसी भद्र पुरुष को किसी से अपूर्व अर्थ की प्राप्ति होती है तो वह
हृदय से उस व्यक्ति का अभिनन्दन करने को ललचाता है । इसी आशय से महाराजा
श्रेणिक ने साञ्जलि होकर अनाथी मुनि से अपना हार्दिक भाव व्यक्त करने का
साहस किया है ।

अब फिर कहते हैं—

तुज्झं सुलद्धं खु मणुस्सजस्सं,

लाभा सुलद्धा य तुमे सहेसी !

तुब्भे सणाहा य सवन्धवा य,

जं भे ठिया मग्गि जिणुत्तमाणं ॥५५॥

त्वया सुलब्ध खलु मानुष्य जन्म,

लाभा सुलब्धाश्च त्वया महर्षे !

यूय सनाथाश्च सवान्धवाश्च,

यद्भवन्त स्थिता मागे जिनोत्तमानाम् ॥५५॥

पदार्थान्वय — तु-तुम्ह-आपको सुलब्ध-सुन्दर प्राप्त हुआ है खु-निश्चय ही मणुम्मज्जम-मनुष्यजन्म लाभा-रूपादि का लाभ भी आपको सुलब्ध-रहत सुन्दर प्राप्त हुआ है महर्षी-हे महर्षे ! तुमे-आपको अत तु-मे-आप सनाथा-सनाथ हैं य-और सवान्धवा-सवान्धव हैं य-पुन ज-जिससे मे-आप जिणुत्तमाण-जिनेन्द्र भगवान् के मार्गे-भाग मे स्थित हैं ।

मूलार्थ—ह महर्षे ! आपका ही मनुष्यजन्म सफल है, आपने ही वास्तविक लाभ को प्राप्त किया है, आप ही सनाथ और सवान्धव हैं, क्योंकि आप सर्वोत्तम जिनेन्द्र मार्ग मे स्थित हुए हैं ।

टीका—महाराजा श्रेणिक अनाथी मुनि का हृदय से अभिनन्दन करते हुए रहत हैं कि भगवान् ! आपको ही मनुष्यजन्म का सुन्दर लाभ प्राप्त हुआ है । अत आप ही सनाथ हैं, आप ही सवान्धव—धधुओं वाले हैं, क्योंकि आप श्रीजिनेन्द्रोत्तम सर्वोत्तम मार्ग मे प्रवृत्त हैं । तात्पर्य यह है कि शारीरिक सौन्दर्य के अतिरिक्त आप में वे गुण भी पवाप्त रूप से विद्यमान हैं कि तिनसे मनुष्यजन्म को साफल्य प्राप्त होता है और यह आत्मा यथाथ रूप मे सनाथ जनता है । प्रस्तुत गाथा में गुणों के अनुरूप स्तुति की गई है, जो कि स्तुति का वास्तविक स्वरूप है । विना गुणों के जो स्तुति की जाती है, वह स्तुति नहीं होता किन्तु एफ प्रकार का अमन्त्रित गीत सा होता है ।

इस प्रकार स्तुति करने के अनन्तर राजा फिर कहते हैं कि—

तसि नाहो अणाहाण , सब्वभूयाण सजया !

खामेमि ते महाभाग ! इच्छामि अणुसासिउ ॥५६॥

त्वमसि नाथोऽनाथाना , सर्वभूताना सयत !

क्षमे त्वा महाभाग ! इच्छाम्यनुशासयितुम् ॥५६॥

पदार्थान्वयः—तंसि—तुम नाहो—नाथ हो अणाहाण—अनाथों के संजया—
हे संयत ! सब्भूयाण—सर्व जीवों के महाभाग !—हे महाभाग ! ते—तुझे स्वामेभि-
क्षमापना करता हूँ इच्छामि—चाहता हूँ आपसे अणुमासिउं—आत्मा को शिक्षित करना ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! आप ही अनाथों के नाथ हैं । हे संयत ! आप
सर्वजीवों के नाथ हैं । हे महाभाग ! मैं आप से क्षमा की याचना करता हूँ
और अपने आत्मा को आपके द्वारा शिक्षित बनाने की इच्छा करता हूँ ।

टीका—महाराजा श्रेणिक कहते हैं कि हे महाराज ! आप अनाथों के नाथ
हैं, अनाथों को सनाथ करने वाले हैं, अतएव सर्व जीवों के नाथ हैं । हे महाभाग !
मुझसे यदि आपका कोई अपराध हो गया हो तो आप उसे क्षमा करें । हे संयत !
मैं अपने आत्मा को आपके द्वारा शामिल—शिक्षित किये जाने की इच्छा रखता हूँ,
अर्थात् आपके शासन में रहकर आत्मशुद्धि की अभिलाषा रखता हूँ । प्रस्तुत गाथा
में अनाथी मुनि की स्तुति, अपराध के क्षमा करने की याचना और उनकी शिक्षाओं
को धारण करने की अभिलाषा—इन तीन बातों का दिग्दर्शन कराया गया है । इससे
राजा की मोक्षविषयिणी इच्छा का उद्घावन किया गया है ।

अब क्षमापना के विषय में कहते हैं—

पुच्छिऊण मए तुव्भं, भ्राणविग्घो य जो कओ ।
निमन्तिया य भोगेहिं, तं सव्वं मरिसेहि मे ॥५७॥

पृष्ठा मया युष्माकं, ध्यानविघातस्तु यः कृतः ।
निमन्त्रिताश्च भोगैः, तत् सर्वं मर्षयन्तु मे ॥५७॥

पदार्थान्वयः—मए—मैंने पुच्छिऊण—पूछकर तुव्भं—आपके भ्राण—ध्यान में
विग्घो—विघ्न जो—जो कओ—किया है य—और भोगेहिं—भोगों के द्वारा निमन्तिया—
निमंत्रित किया है त—वह सव्वं—सब मे—मेरा अपराध मरिसेहि—आप क्षमा करें ।

मूलार्थ—मैंने पूछकर आपके ध्यान में विघ्न उपस्थित किया और भोगों
के लिए आपको निमंत्रित किया, यह सब मेरा अपराध आप क्षमा करें । आप
क्षमा करने योग्य हैं ।

टीका—इस गाथा के द्वारा महाराज श्रेणिक ने उक्त मुनि से अपने अपराध की क्षमा माँगी है । अपने अपराध का वणन करते हुए राजा कहते हैं कि हे मुने ! आप पवित्र ध्यान में निमग्न थे । मैंने प्रभ्र पूठकर आपका उस ध्यान से व्युत्थान किया तथा वीतराग के निवृत्तिप्रधान भाग में चलते हुए आपको भोगों के लिए आमंत्रित किया, यह मैंने आपका बड़ा भारी अपराध किया है । कारण कि एक तो आपको आत्मध्यान से छुड़ाया और दूसरे परम त्यागी आपको त्रिषय-भोगों के लिए प्रेरित किया । ये दोनों ही बात आपके जीवन के प्रतिकूल होने से आपकी अवज्ञा की सूचक हैं । इसलिए मैं अपराधी हूँ । अतः आपसे स्मृत अपराध की क्षमा माँगता हूँ । आप परम दयालु और सारे विश्व के नाथ हैं, इसलिए मुझे क्षमा कर । इस कथन से राजा की योग्यता का भली भँति परिचय मिलता है । जो पुरुष योग्य होते हैं, वे अपने अपराध की क्षमा माँगने में किञ्चिन्मात्र भी सकोच नहीं करते । जो हठी और दुराग्रही होते हैं, वे अपराध होने पर भी उसमें सदा टापरवाह रहते हैं । जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु का त्याग किया हो, उसको उसी त्याग वस्तु के लिए आमंत्रित करना उसका अपराध करना है ।

अथ प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

एव श्रुणित्ताण स राजसीहो,
अणगारसीह परमाइ भत्तिए ।
सओरोहो सपरियणो सवन्धवो,
धम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा ॥५८॥

एव स्तुत्वा स राजसिंह,
अनगारसिंह परमया भक्त्या ।
साओरोध सपरिजन सबान्धव,
धर्मानुरक्तो विमलेन चेतसा ॥५८॥

पदापान्वय —एव—इम प्रकार श्रुणित्ताण—स्तुति करके म—यह—श्रेणिक

राजा रायसीहो—राजाओं में सिंह के समान अणुगारमीहं—अनगारों—माधुओं में सिंह के समान—मुनि को परमाह—परम भक्ति—भक्ति से माओरोहो—अन्तःपुर के साथ सपरियगो—परिजनों के साथ और मघन्धवो—बन्धुओं के साथ धम्ममाणुरत्तो—धर्म में अनुरक्त हो गया विमलेणु—निर्मल चेत्यमा—चित्त से ।

मूलार्थ—इस प्रकार राजाओं में सिंह के समान श्रेणिक राजा, अनगार सिंह—मुनियों में सिंह के समान—मुनि की स्तुति करके परम भक्ति से अपने अन्तःपुर के साथ, परिजनों और माइयों के साथ, निर्मलचित्त से धर्म में अनुरक्त हो गया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में महाराजा श्रेणिक की धर्मबोध की प्राप्ति का वर्णन किया गया है । पराक्रम और शूरवीरता की दृष्टि से राजाओं में सिंह के समान होने से महाराजा श्रेणिक को राजसिंह कहा गया और तप, संयम आदि उन्मृष्ट क्रिया के आचरण से तथा कर्मरूप सृष्टों का सहाय करने से उक्त मुनि को अनगार सिंह माना गया है । महाराजा श्रेणिक उक्त मुनि की पूर्ण भक्ति से स्तुति करके, उनके उपदेश से निर्मलचित्त होता हुआ अपने अन्तःपुर, सम्बन्धी और भृत्य जनों के साथ धर्म में अनुरक्त हो गया । क्योंकि उस समय उस क्रीड़ा उद्यान में महाराजा श्रेणिक अपने सारे ही परिवार के साथ आया हुआ था । अतः सब ने साथ ही धर्म का ग्रहण किया । जो उपदेश मृत्य एव यथार्थ होता है, तथा जो धारणाशील पुरुषों के मुख से निकला हुआ होता है, उमका प्रभाव श्रोताओं पर अवश्य पड़ता है तथा वह उपदेश आत्मकल्याण के लिए सब से अधिक उपयोगी होता है । सपरिवार कहने का तात्पर्य यह है कि जिस घर अथवा कुटुम्ब में एक ही धर्म रखने वाले होते हैं, वहाँ पर शांति और लक्ष्मी मदा ही निवान करती है । कलह का उन स्थान में नाम तक भी श्रवण करने में नहीं आता ।

अब फिर कहते हैं—

उससियरोमकूवो , काऊण य पयाहिणं ।
अभिवन्दिऊण सिरसा, अइयाओ नराहिवो ॥५९॥

उच्चसितरोमकूप , कृत्वा च प्रदक्षिणाम् ।

अभिवन्द्य शिरसा, अतियातो नराधिप ॥५९॥

पदाथान्वय — उमसिय—विकमित हुए हैं रोमकूपो—रोमकूप तिसके य—
फिर पयाहिण—प्रक्षिणा काऊण—करके और अभिवन्दिऊण—ब दना करके सिरमा—
सिर से अइयाओ—चला गया नराहिवो—नराधिप—स्वस्थान म ।

मूलार्थ—विकसित हुए हैं रोमकूप जिमके, ऐसा वह नराधिप—श्रेणिक
राजा—उक्त मुनिराज की प्रदक्षिणा करता हुआ शिर से वन्दना करके अपने
स्थान को चला गया ।

टीका—जब किसी भावुक आत्मा को किसी अपूर्व अर्थ की प्राप्ति होती
है, तब उसका समस्त शरीर पुलकित हो उठता है । उसकी रोमराजी विकसित हो
उठती है । इसी प्रकार उक्त मुनिराज से महाराजा श्रेणिक को जब धर्म की प्राप्ति हो
गई अथान् अनाथता की व्याख्या करते हुए मुनिराज से जब उसने धर्म के मर्म को
समझकर उसे ग्रहण किया, तब उसका शरीर प्रसन्नता के कारण रोमाचित हो उठा
और उक्त मुनि की प्रदक्षिणा करके शिर से अभिवादन करता हुआ वह अपने स्थान
को—अपने राजभवन को प्रस्थित हुआ । इसके अतिरिक्त इतना और भी स्मरण
रहे कि जो जीव विनयपूर्वक प्रश्न पूछते और अपने मन में पूण रूप से जिज्ञासा
रखते हैं, उनकी अवश्यमेव अभिलषित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है । जैसे कि महाराजा
श्रेणिक को अभिमत धर्म की प्राप्ति हुई ।

महाराजा श्रेणिक के चले जाने के बाद अब उक्त मुनिराज की चर्या के
निषय में कहते हैं—

इयरो वि गुणसमिद्धो, तिगुत्तिगुत्तो तिदण्डविरओ य ।

विहग इव विप्पमुक्को, विहरइ वसुह विगयमोहो ॥६०॥

त्ति वेमि ।

इति महानियण्ठिञ्ज वीसइम अज्झयण समत्त ॥२०॥

इतरोऽपि गुणसमृद्धः, त्रिगुप्तिगुप्तस्त्रिदण्डविरतश्च ।
 विहंग इव विप्रमुक्तः, विहरति वसुधायां विगतमोहः ॥६०॥
 इति ब्रवीमि ।

इति महानिर्ग्रन्थीयं विंशतितममध्ययनं समाप्तम् ॥२०॥

पदार्थान्वयः—इयरो वि—इतर—मुनि भी गुणसमिद्धो—गुणों से—समृद्ध
 त्रिगुप्तिगुप्तो—तीन गुप्तियों से गुप्त य—और त्रिदण्डविरतो—तीन दंडों से विरत
 विहंग—पक्षी की इव—तरह विप्रमुक्तो—विप्रमुक्त—बन्धनों से रहित विहरइ—विचरता
 है वसुहं—वसुधा मे विगतमोहो—विगतमोह—मोहरहित होकर । इस प्रकार में
 कहता हूँ । यह महानिर्ग्रन्थीय बीसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—इधर वह अनाथी मुनि भी, जो कि गुणों से समृद्ध, तीनों
 गुप्तियों से गुप्त और तीन दंडों से विरत थे—बन्धन से रहित हुए पक्षी की
 तरह विगतमोह होकर इस वसुधातल में विचरने लगे ।

टीका—महाराज श्रेणिक के चले जाने के बाद वह अनाथी मुनि बन्धन-
 रहित पक्षी की भाँति विगतमोह होकर इस पृथिवी पर विचरने लगे । वह मुनि साधु-
 जनोचित गुणों से विभूषित अतएव मन, वचन और काया को वश में रखने वाले
 अर्थात् मन, वचन और शरीर की गुप्तियों से गुप्त एवं त्रिदंडों से विरत थे । कारण
 कि केवल ज्ञान की प्राप्ति इन्हीं पर अवलम्बित है । इसलिए उक्त मुनिराज—अनाथी
 मुनि ने केवल ज्ञान को प्राप्त करके अपने आत्मा को कृतकृत्य करने के अतिरिक्त
 पृथिवी पर विचरकर अन्य संसारी जीवों का भी बहुत उपकार किया और स्वयं
 मोक्ष को प्राप्त हुए । प्रस्तुत गाथा मे 'विहरइ' यह वर्तमान क्रिया की प्रयुक्ति, तत्काल
 की अपेक्षा से की गई है । और 'त्ति वेमि' का अर्थ पहले की तरह ही जान लेना ।

विंशतितमाध्ययन समाप्त ।

अह समुद्रपालीयं एगवीसड्मं अज्भयणां

अथ समुद्रपालीयमेकविंशमध्ययनम्

धीसर्वे अध्ययन मे अनेक प्रकार से अनाथता का स्वरूप बतलाया गया है परन्तु अनाथता का अभाव और सनाथता की प्राप्ति का हेतु विविक्तचया है। अथात् विविक्तचया से यह जीव सनाथ हो सकता है। सो इस समुद्रपालीय नाम के इकीसवें अध्ययन में उस विविक्तचया का बणन किया जाता है, जिसकी आदिम गाथा इस प्रकार है—

चपाए पालिए नाम, सावए आसि वाणिए ।

महावीरस्स भगवओ, सीसे सो उ महप्पणो ॥१॥

चम्पाया पालितो नाम, श्रावक आसीद् वणिक् ।

महावीरस्य भगवत, शिष्य स तु महारत्न ॥१॥

पदार्थांशय — चपाए—चपा नगरी म पालिए—पालित नाम—नाम का सावए—
श्रावक वाणिए—वणिक्—वैश्य आसि—रहता था सो—यह श्रावक उ—वितर्क महा
वीरस्स—महावीर भगवओ—भगवान् का सीसे—शिष्य था महप्पणो—महात्मा का ।

मूलाथ—चम्पा नगरी में पालित नामक एक वैश्य श्रावक रहता था ।
यह महात्मा श्रीमहावीर भगवान् का शिष्य था ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में इस बात को व्यक्त किया गया है कि भगवान् महावीर स्वामी के सदुपदेश से अनेक भव्य जीवों को सद्बोध की प्राप्ति हुई। जैसे कि चम्पा नाम की नगरी में एक बड़ी विशाल वैश्य जाति निवास करती थी। उसी जाति में से पालित नाम का एक व्यापारी श्रावक था, जो कि भगवान् महावीर स्वामी का शिष्य था। यहाँ पर भगवान् के विषय में महात्मा शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि उनके बिना अन्य जितने भी छद्मस्थ आत्मा हैं वे सब शांति आदि गुणों के धारण में इतने बलवान् नहीं, जितने कि भगवान् महावीर स्वामी थे। यथा—‘खंति सूरा अरिहन्ता’ क्षमा में शूरवीर अरिहंत ही होते हैं, अतः भगवान् ही महान् आत्मा हैं।

अब उस श्रावक के विषय में कहते हैं—

निर्गन्थे पावयणे, सावए से वि कोविए ।
 पोएण ववहरंते, पिहुंडं नगरमागए ॥२॥
 नैर्ग्रन्थे प्रवचने, श्रावकः सोऽपि कोविदः ।
 पोतेन व्यवहरन्, पिहुण्डं नगरमागतः ॥२॥

पदार्थान्वयः—निर्गन्थे—निर्ग्रन्थ के पावयणे—प्रवचन में से—वह सावए—श्रावक वि—अपि—भी कोविए—कोविद—विशेष पंडित था पोएण—पोत से ववहरंते—व्यवहार करता हुआ पिहुंडं—पिहुंड नामा नगरम्—नगर में आगए—आ गया।

मूलार्थ—वह श्रावक निर्ग्रन्थप्रवचन के विषय में विशेष कोविद अर्थात् पंडित था और पोत से व्यापार करता हुआ पिहुंड नामा नगर में आ गया।

टीका—चम्पा नगरी का वह पालितनामा श्रावक, केवल नाममात्र का श्रावक नहीं था किन्तु व्यापारी होने के साथ २ वह निर्ग्रन्थ प्रवचन का भी पंडित था। अर्थात् शास्त्रों के रहस्य का वेत्ता और जीवाजीवादि पदार्थों के मर्म को जानने वाला था। उसका व्यापार जहाजों के द्वारा चलता था। अतः जहाज से व्यापार करता हुआ वह पिहुंड नाम के किसी नगर में पहुँचा। प्रस्तुत गाथा के भाव से व्यक्त होता है कि देशविरति—श्रावक—को एकमात्र अनर्थदण्ड का ही त्याग है, सार्थदण्ड का

नहीं तथा किसी प्रयोजन को लेकर श्रावक समुद्र-यात्रा भी कर सकता है और प्रथम भी करते थे । जैसे कि पालित द्वादशजतधारी श्रावक होकर भी जलयानों द्वारा व्यापार करता था । 'कोषिद' विशेषण देने से यह ज्ञात होता है कि पहले के श्रावक लोग निप्रथ प्रवचन का भली भाँति स्वाध्याय करने वाले होते थे । एव जैनधर्म के अनुयायी लोग विदेशयात्रा भी करते थे और आयात का निदर्शों से व्यापारिक सम्बन्ध भी था, यह भी उक्त गाथा से भली भाँति सिद्धित होता है ।

पिहुड नामक नगर में पहुँचने के अनन्तर क्या हुआ ? अब इसी विषय में कहते हैं—

पिहुडे ववहरंतस्स, वाणिओ देइ धूरर ।
त ससत्त पइगिज्झ, सदेसमह पत्थिओ ॥३॥
पिहुण्डे व्यवहरते (तस्मै), वाणिग् ददाति दुहितरम् ।
ता ससत्त्वा प्रतिगृह्य, स्वदेशमथ प्रस्थित ॥३॥

पदार्थान्वय — पिहुडे—पिहुण्ड नगर में ववहरंतस्स—व्यापार करते हुए उमको वाणिओ—किसी वैश्य ने धूरर—अपनी पुत्री देइ—दे दी म—यह पालितनामा सेठ त—उम ममत्त—अपनी गभयती स्त्री को पइगिज्झ—लेकर मदेस—स्वदेश को पत्थिओ—चल पड़ा अह—अनन्तर अर्थ में है ।

मूलार्थ—तदनन्तर पिहुडनामा नगर में व्यापार करते हुए उस पालित सेठ को किसी वैश्य ने अपनी कन्या दे दी । कुछ समय बाद अपनी गर्भवती स्त्री को साथ लेकर वह अपने देश की ओर चल पड़ा ।

टीका—पिहुड में जाने के अनन्तर वह पालितनामा सेठ वहाँ व्यापार करने लगा । उसके गुण और रूप-सौन्दर्य को देखकर किसी वैश्य ने उसके साथ अपनी पुत्री का निवाह कर दिया । फिर वह सेठ उम कन्या के साथ सामारिक सुख को भोगता हुआ कितने एक समय तक व्यापार के लिए उसी नगर में ठहरा रहा । तब उमका व्यापारसम्बन्धी काम समाप्त हो चुका, तब वह अपनी उस विवाहिता स्त्री को साथ लेकर अपने देश के प्रति चल पड़ा । परन्तु उस समय उसकी वह स्त्री गभयती

थी । यहाँ पर 'स्वदेश प्रस्थितः' स्वदेश के प्रति लौटा, इस कथन से श्रावकों की विदेशयात्रा और विदेशों में भी सजातीय लोगों का निवास, यह दो बातें भली भाँति प्रमाणित होती हैं ।

जहाज के द्वारा स्वदेश को लौटते हुए रान्ते में क्या हुआ ? अब उसी का वर्णन करते हैं—

अह पालियस्स घरणी, समुद्धंमि पसवई ।
 अह दारए तहिं जाए, समुद्धपालित्ति नामए ॥४॥
 अथ पालितस्य गृहिणी, समुद्धे प्रसूते (स्म) ।
 अथ दारकस्तस्मिज्जाते, समुद्धपाल इति नामतः ॥४॥

पदार्थान्वयः—अह—अथ पालियस्स—पालित श्रावक की घरणी—गृहिणी—घर वाली समुद्धंमि—समुद्ध में पसवई—प्रसूत दो गई अह—तदनन्तर तहिं—यहाँ पर दारए—बालक जाए—उत्पन्न हुआ समुद्धपालि—समुद्धपाल ति—उस प्रकार नामए—नाम से वह प्रसिद्ध हुआ ।

मूलार्थ—तदनन्तर पालित के घर वाली को समुद्ध में प्रसव हुआ और वहाँ उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि 'समुद्धपाल' इस नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

टीका—पालित नामा श्रावक जब जहाज के द्वारा समुद्ध के रास्ते से अपने देश को लौटा तो समुद्ध में अर्थात् जहाज पर ही उसकी स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने समुद्धपाल रक्खा । तात्पर्य यह है कि समुद्ध में जन्म होने से माता-पिता के द्वारा उसका 'समुद्धपाल' यह गुणनिष्पन्न नाम हुआ । यद्यपि नामकरण में भावुकों की इच्छा प्रधान होती है तथापि गुणनिष्पन्न नामकरण में विशेष प्रतिष्ठा होती है । कई एक प्रतियों में 'दारए' पद के स्थान पर 'वालए' पद देखने में आता है और 'नामतः' के स्थान में 'नामकः' ऐसा प्रतिरूप है ।

तदनन्तर क्या हुआ, अब इसी विषय में कहते हैं—

खेमेण आगए चंपं, सावए वाणिए घरं ।
 संवडूई घरे तस्स, दारए से सुहोइए ॥५॥

क्षेमेणागते चम्पाया, श्रावके वणिजि यहम् ।

सवर्धते गृहे तस्य, दारक स सुखोचित ॥५॥

पदाथान्वय — खेमेण—कुशलता से चप—चम्पा में घर—घर को आगए—आ गया सावए—श्रावक वाणिज्—वणिक्—वैश्य तस्त—उसके घर—घर में सवहुई—वृद्धि को पाता है से—वह दारए—बालक सुहोइए—सुखोचित ।

मूलार्थ—वह वैश्यश्रावक कुशलतापूर्वक अपने घर में आ गया और वह बालक उसके घर में सुखपूर्वक वृद्धि को प्राप्त होने लगा ।

टीका—बालक का जन्म होने के पश्चात् वह श्रावक अपनी स्त्री और पुत्र को साथ लेकर समुद्रमार्ग से कुशलतापूर्वक अपने घर में आ गया । समुद्र में जन्मा हुआ वह बालक भी उसके घर में सुखपूर्वक पालन पोषण के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने लगा अर्थात् बढ़ने लगा । विदेशयात्रा में अनेक प्रकार के कष्ट और विघ्न उपस्थित होते हैं । उस पर भी समुद्रयात्रा तो अधिक भयावह होती है । ऐसी विकट यात्रा से अपने परिवारसहित कुशलतापूर्वक घर में वापस आ जाना निस्तद्देह शुभ कर्मों के उदय का सूचक है । यह बात 'खेमेण' पद से ध्वनित होती है ।

तदनन्तर वह बालक किस प्रकार का हुआ, अब इसके विषय में कहते हैं—

वावत्तरीकलाओ य, सिक्खिए नीइकोविए ।

जोव्वणेण य अप्फुण्णे, सुरूवे पियदंसणे ॥६॥

द्वाससतिकलाश्च , शिक्षितो नीतिकोविद् ।

यौवनेन च आपूर्णं, सुरूप प्रियदर्शन ॥६॥

पदाथान्वय — वावत्तरी—बहत्तर कलाओं—कलाएँ सिक्खिए—सीख गया य—और नीइकोविए—नीतिशास्त्र का पंडित हो गया जोव्वणेण—यौवन से अप्फुण्णे—परिपूर्ण हो गया य—फिर सुरूवे—सुरूप और पियदंसणे—प्रियदर्शी बन गया ।

मूलार्थ—तदनन्तर वह समुद्रपाल पुरुष की बहत्तर कलाओं को सीख गया और नीतिशास्त्र में भी निपुण हो गया तथा युवावस्था से सम्पन्न होकर वह सब को मुन्दर और प्यारा लगने लगा ।

टीका—शिक्षाग्रहण के योग्य होने पर समुद्रपाल को शिक्षाप्राप्ति के लिए विद्यालय में प्रविष्ट किया गया । वहाँ पर उसने मनुष्य की ७२ कलाओं को सीखा और नीतिशास्त्र में भी अतिनैपुण्य को प्राप्त कर लिया । शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर वह युवावस्था की पूर्णता को प्राप्त होता हुआ अपने स्वाभाविक रूप-लावण्य से सबको अत्यन्त प्रिय लगने लगा । तात्पर्य यह है कि जो कोई भी उसको देखता था, वह उस पर मुग्ध हो जाता था । किसी २ प्रति में 'आप्फुण्णे' के स्थान पर 'संपन्ने' पाठ देखने में आता है । परन्तु अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

तदनन्तर—

तस्स रूपवद्दं भज्जं, पिया आणेइ रूपिणीं ।

पासाए कीलए रम्मै, देवो दोगुंदगो जहा ॥७॥

तस्य रूपवतीं भार्या, पिताऽऽनयति रूपिणीम् ।

प्रासादे क्रीडति रम्ये, देवो दोगुन्दको यथा ॥७॥

पदार्थान्वयः—तस्स—उसके पिया—पिता ने रूपवद्दं—रूप वाली भज्जं—भार्या रूपिणीं—रूपिणी नामा आणेइ—लाकर दी रम्मै—रमणीय पासाए—प्रासाद में कीलए—क्रीड़ा करता है जहा—जैसे दोगुंदगो—दोगुन्दक देवो—देव स्वर्ग में सुख भोगते हैं ।

मूलार्थ—उसके पिता ने रूपिणी नाम की अति रूपवती भार्या उसको लाकर दी अर्थात् एक परम सुन्दरी कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया । वह उस रूपवती भार्या के साथ एक सुन्दर महल में क्रीड़ा करता हुआ दोगुन्दक देवों के समान विषयभोगजन्य स्वर्गीय सुख का उपभोग करने लगा ।

टीका—जब वह समुद्रपाल विद्याध्ययन कर चुका और पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो गया, तब उसके पिता ने एक रूपवती कन्या के साथ उसका पाणिग्रहण करा दिया । तब वह समुद्रपाल अपनी भार्या के साथ एक अतिरमणीय प्रासाद में रहकर क्रीड़ा करता हुआ दोगुन्दक देवों के समान स्वर्गीय सुख का उपभोग करने लगा । तात्पर्य यह है कि जैसे दोगुन्दक नामा देव निर्विघ्नतया स्वर्गीय सुखों का उपभोग करते हैं अर्थात् इन्द्र के गुरु होने से उनको इन्द्र का भी

भय नहीं होता, उसी प्रकार समुद्रपाल भी निभय होकर निरन्तर विषयभोगन्य सुख का उपभोग करने लगा । स्वर्गस्थान में जितने भी देव हैं, वे सब इन्द्र के आधीन होने से निर्विघ्नतया स्वर्गीय सुखों का उपभोग नहीं कर सकते परन्तु दोगु दक जाति के देवों पर किसी का अकुश न होने से उनके सुखोपभोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती । कारण कि इन्द्र के गुरुस्थानीय होने से उन पर उसका भी कोई शासन नहीं चलता । अतएव उनके सुख का उदाहरण दिया गया है । समुद्रपाल की भार्या का वास्तविक नाम तो 'रुक्मिणी' परन्तु प्राकृत के कारण 'रूपिणी' कहा गया है ।

समुद्रपाल के विवाह के अनन्तर और विवाहजय सुगोपभोग के समय क्या हुआ ? अब उसका वर्णन करते हैं—

अह अन्नया कयाई, प्रासायालयणे ठिओ ।

वज्जमडणसोभाग , वज्जं पासइ वज्जगं ॥८॥

अथान्यदा कदाचित्, प्रासादालोकने स्थित ।

वध्यमण्डनशोभाक , वध्य पश्यति वध्यगम् ॥८॥

पदार्थान्वय —अह—अथ अन्नया—अन्यथा कयाई—कदाचित् प्रासाया लोपणे—प्रासाद के गराक्ष में ठिओ—स्थित हुआ—बैठा हुआ वज्जमडणसोभाग—वधयोग्य मडन है सौभाग्य जिसका वज्ज—वध के योग्य वज्जग—वध्यस्थान पर ले जाते हुए चोर को पासइ—देखता है ।

मूलाथ—किसी समय प्रासाद के गराक्ष में बैठा हुआ समुद्रपाल वध योग्य चिह्न से विभूषित किये हुए वध्य—चोर को वध्यभूमि में ले जाते हुए देखता है ।

टीका—अपनी रुचि के अनुसार रमणतुल्य सुखों का अनुभव करते हुए समुद्रपाल ने किसी समय प्रासाद के गराक्ष में बैठकर नगर की ओर देखा तो मार्ग में रातपुरुषों के द्वारा वध्यस्थान में वध के लिए ले जाते हुए एक अपराधी पुरुष पर उसकी दृष्टि पड़ी । उसके गले में वध्यपुरुषोचित आमूषण पड़े हुए थे । पहले यह प्रथा थी कि जिस पुरुष को फाँसी आदि के कठोर दण्ड की आशा होती थी,

उसको रासभ—गवे पर चढ़ाकर, गले में जूतियों का हार डालकर और सिर को मुँडवाकर उसके आगे फूटा ढोल बजाते हुए वह वध्यस्थान में लाया जाता था । अपने महल में बैठे हुए समुद्रपाल ने इस प्रकार के दृश्य को देखा अर्थात् एक अपराधी पुरुष को फौसी देने के लिए फाँसी के स्थान पर ले जाया जा रहा था, वह वध्यपुरुषोचित भूपणों से आभूषित था, और सहस्रों नर-नारी उसके साथ २ जा रहे थे । इस प्रकार का आश्चर्यजनक दृश्य उसकी आँखों के सामने से गुजरा ।

उक्त दृश्य को देखकर समुद्रपाल के मन में जो भाव उत्पन्न हुए, अब उसी के सम्वन्ध में कहते हैं—

तं पासिउण संविग्गो, समुद्दपालो इणयव्ववी ।
अहो असुहाण कम्मणां, निज्जाणं पावगं इमं ॥९॥

तं दृष्ट्वा संवेगं, समुद्रपाल इदमब्रवीत् ।
अहो अशुभानां कर्मणां, निर्याणं पापकमिदम् ॥९॥

पदार्थान्वयः—तं—उसको पासिउण—देखकर संविग्गो—संवेग को प्राप्त होकर समुद्दपालो—समुद्रपाल इणम्—इस प्रकार अब्रवी—कहने लगा अहो—आश्चर्य है असुहाण—अशुभ कम्मणां—कर्मों के निज्जाणं—निर्याण पापगं—पापरूप है इमं—यह प्रत्यक्ष ।

मूलार्थ—उस चोर को देखकर संवेग को प्राप्त होता हुआ समुद्रपाल इस प्रकार कहने लगा—अहो ! अशुभ कर्मों का अन्तिम फल पापरूप ही है, जैसे कि इस चोर को हो रहा है ।

टीका—महल के झरोखे में बैठे हुए समुद्रपाल ने जब उस चोर की अत्यन्त शोचनीय दृशा देखी तो उसको ससार से वैराग्य उत्पन्न हो गया और मुक्ति की अभिलाषा अन्तःकरण में एकदम जाग उठी । तब वह कहने लगा कि वास्तव में अशुभ कर्मों के आचरण का ऐसा ही कटु परिणाम होता है । जैसे कि इस चोर ने चोरी आदि अशुभ कर्मों का उपार्जन किया और तदनु रूप ही यह उनका फल भोगने को जा रहा है । सारांश यह है कि जो अशुभ कर्म हैं, उनका अन्तिम फल अशुभ अर्थात् दुःखरूप ही होगा । इसी लिए सूत्रकर्ता ने—‘निज्जाणं पावगं’ ‘निर्याण पापकम्’

यह पद त्रिया है, त्रिमका अर्थ यह है कि अन्तिम फल पापरूप ही होगा । इसी प्रकार गुप्त कर्मों के विषय में जान लेना चाहिए अर्थात् उनका फल पुण्य रूप ही होगा ।

अब फिर पूर्वोक्त विषय में ही कहते हैं—

सबुद्धो सो तर्हि भगव, परमसवेगमागओ ।
आपुच्छम्मापियरो , पव्वए अणगारिय ॥१०॥

सबुद्ध स तत्र भगवान्, परमसवेगमागत ।
आपृच्छय मातापितरौ, प्रव्रजितोऽनगारिताम् ॥१०॥

पदाथान्वय — भगवान्-भगवान् सो-यह समुद्रपाल तर्हि-उस गणाक्ष में बैठा हुआ सबुद्धो-सबुद्ध हुआ परमसवेग-उत्कृष्ट सवेग को आगओ-प्राप्त हो गया अम्मापियरो-माता और पिता को आपुच्छ-पूछकर पव्वए-दीक्षित हो गया अणगारिय-अनगारता को प्राप्त हो गया ।

मूलाथ—भगवान् समुद्रपाल तत्त्ववेत्ता होकर उत्कृष्ट सवेग को प्राप्त हो गये, फिर माता पिता को पूछकर अनगारवृत्ति के लिए दीक्षित हो गये ।

टीका—त्रिम समय समुद्रपाल ने चोर की दश को दूरकर कर्मों के स्वप्न का पर्यालोचन किया, उस समय उसको क्षयोपशमभाव से तत्त्वविषयक चोद उत्पन्न हुआ । उसके अनन्तर ही चारित्र्यावरणीय कर्म के क्षयोपशम से यह वैराग्य की परम दश को प्राप्त हो गया । तब उसने अपने माता पिता को पूछकर अनगारवृत्ति—मयमवृत्ति को ग्रहण कर लिया अर्थात् अपने सारे सामारिक ऐश्वर्य को तिलाजलि दकर वीतराग के धर्म में दीक्षित हो गया । माता पिता के साथ दीक्षाग्रहण समय में समुद्रपाल के जो प्रश्नोत्तर हुए थे, उनका विवरण यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया कि वे प्रश्नोत्तर १९वें अध्यायन में विस्तार से दिग्गलये जा चुके हैं, जो कि इसी प्रकार के हैं । कुछ गुणरभाषाकारों के लिखने से अथवा गुम्परम्परा से यह श्रवण करने में आता है कि समुद्रपाल को जानिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया था परन्तु मूत्रकार ने अथवा वृत्तिकारों ने इस विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं किया । भगवान् शब्द यहाँ पर प्रथमाथ में ग्रहण किया गया है ।

अब दीक्षित हुए समुद्रपाल के विषय में कहते हैं—

जहित्तु संगं च महाकिलेसं,
महन्तमोहं कसिणं भयाणमं ।
परियायधम्मं चभिरोयएज्जा,
वयाणि सीलाणि परीसहे य ॥११॥

हित्वा संगं च महाक्लेशं,
महामोहं कृत्स्नं भयानकम् ।
पर्यायधर्मं चाभिरोचयति,
व्रतानि शीलानि परीपहँश्च ॥११॥

पदार्थान्वयः—जहित्तु—छोड़कर संगं—संग को जो महाकिलेसं—महाक्लेश रूप है और महन्तमोहं—महामोह तथा कसिणं—संपूर्ण भयाणमं—भयों को उत्पादन करने वाला च—और परियाय—प्रव्रज्या रूप धम्मं—धर्म में अभिरोयएज्जा—अभिरुचि करता हुआ वयाणि—व्रत सीलाणि—शील य—और परीसहे—परिपहों को सहन करने लगा । यहाँ 'च' और 'अथ' ऋच् पाठपूर्ति के लिए हैं ।

मूलार्थ—महामोह और महाक्लेश तथा महाभय को उत्पन्न करने वाले स्वजनादि के संग को छोड़कर वह समुद्रपाल प्रव्रज्यारूप धर्म में अभिरुचि करने लगा, जो कि व्रतशील और परिपहों के सहन रूप है ।

टीका—दीक्षित होने के अनन्तर समुद्रपाल ने अपने स्वजनादि के संग का परित्याग कर दिया । कारण यह है कि संग से महाक्लेश, महान् मोह और समस्त प्रकार के भयों की उत्पत्ति होती है । अतः संग का परित्याग करके उसने प्रव्रज्यारूप धर्म में प्रवृत्ति कर ली अर्थात् पाँच महाव्रत तथा पिंडविशुद्धि आदि शील और परिपह आदि के सहन रूप जो प्रव्रज्या धर्म है, उसका वह निरन्तर सेवन करने लगा । प्रत्येक संयमशील पुरुष को चाहिए कि वह अहर्निश अपने आत्मा को इस प्रकार से शासित करता रहे । यथा—हे आत्मन् ! तू संग का परित्याग करके प्रव्रज्यारूप धर्म में

ही सय प्रकार से रुचि उत्पन्न कर । क्योंकि यह सग महाकेश और महामय उत्पन्न करने वाला है । अत इसका सर्वथा परित्याग कर । 'अभ्यरोचत' यह आर्ष प्रयोग है । किसी २ प्रति में 'भयाणग' के स्थान पर 'भयावह' एसा पाठ भी देखने मे आता है ।

अब सयमशील पुरुष के क्तव्य का वर्णन करते हैं । यथा—

अहिंस सच्चं च अतेणगं च,
तत्तो य वभं अपरिग्गहं च ।
पडिवज्जिया पचमहव्वयाणि,
चरिज्ज धम्मं जिणदेसियं विज्ज ॥१२॥

अहिंसा सत्य चास्तेनक च,
ततश्चाब्रह्मापरिग्रह च ।

प्रतिपद्य पञ्चमहाव्रतानि,
चरति धर्मं जिनेदेशित विद्वान् ॥१२॥

पदार्थावय —अहिंस—अहिंसा सच्च—सत्य च—और अतेणग—अस्तेय—
अचौय वम च—पुन तत्तो—तदनन्तर वम—ब्रह्मचर्यं य—और अपरिग्गह—अपरिग्रह
च—पादपूर्ति में पडिवज्जिया—ग्रहण करके पचमहव्वयाणि—पाँच महाव्रतों को
चरिज्ज—आचरण करे धम्म—धर्म को जिणदेसिय—जिनेन्द्रदेव का उपदेश किया
हुआ विज्ज—विद्वान् ।

मूलार्थ—विद्वान् पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह
रूप पाँच महाव्रतों को ग्रहण करके जिनेन्द्र देव के उपदेश किये हुए धर्म का
आचरण करे ।

टीका—प्रस्तुत काव्य में विद्वान् अर्थात् सयमशील पुरुष के क्तव्य का
दिग्दर्शन कराया गया है । विचारशील पुरुष को योग्य है कि यह अहिंसादि पाँच
महाव्रतों का सम्यक् प्रकार से पालन करे । इनके पालन से ही यह नीच ससारसमुद्र
से पार हो सकता है तथा जिनेन्द्र भगवान् के उपदेश किये हुए पिंडरिगुद्धि

आदि धर्मों का भी सम्यक्तया आचरण करे । क्योंकि जीवन्मुक्ति के आनन्द की प्राप्ति इन्हीं के आचरण पर निर्भर है । उमल्लिण विद्वान् को उक्त मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए ।

अब फिर उक्त विषय में ही कहते हैं—

सर्व्वेहिं भूएहिं दयाणुकंपी,
 खंतिक्खमे संजयवंभयारी ।
 सावज्जजोगं परिवज्जयंतो,
 चरिञ्ज भिक्खू सुसमाहिइंदिए ॥१३॥
 सर्व्वेपु भूतेपु दयानुकम्पी,
 क्षान्तिक्षमः संयतब्रह्मचारी ।
 सावद्ययोगं परिवर्जयन्,
 चरेद् भिक्षुः सुसमाहितेन्द्रियः ॥१३॥

पदार्थान्वयः—सर्व्वेहिं—सर्व्वे भूएहिं—भूतों में दयाणुकंपी—दया के द्वारा अनुकम्पा करने वाला खंतिक्खमे—क्षान्तिक्षम संजय—संयत वंभयारी—ब्रह्मचारी सावज्जजोगं—सावद्य व्यापार को परिवज्जयंतो—छोड़ता हुआ चरिञ्ज—आचरण करे भिक्खू—साधु सुसमाहिइंदिए—सुन्दर समाधि वाला और इन्द्रियों को वश में रखने वाला ।

मूलार्थ—सर्व्वभूतों पर दया के द्वारा अनुकम्पा करने वाला, चांतिक्षम, संयत, ब्रह्मचारी, समाधियुक्त और इन्द्रियों को वश में रखने वाला भिक्षु सर्व्वप्रकार के सावद्य व्यापार को छोड़ता हुआ धर्म का आचरण करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भी भिक्षु के कर्तव्य का ही निर्देश किया गया है । जैसे कि भिक्षु दयायुक्त होकर सब जीवों पर अनुकम्पा करने वाला होवे तथा यदि कोई प्रत्यनीक, दुर्वचनादि का प्रयोग भी करे तो उसको भी शांतिपूर्वक सहन कर लेवे अर्थात् बदला लेने की भावना न रखे । एवं सावद्य—पापमय—व्यापार का परित्याग करता हुआ श्रेष्ठ समाधियुक्त और इन्द्रियों को जीतने वाला होकर धर्म का

आचरण करे । समुद्रपाल मुनि इसी प्रकार से धर्म का आचरण करने लगे । जो जीव ब्रह्म—आत्मा और परमात्मा में आचरण विचरण करने का स्वभाव रखता है, वही ब्रह्मचारी है । अथवा ब्रह्मचय का पालन करना अत्यन्त कष्टसाध्य है । इसलिए दूसरी धार प्रस्तुत गाथा में भी 'ब्रह्मचारी' पद का उल्लेख किया है । तथा सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति के प्रयोग 'सुप्' व्यत्यय से जानने ।

अब फिर कहते हैं—

कालेण कालं विहरेज्ज रट्टे,
 वलावल जाणिय अप्पणो य ।
 सीहो व सदेण न सन्तसेज्जा,
 वयजोग सुच्चा न असब्भमाहु ॥१४॥

कालेन काल विहरेत् राष्ट्रे,
 वलावल ज्ञात्वाऽऽत्मनश्च ।
 सिंह इव शब्देन न सन्त्रस्येत्,
 वरयोग श्रुत्वा नासभ्य ब्रूयात् ॥१४॥

पन्थावन्वय —कालेण काल—यथासमय—समय के अनुसार—क्रियानुष्ठान करता हुआ रट्टे—राष्ट्र—देश में विहरेज्ज—विचरे अप्पणो—अपने आत्मा के बलावल—बलावल को जाणिय—जानकर सीहो व—सिंह की तरह सदेण—शब्द से न सन्तसेज्जा—त्रास को प्राप्त न होवे वयजोग—वचनयोग सुच्चा—सुनकर असब्भम्—असभ्य वचन न आहु—न बोले ।

मूलार्थ—मुनि यथासमय क्रियानुष्ठान करता हुआ देश में विचरे । अपने आत्मा के बलावल को जानकर समयानुष्ठान में प्रवृत्त होवे तथा शब्द को सुनकर सिंह की तरह किसी से त्रास न होवे और असभ्य वचन न कहे ।

टीका—इस गाथा में मुनिधर्मोचित आचार का ध्यान करते हुए समुद्रपाल मुनि के सजीव क्रियानुष्ठान का दिग्दर्शन कराया गया है । तात्पर्य यह है कि इस

प्रकार से वह अपने धर्मसम्बन्धी कार्यों को यथाविधि व्यवहार में लाता हुआ देश में विचरण करता है । जैसे कि—पादोन पौरुपी आदि में प्रतिलेखना, ठीक समय पर प्रतिक्रमण तथा शास्त्रस्वाध्याय और भिक्षाचरी आदि क्रियाओं का सम्पादन करता हुआ अप्रतिवद्ध विहारी होकर देश में विचरने लगा । एवं अपने आत्मा की शक्ति के अनुसार उसके बलाबल का विचार करके जिस प्रकार मंयम के योगों की हानि न हो, उसी प्रकार से धर्मसम्बन्धी क्रिया में वे प्रवृत्त हो गये । तथा किसी भयानक शब्द को सुनकर जैसे सिंह त्रास को प्राप्त नहीं होता, तद्वन् निर्भय होकर दृढतापूर्वक विचरने लगा । यदि किसी ने उसके प्रति दुःश्रुत शब्द का प्रयोग भी कर दिया हो तो उसके प्रति भी उसने कभी असभ्य शब्द का प्रयोग नहीं किया । यह शास्त्रानुमोदित साधुचर्या है, जिसका ऊपर दिग्दर्शन किया गया है । इसी साधुवृत्ति को धारण करता हुआ वह समुद्रपाल मुनि देश में विचरता है, यह प्रस्तुत काव्य का भाव है । मुनिवर्म का विवेचन करते हुए शास्त्रकारों ने जिन नियमों का त्यागशील मुनि के लिए विधान किया है, उनका यथाविधि पालन करना ही मुनिवृत्ति की सार्थकता है । संयमवृत्ति को ग्रहण करने के अनन्तर संयमी पुरुष का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह शास्त्रविहित क्रियाओं में कभी प्रमाद न करे अर्थात् अपनी प्रत्येक क्रिया को नियत समय में करे तथा अपने आत्मा की न्यूनाधिक शक्ति का विचार करके उत्कृष्ट अभिग्रहादि में प्रवेश करे, और सिंह की भाँति सदा निर्भय रहे । एवं किसी के द्वारा प्रयुक्त किये गये कट्ट अथवा असभ्य शब्दों के प्रयोग में भी उद्वेग को प्राप्त न हो तथा असभ्य भाषण न करे । इसी प्रकार की विशुद्ध प्रवृत्ति से संयमी पुरुष की आत्मसमाधि और धर्मभावना में विशेष प्रगति होती है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

उवेहमाणो उ परिव्वएज्जा,
 पियमप्पियं सव्व तितिव्वएज्जा ।
 न सव्व सव्वत्थऽभिरोयएज्जा,
 न यावि पूयं गरहं च संजए ॥१५॥

उपेक्षमाणस्तु परिग्रजेत्,
प्रियमप्रिय सर्वं तितिक्षेत् ।

न सर्वं सर्वत्राभिरोचयेत्,

न चापि पूजा गर्हां च सयत ॥१५॥

पदार्थान्वय — उवेहमाणो—उपेक्षा करता हुआ परिव्रज्या—सयममार्ग में विचरे प्रियमप्रिय—प्रिय और अप्रिय सब—सर्वं तितिक्षेत्—सहन करे न—नहीं सब—सब सब—सब पदार्थों में अभिरोयज्या—अभिरुचि करे च—और न यावि—न पूज—पूजा च—और गरह—गर्हा की सजए—सयत—साधु रुचि करे ।

मूलाथ—सयत साधु उपेक्षा करता हुआ सयममार्ग में विचरे, प्रिय और अप्रिय सब को सहन करे तथा सर्वपदार्थ वा सर्वस्थानों में अभिरुचि न करे और पूजा एव गर्हा को न चाहे ।

टीका—इस गाथा में भी मुनिवृत्ति का ही उल्लेख किया गया है । सयम मार्ग में विचरता हुआ मुनि सर्वत्र उपेक्षा भाव से ही रहे, यही उसके सयम मार्ग की शुद्धि है । तात्पर्य यह है कि किसी स्थान पर यदि उसके साथ किसी ने असभ्य बर्ताव भी किया हो—किसी ने उसके प्रति कठोर वचन कहे हों तो सयमशील मुनि को उसकी उपेक्षा ही कर देनी चाहिए । उसके वचन का उत्तर देना अथवा उसके प्रति क्रोध करना इत्यादि मुनिधर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण न करे किन्तु मुझको किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ऐसा विचार कर उस ओर ध्यान भी न करे । अतएव प्रिय और अप्रिय दोनों वस्तुओं के संयोग में भी सदा मध्यस्थ भाव से ही रहे किन्तु संसार के किसी पदार्थ में आसक्त न होवे । इसी प्रकार अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिपद के उपस्थित होने पर मन में किसी प्रकार की विवृति न लावे किन्तु धैर्य और गतिपूर्वक सहन करने में ही अपने आत्मा की स्थिरता का परिचय देवे । अतएव अपने पूजा, मत्कार अथवा निन्दा की ओर भी ध्यान न देवे । ये सब जीवमुक्त अथवा मोक्षनिपयक तीव्र अभिलाषा रखने वाले आत्माओं के लक्षण हैं, जिनका आचरण नवदीक्षित मुनि समुत्पाळ कर रहे थे । वास्तव में यही हुई इच्छा ही सर्व प्रकार के दुःखों की जननी है, उसका विरोध कर देने से दुःखों का भी

समूलघात हो जाता है । इसी लिए इच्छा के निरोध को शास्त्रकारों ने मुख्य तप कहा है, जो कि प्रदीप्त हुई अग्निज्वाला के समान कर्मेन्वन को जलाने की अपने में पूर्ण शक्ति रखता है । अतः इच्छा का निरोध करके संयमशील भिक्षु सदा उपेक्षाभाव से ही संसार में विचरण करे, यही प्रस्तुत गाथा का भाव है ।

क्रमा. भिक्षु को भी अन्यथाभाव संभव हो सकता है ? जिमसे उक्त प्रकार से मुनिचर्या का वर्णन किया गया, अब इसी के विषय में कहते हैं—

अणोगच्छन्दामिह माणवेहिं,
जे भावओ संपगरेइ भिक्खू ।
भयभेरवा तत्थ उइन्ति भीमा,
दिव्वा माणुस्सा अदुवा तिरिच्छा ॥१६॥
अनेकछन्दांसीह मानवेपु,
यान् भावतः संप्रकरोति भिक्षुः ।
भयभैरवास्तत्रोद्यन्ति भीमाः,
दिव्या मानुष्या अथवा तैरश्वाः ॥१६॥

पदार्थान्वयः—अणोगच्छन्दाम्—अनेक प्रकार के अभिप्राय इह—इस लोक में माणवेहिं—मनुष्यों के सम्भव हैं जे—जिनको भावओ—भाव से संपगरेइ—ग्रहण करता है भिक्खू—साधु भयभेरवा—भय के उत्पन्न करने वाले अति भयंकर तत्थ—वहाँ पर उइन्ति—उदय होते हैं भीमा—अतिरौद्र दिव्वा—देवों सम्बन्धी माणुस्सा—मनुष्यों सम्बन्धी अदुवा—अथवा तिरिच्छा—तिर्यक्सम्बन्धी कष्ट ।

मूलार्थ—इस लोक में मनुष्यों के अनेक प्रकार के अभिप्राय हैं । साधु उन सब को भाव से जानकर—उन पर सम्यक् रीति से विचार करे । तथा उदय में आये हुए भय के उत्पन्न करने वाले अतिरौद्र, देव, मनुष्य और तिर्यक्सम्बन्धी कष्टों को शांतिपूर्वक सहन करे ।

टीका—इस संसार में जीवों के अनेक प्रकार के अभिप्राय हैं, जो कि

औद्यिक आदि भावों के कारण लोगों के उद्य में आ रहे हैं । इसी हेतु से बहुत से अभिप्राय, अज्ञातवस्त्र मुनियों पर भी आक्रमण कर लेते हैं । अतः विचारशील मुनि उनको भली भाँति जानकर अपनी समयवृत्ति में ही दृढतापूर्वक निमग्न रहे किन्तु लोगों के अभिप्राय का अनुगामी न बने तथा मुनिवृत्ति—चारित्र्य प्रहण करने के अनन्तर देव, मनुष्य और तिर्यंचसम्प्रदायी, भयोत्पादक नानाविध कष्टों के उपस्थित होने पर भी अपने व्रत से विचलित न हो किन्तु दृढतापूर्वक उन आये हुए कष्टों का स्वागत करे—उनको धैर्यपूर्वक सहन करे । प्रस्तुत गाथा में सुपुण्यत्यय, 'अपि' का अध्याहार और 'म' की अलाक्षणिकता, यह सब प्राकृत के नियम से जान लेना ।

अब फिर कहते हैं—

परीसहा दुर्विसहा अणेगे,

सीयन्ति जत्था बहुकायरा नरा ।

से तत्थ पत्ते न वहिस्स पडिए,

सगामसीसे इव नागराया ॥१७॥

परीपहा दुर्विपहा अनेके,

सीदन्ति यत्र बहुकातरा नरा ।

स तत्र प्राप्तो नाव्यथित पण्डित,

सग्रामशीर्ष इव नागराज ॥१७॥

पदार्थान्वय —परीसहा—परिपह दुर्विसहा—जो सहने में दुष्कर हैं अणेगे—अनेक प्रकार के जत्था—चिनमे बहुकायरा—बहुत से कातर नरा—पुरुष सीयन्ति—ग्लानि को प्राप्त हो जाते हैं से—यह तत्थ—यहाँ पर पत्ते—प्राप्त हुआ न वहिस्स—व्यथित नहीं होते पडिए—पण्डित सगामसीसे—सग्राम के निर पर इव—वैसे नागराया—नागराज—गजेन्द्र ।

मूलाध—अनेक प्रकार के दुर्जय परिपहों क उपस्थित हो जाने पर बहुत स कायर पुरुष गिथिल हो जाते हैं परन्तु वह समुद्रपाल मुनि, सग्राम में गजेन्द्र की तरह उन घोर परिपहों क उपस्थित होने पर भी व्यथित नहीं हुआ ? अर्थात् उनसे घबराया नहीं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समुद्रपाल मुनि की संयमदृढता का परिचय देते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि संसार में ऐसे बहुत से कायर पुरुष विद्यमान हैं जो कि कष्टों के समय पर अपनी आत्मस्थिति को सर्वथा भूलकर प्राकृत जनों की तरह आर्तध्यान करने लग जाते हैं, परन्तु समुद्रपाल मुनि उन कायरों में से नहीं थे। वे तोरण-संग्राम में निर्भयता से भिड़ने वाले नागराज—गजेन्द्र की तरह, परिपहों के साथ गान्तिमय युद्ध करते हुए उनसे अणुमात्र भी नहीं घबराये और उन्होंने अपने आत्मबल से उन पर पूर्णरूप से विजय प्राप्त की। सारांश यह है कि जिन परिपहों के उपस्थित होने पर भय के मारे बहुत से कातर पुरुष अपने संयम को छोड़कर भाग जाते हैं—संयमक्रिया से पतित हो जाते हैं, उन्हीं परिपह रूप भयंकर शत्रुओं के समक्ष, संयम-संग्राम में वह समुद्रपाल मुनि बड़ी दृढता के साथ आगे बढ़ते और प्रसन्नतापूर्वक उनसे युद्ध करते हुए उन पर विजय प्राप्त करते थे। तात्पर्य यह है कि उन्होंने विकट से विकट परिपह को अपनी सहनशीलता से विफल कर दिया। इसी प्रकार वर्तमान समय के प्रत्येक मुनि का कर्तव्य है कि वह अपनी संयमविषयिणी दृढता को स्थिर रखने के लिए, समुद्रपाल मुनि की तरह अपने आत्मा को अधिक से अधिक बलवान् बनाने का प्रयत्न करे।

अब इसी विषय की व्याख्या करते हुए फिर कहते हैं—

सीओसिणा दंसमसगा य फासा,
 आयंका विविहा फुसन्ति देहं ।
 अकुक्कुओ तत्थऽहियासएजा,
 रयाइं खेवेज्ज पुराकडाइं ॥१८॥

शीतोष्णा दंशमशकाश्च स्पर्शाः,
 आतंका विविधाश्च स्पृशन्ति देहम् ।

अकुक्कुचस्तत्राधिसहेत
 रजांसि क्षपयेत् पुराकृतानि ॥१८॥

पदार्थान्वयः—सीओसिणा—शीतोष्ण दंस—दंश मसगा—मशक य—और फासा—चूणादिक स्पर्श आयंका—आतंक—घातक रोग विविहा—नाना प्रकार के देह—

शरीर को फुसन्ति—स्पर्श करते हैं अबुक्कुओ—तो भी कुत्सित शब्द न करता हुआ तत्त्व—वहाँ पर अहियासएजा—सहन करता है रयाइ—कर्मरन पुरारुडाइ—पूर्वकृत को खेवेजा—क्षय करके ।

मूलार्थ—समुद्रपाल मुनि शीत, उष्ण, दश, मशक, तृणादि स्पर्श तथा नाना प्रकार के भयकर रोग, जो दह को स्पर्श करते हैं, उनको सहन करता हुआ और पूर्वकृत कर्मरन को क्षय करता हुआ विचरता था ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भी समुद्रपाल मुनि की दृढता का ही वर्णन है । उसके शरीर को डस, मच्छर आदि ने काटा, शीत, उष्ण तथा तृणादि के फटोर स्पर्श से और नाना प्रकार के आतनों से उसके शरीर को कल्पनातीत आघात पहुँचे परन्तु उसने इन सब प्रकार के परिपहों—उपद्रवों को बड़ी दृढता से सहन किया अथात् इनके उपस्थित होने पर भी वह अपनी समयनिष्ठा से तनिक भी विचलित नहीं हुआ । इसी कारण से वह पूनकृत—पूवचन्मार्जित कर्मरज का क्षय करता हुआ निराकुल होकर विचरने लगा । यद्यपि सूत्र में जो क्रिया दी है, वह विध्यर्थक लिङ् लकार की है तथापि प्रकरण समुद्रपाल मुनि का ही है । तथा 'व्यत्ययश्च' इस प्राकृत नियम की यहाँ पर भी प्रधानता है, अतः ये आपनाक्य हैं । अथवा अन्य मुनिगण भी इससे शिक्षा ग्रहण करें, एतत्पर्यं इनका प्रयोग किया गया है । एवम्—आर्पत्यात् कुत्सित कूनति—पीडित सन्नाक्रन्दति कुडून, न तथा इति अबुकूज । तथा—'अकक्रेत्ति' एवमपि पाठो दृश्यते । कणाचिद्वेत्नाऽऽकुलितो न ककरायितकारी—इति । अथात् वेदना को शांतिपूर्वक सहन करना ।

फिर कहते हैं—

पहाय रागं च तहेव ढोस,

मोह च भिक्खू सययं वियक्खणे ।

मेरु व्व वाएण अकम्पमाणो,

परीसहे आयगुत्ते सहिज्जा ॥१९॥

प्रहाय राग च तथैव द्वेष,

मोह च भिक्षु सतत विचक्षण ।

मेरुरिव वातेनाकम्पमानः,

परीपहान् गुसात्मा सहन् ॥१९॥

पदार्थान्वयः—पहाय—छोटकर रागं—राग को च—और तहेव—उसी प्रकार दोसं—द्वेष को च—और मोहं—मोह को भिक्वु—नाधु मययं—निगन्तर वियक्वणे—विचक्षण मेरु—मेरु व्यव—जी तरह वागसु—वायु से अकम्पमाणो—अकम्पायमान होता हुआ परीमहे—परिपहों को आयगुत्ते—आत्मगुप्त होकर महिजा—सहन करे ।

मूलार्थ—विचक्षण भिक्षु मदा जी राग, द्वेष और मोह का परिन्याग करके, वायु के वेग से कम्पायमान न होने वाले मेरु पर्वत की तरह आत्मगुप्त होकर परिपहों को सहन करे ।

टीका—प्रस्तुत काव्य में वर्तमान काल के सुनियों को नशुद्रपाल मुनि का अनुकरण करने का उपदेश देते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो विचक्षण अर्थात् पिचारशील मुनि हैं वे राग, द्वेष और मोह को त्यागकर परिपहों को सहन करने में मदा सुमेरु पर्वत की भाँति निश्चल रहें । अर्थात् जिस प्रकार वायु के प्रचंड वेग से भी सुमेरु पर्वत कम्पायमान नहीं होता, तदन् परिपहों—कष्टों के उपस्थित होने पर भी मदा दृढचित्त रहें, अपनी संयमनिष्ठा से कभी विचलित न हो । तथा आत्मगुप्त विशेषण इसलिए दिया है कि जिस प्रकार कूर्म अपने अंगों को मंकोच में लाकर बाहर के आघात से अपने आपको बचा लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान् भिक्षु भी अपने अंगोपांग को वज्र में रखकर अपने संयम धन को बाहर के आघात से बचाने का प्रयत्न करे । यहाँ पर मेरु की उपमा अनिद्धतास्थापन के लिए दी गई है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अणुन्नए नावणए महेसी,

न यावि पूयं गरिहं च संजए ।

से उज्जुभावं पडिवज्ज संजए,

निव्वाणमग्गं विरए उवेइ ॥२०॥

अनुन्नतो नावनतो महर्षि,
 न चापि पूजा गहां च सयत ।
 स ऋजुभावं प्रतिपद्य सयत,
 निर्वाणमार्गं विरत उपैति ॥२०॥

पदार्थान्वय —अणुनए—अनुन्नत नावणए—न अवनत महर्षी—महर्षि
 न यारि—नहीं पूज—पूजा च—और गरिह—गहा सजए—सग न करता हुआ से—वह
 उज्जुभाव—ऋजुभाव को पडिगज्ज—ग्रहण करके सजए—साधु निव्याणमगग—निवाण
 मार्ग को विरए—विरत होकर उवेइ—प्राप्त करता है ।

मूलार्थ—जिसका पूजा में उन्नत भाव नहीं, निन्दा में अवनत भाव नहीं,
 किन्तु केवल ऋजुभाव को ग्रहण करता है, वह साधु विरत होकर मोक्षमार्ग
 को ही प्राप्त करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा भी फलपूर्वक साधु के कर्तव्य का ही निर्देश करती है ।
 जो साधु किसी की पूजा से प्रसन्न नहीं होता और निन्दा से जिसके मन में द्वेष
 अथवा उदासीनता नहीं होती अर्थात् दोनों में समान भाव रखता है, ऐसा साधु
 विरति को धारण करना हुआ निर्वाण को ही प्राप्त करता है । तात्पर्य यह है कि जो
 साधु किसी प्रकार के सत्कार की अभिलाषा नहीं रखता और किसी की निन्दा से
 निसको उद्वेग नहीं होता तथा विषयभोगों से सवथा रहित होकर केवल ऋजु मार्ग—
 सरल मार्ग—शास्त्रमार्ग का अनुसरण कर रहा है, वह अन्त में सर्वश्रेष्ठ निवाणपद—
 मोक्षपद को ही प्राप्त करता है । सारांश यह है कि समुद्रपाल मुनि इसी वृत्ति का
 अनुसरण करने वाला था, जिसका अन्तिम फल मोक्ष की प्राप्ति है ।

फिर कहते हैं—

अरइरइसहे पहीणसंथवे,
 विरए आयहिए पहाणवं ।
 परमटुपएहिं चिट्ठई,
 छिन्नसोए अममे अकिंचणे ॥२१॥

अरतिरतिसहः प्रहीणसंस्तवः,
 विरत आत्महितः प्रधानवान् ।
 परमार्थपदेषु तिष्ठति,
 छिन्नशोकोऽममोऽकिञ्चनः ॥२१॥

पदार्थान्वयः—अरह—अरति रह—रति सह—सहन करता है प्रहीणसंयवे—त्याग दिया है संस्तव को जिसने विरए—रागादि से रहित आयहिए—आत्महितैपी पहाणवं—प्रधानवान् परमदृष्टपएहिं—परमार्थ पदों में चिदुई—स्थित है छिन्नसोए—छेदन कर दिया है शोक को जिसने अममे—ममतारहित अकिञ्चणे—अकिञ्चन ।

मूलार्थ—समुद्रपालमुनि अरति—चिन्ता और रति को सहन करता है, उसने गृहस्थों का संस्तव छोड़ दिया है, रागादि से निवृत्त हो गया, आत्मा के हितकारी प्रधान पद वा परमार्थ पदों में स्थित है, उसने शोक को वा कर्म-स्रोत को छिन्न-भिन्न करके निर्ममत्व और अकिञ्चनता को धारण किया है ।

टीका—समुद्रपाल मुनि विषयों के मिलने से प्रसन्नता और न मिलने पर अरतिभाव अथवा असंयमभाव में रति और संयमभाव में अरति, इस प्रकार के भावों को छोड़कर जिसने गृहस्थों का पूर्व संस्तव वा पश्चात् संस्तव तथा गृहस्थों के साथ सहवास और प्रीति उत्पन्न करना, इस बात को भी छोड़ दिया है । इतना ही नहीं किन्तु विरत होकर आत्मा के हितकारी प्रधान योगों वाला होकर, जो परमार्थ पद हैं अर्थात् जिन पदों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हीं पदों में ठहरता है, साथ ही वस्तु के वियोग से शोक का कर्म आने के जो मिथ्यात्वादि श्रोत हैं, उनको भी छेदन कर दिया है । अतः निर्मम—ममतारहित और अकिञ्चन होकर विचरने लगा । कारण यह है कि ज्ञानपूर्वक की हुई उक्त क्रियाएँ ही मोक्ष की साधक हैं । तथा 'पएहि—पदेषु' इसमें 'सुप्' व्यत्यय है । इसलिए वर्तमान समय के मुनियों को भी उक्त क्रियाओं का सदैव अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि परमार्थ पद की शीघ्र प्राप्ति हो । इस प्रकरण में पुनरुक्तिदोष की भी आशंका न करनी चाहिए क्योंकि यह उपदेश का अधिकार चल रहा है । उपदेश में एक वस्तु का बार-बार वर्णन करना बोध की स्थिरता के लिए होता है । अतः यह भूषण है, दूषण नहीं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

विविक्तलयणाइं भइञ्ज ताई,
 निरोवलेवाइं असथडाइं ।
 इसीहि चिण्णाइं महायसेहि,
 कायेण फासिञ्ज परीसहाइ ॥२२॥
 विविक्तलयनानि भजेत त्रायी,
 निरुपलेपान्यसस्कृतानि ।
 ऋपिभिश्चीर्णानि महायशोभि,
 कायेन स्पृशति परिपहान् ॥२२॥

पदार्थान्वय—विविक्त-विविक्त—स्त्री आदि से रहित लयणाइं-वसती ताई-पट्काय का रक्षक भइञ्ज-सेवन करता है निरोवलेवाइं-लेप से रहित असथडाइं-धीजादि से रहित इसीहिं-ऋपियों द्वारा चिण्णाइं-आचरण की हुई महायसेहिं-महायश वाले कायेण-काया से फासिञ्ज-स्पर्श करता हुआ परीसहाइं-परीपहों को ।

मूलार्थ—पट्काय का रक्षक साधु महायशस्वी ऋपियों द्वारा स्वीकृत, लेपादि सस्कार और धीजादि से रहित ऐसी विविक्त वसती—उपाश्रय आदि का सेवन करता हुआ वहाँ पर उपस्थित होने वाले परिपहों को काया—शरीर द्वारा सहन करे ।

टीका—इस गाथा में भी मुनिधर्मोचित विषय का ही वर्णन किया है । साधु किस प्रकार के स्थान में निवास करे ? इस विषय में शास्त्रकार का कथन है कि साधु उच्च स्थान—उपाश्रय में रहे जहाँ पर स्त्री, पशु और पद आदि का निवास न हो तथा जो स्थान लेपादि से रहित हो एव धीजादि से युक्त न हो और महायशस्वी ऋपियों ने निमज्जा विधान किया हो, ऐस स्थान में रहकर साधु परिपहों को शरीर द्वारा सहन करने का प्रयत्न करे । तात्पर्य यह है कि शुद्ध वसती और परिपहों को सहन करता हुआ साधु ऋपिभाषित माग का ही अनुसरण करे, इसी में उसके आत्मा

का कल्याण निहित है । समुद्रपाल ऋषि ने इसी मार्ग का अनुसरण किया, इसी प्रकार की निरवद्य प्रवृत्ति का आचरण किया और इसी के प्रभाव से वह सर्वोत्कृष्ट निर्वाण पद को प्राप्त हुए ।

इस प्रकार संयमवृत्ति का आराधन करते हुए समुद्रपाल मुनि किस पद को प्राप्त हुए, अब इस विषय में कहते हैं—

स णाणनाणोवगए महेसी,
अणुत्तरं चरिउं धम्मसंचयं ।
अणुत्तरे नाणधरे जसंसी,
ओभासई सूरि एवंऽतलिकखे ॥२३॥

स ज्ञानज्ञानोपगतो महर्षिः,
अनुत्तरं चरित्वा धर्मसञ्चयम् ।
अनुत्तरो ज्ञानधरो यशस्वी,
अवभासते सूर्य इवान्तरिक्षे ॥२३॥

पदार्थान्वयः—स—वह समुद्रपाल महेसी—महर्षि एणाण—श्रुतज्ञान से नाणोवगए—पदार्थों के जानने से उपगत होकर अणुत्तरं—प्रधान धम्मसंचय—क्षमादि धर्मों का संचय चरिउं—आचरण करके अणुत्तरे—प्रधान नाणधरे—केवल ज्ञान के धरने वाला जसंसी—यशस्वी—यश वाला सूरि एव—सूर्यवत् ओभासई—प्रकाशमान है अंतलिकखे—अन्तरिक्ष—आकाश मे ।

मूलार्थ—समुद्रपाल ऋषि श्रुतज्ञान के द्वारा पदार्थों के स्वरूप को जानकर और प्रधान—क्षमादि—धर्मों का संचय करके, केवल ज्ञान से उपयुक्त होकर अन्तरिक्ष में—आकाशमंडल में प्रकाशित होने वाले सूर्य की भाँति अपने केवलज्ञान द्वारा प्रकाश करने लगा ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे समुद्रपाल ऋषि की ज्ञानसम्पत्ति का दिग्दर्शन कराया गया है । वह समुद्रपाल ऋषि, प्रथम श्रुतज्ञान के द्वारा संसार के हर एक

पदार्थ के स्वरूप को जानने लग गये । फिर उन्होंने क्षमादि लक्षणयुक्त प्रधान धर्म का सचय कर लिया । तदनन्तर उनको सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई । फिर वे सूर्य की भाँति विश्व के समस्त पदार्थों का प्रकाश करने लग गये अर्थात् जैसे आकाश में सूर्य प्रकाश करता है, तद्वत् केवलज्ञान के द्वारा पदार्थों के स्वरूप को जानकर ससार के भव्य जीवों को वास्तविक धर्म का उपदेश करने लगे । तात्पर्य यह है कि उनके ज्ञान में विश्व के सारे पदार्थ करामलकवत् प्रतिभासमान होने लग गये । अतः वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बनकर ससार का उपकार करने लगे । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गायत्रि से यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानपूर्वक आचरण में लाई गई धार्मिक क्रियाओं का अन्तिम फल केवलज्ञान की उत्पत्ति है, जिसके द्वारा यह जीव—आत्मा—से परमात्मा बनकर विश्व-भर का कल्याण करने की शक्ति रखता है । इस काव्य में 'अनुत्तरे' यहाँ पर एकार अलाक्षणिक है ।

अब प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए उक्त विषय की फलश्रुति के सम्बन्ध में कहते हैं—

दुविह खवेऊण य पुण्णपाव,
 निरंजणे सव्वओ विप्पमुक्के ।
 तरित्ता समुहं व महाभवोह,
 समुहपाले अपुणागमं गए ॥२४॥
 त्ति वेमि ।

इति समुहपालीय एगवीसइमं अज्झयणं समत्त ॥२५॥

द्विविध क्षपयित्वा च पुण्यपाप,
 निरजन सर्वतो विप्रमुक्त ।
 तीर्त्वा समुद्रमिव महाभवोघ,
 समुद्रपालोऽपुनरागमा गत ॥२४॥

इति ब्रवीमि ।

इति समुद्रपालीयमेकविंशतितममध्ययनं समाप्तम् ॥२१॥

पदार्थान्वयः—दुविहं—दोनों प्रकार के स्ववेक्षण—क्षय करके पुत्रपात्रं—पुण्य और पाप को निरंजणो—कर्मसंग से रहित सच्चओ—सर्व प्रकार से विष्यमुक्के—विप्रमुक्त होकर समुद्देव—समुद्र की तरह महाभवोहं—महाभवों के समूह को तरित्ता—तैरकर समुद्रपाले—समुद्रपाल मुनि अपुणागमं—अपुनरागमन को गए—प्राप्त हो गया ।

मूलार्थ—दोनों प्रकार के—घाती और अघाती—कर्मों तथा पुण्य और पाप को क्षय करके कर्ममल से रहित हुआ समुद्रपालमुनि सर्व प्रकार के बन्धनों से सर्वथा मुक्त होकर महाभव समूह रूप समुद्र से पाग होता हुआ अपुनरावृत्तिपद—मोक्षपद को प्राप्त हो गया ।

टीका—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय—इन चार कर्मों की घाती संज्ञा है तथा वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र—इन चारों को अघाती कर्म कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जो कर्म आत्मा के ज्ञानादि गुणों का घात करने वाले हैं, वे घाती कहलाते हैं और जिनसे आत्मा के उक्त गुणों का घात नहीं होता, उनकी अघाती संज्ञा है । सो इन दोनों प्रकार के कर्मों को क्षय करके तथा पुण्य और पाप का भी क्षय करके, इतना ही नहीं किन्तु सर्व प्रकार के बन्धनों से सर्वथा मुक्त होकर अतिदुस्तर संसार-समुद्र को तैरकर वह समुद्रपाल मुनि जहाँ से पुनरागमन नहीं होता, ऐसे मुक्तियाम को प्राप्त हो गये । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि मोक्ष कर्मों का फल नहीं किन्तु कर्मों के आत्यन्तिक क्षय का नाम मोक्ष है । अतः जब संसार के हेतुभूत कर्मरूप बीज का विनाश हो गया, तब फिर उसका पुनरागमन न होना स्वतः ही सिद्ध हो जाता है । पूर्वाचार्यों ने इसी आशय को स्फुट करते हुए कहा है—
'दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्भवति नांकुरः । कर्मबीजे तथा दग्धे न प्ररोहति भवाकुरः ॥'
तात्पर्य यह है कि जैसे बीज के दग्ध होने पर उससे अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार कर्मों के नाश होने से फिर जन्म नहीं होता । वास्तव में जीव के विशुद्ध पर्याय का नाम ही मोक्ष है । जैसे—दुग्ध से दधि, दधि से नवनीत और नवनीत से घृत । इस प्रकार जब दुग्ध घृत के पर्याय को प्राप्त हो गया, तब फिर यह संभावना

करनी कि यह घृत अब फिर दुग्ध के पर्याय को प्राप्त हो जाय, एक प्रकार की प्रौढ अज्ञानता है। इसी प्रकार कमल से सर्वथा रहित हो जाने वाले आत्मा की पुनरावृत्ति नहीं होती। किसी २ प्रति में 'निरजणे' के स्थान पर 'निरगणे' पाठ भी देखने में आता है। उसका अर्थ घृत्तिकार इस प्रकार लिखते हैं—'अङ्गेगत्यर्थत्वात्, निरगण — प्रस्तानात् सयम प्रति निश्चल शैलेश्यवस्थाप्राप्त इति यावत्' अर्थात् सयम के प्रति निश्चल होकर शैलेशी अवस्था को प्राप्त हुआ।

'त्ति वेमि—इति त्रयीमि'—ऐसा मैं कहता * । इसकी व्याख्या पहले की तरह ही जान लेनी।

एकविंशोऽध्यायन समाप्त

अह रहनेभिज्जं वावीसइमं अज्भयणं

अथ रथनेमीयं द्वाविंशमध्ययनम्

पूर्वोक्त इक्कीसवें अध्ययन में विविक्तचर्या का वर्णन किया गया है । परन्तु विविक्तचर्या के लिए पूर्ण संयमी और धैर्यशील पुरुष ही उपयुक्त हो सकता है, अन्य नहीं । यदि किसी अशुभ कर्म के उदय से संयम में शिथिलता उत्पन्न होने लगे तो उसको रथनेमि की भोंति दृढतापूर्वक उस शिथिलता को दूर करके संयम को उज्ज्वल रखने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे निर्वाणपद की प्राप्ति सुलभ हो जाय । इसलिए अब वाईसवें अध्ययन में रथनेमि का वर्णन किया जाता है । परन्तु प्रसंगवशात् प्रथम वाईसवें तीर्थंकर श्रीअरिष्टनेमि—नेमिनाथ—का किञ्चित् वर्णन करते हैं—

सोरियपुरंमि नयरे, आसि राया महिड्डिए ।

वसुदेव त्ति नामेणं, रायलक्खणसंजुए ॥१॥

शौर्यपुरे नगरे, आसीद्राजा महर्द्धिकः ।

वसुदेव इति नाम्ना, राजलक्षणसंयुतः ॥१॥

मूलार्थ—सोरिय—सौर्य पुरंमि—पुर नयरे—नगर में आसी—था राया—राजा. महिड्डिए—महती ऋद्धि वाला वसुदेव—वसुदेव त्ति—इस नामेणं—नाम से प्रसिद्ध था रायलक्खण—राजलक्षणों से संजुए—संयुक्त था ।

मूला५—मौर्यपुर नगर में यमुदेव नामा महती ममृद्धि वाला गना राज्य करता था, जो कि राजा के लक्ष्यों स युक्त था ।

टीका—इस गाथा में राजा और उसके लक्षणों का निर्देश करने से सामुद्रिक शास्त्र की सिद्धि होती है । जैसे—चक्र, स्वस्तिक, अशुश, छत्र, चमर, हस्ती, अश्व, सूर्य और चन्द्र इत्यादि लक्षणों से निम्नका शरीर युक्त हो अर्थात् जिसके शरीर में सामुद्रिकशास्त्रविहित उक्त चिह्न विद्यमान हों, वह राजा होता है । निश्चय नय के अनुसार तो निम्नके भाग्य में राय होता है, वही राजा बनता है परन्तु व्यवहार नय को लेकर तो निम्नके शरीर में उक्त चिह्नों में से कितने एक चिह्न लिंगाई देवें तो उममं रायपद की योग्यता की कल्पना की जाती है । यदि वास्तव में विचार किया जाय तो उक्त लक्षण भी उमी में होते हैं, निम्नके भाग्य में राय-सम्पत्ति का अधिकार हो, अय के नहीं । तथा वह नाम का राजा नहीं था किन्तु अत्यन्त शक्ति वाला था ।

अब राजा की स्त्रियों के विषय में कहते हैं—

तस्स भज्जा दुवे आसी, रोहिणी देवई तहा ।

तासिं दोण्हपि दो पुत्ता, इट्ठा रामकेसवा ॥२॥

तस्य भाये द्वे आस्ताम्, रोहिणी देवकी तथा ।

तयोर्द्वयोरपि द्वौ पुत्रौ, इष्टौ रामकेशवौ ॥२॥

पदार्थाय — तस्म—उस—यमुदेव राजा के दुव—जो भज्जा—भायाँ आमी—
थी रोहिणी—रोहिणी तहा—तथा देवई—देवकी तासिं—उन दोण्हपि—जोनों के दो दो—
दो पुत्ता—पुत्र हुए इट्ठा—बल्हम राम—बलभद्र और केसवा—केशव ।

मूला५—यमुदेव राजा की दो भायाँ थीं—एक रोहिणी, दूसरी देवकी ।
उन दोनों के क्रम से राम और केशव ये दो पुत्र हुए, जो कि बड़े प्रिय थे ।

टीका—यमुदेव की रोहिणी आर देवकी ये दो स्त्रियाँ थीं । उनके क्रम
से राम—बलभद्र और केशव—कृष्ण ये दो पुत्र उत्पन्न हुए । ये दोनों ही जनता
के अत्यन्त प्रिय थे और इनका आपस में भी अत्यन्त प्रेम था । यद्यपि महाराजा यमुदेव

के वहाँ और भी अनेक स्त्रियों विद्यमान थीं परन्तु यहाँ पर उनका कोई सम्बन्ध न होने से उल्लेख नहीं किया गया । इन दो का प्रयोजन होने से उल्लेख किया गया है । वलदेव और वासुदेव की माता होने से ये दोनों ही संसार में विख्यात हैं ।

अब समुद्रविजय के प्रसंग का वर्णन करते हैं—

सौरियपुरंमि नयरे, आसि राया महिड्डिए ।

समुद्रविजये नामं, रायलक्षणसंजुए ॥३॥

सौर्यपुरे नगरे, आसीद् राजा महर्द्धिकः ।

समुद्रविजयो नाम, राजलक्षणसंयुतः ॥३॥

पदार्थान्वयः—सौरिय-सौर्य पुरंमि-पुर नयरे-नगर में आसि-या राया-राजा महिड्डिए-महती समृद्धि वाला समुद्रविजये-समुद्रविजय नामं-नाम से प्रसिद्ध रायलक्षण-राजलक्षणों से संजुए-संयुक्त ।

मूलार्थ—सौर्यपुर नगर में राजलक्षण संयुक्त और महती समृद्धि वाला समुद्रविजय नाम का राजा था ।

टीका—एक तो वसुदेव और समुद्रविजय इन दोनों भाइयों में परस्पर बड़ा स्नेह था और दूसरे आगे की गाथाओं में इन दोनों का ही वर्णन आयगा, इसलिए इन दोनों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है । यद्यपि प्रस्तुत अध्ययन का नाम रहनेमीय अध्ययन है तथापि उसके वर्णन में इनका उल्लेख करना परम आवश्यक है ।

अब इनकी पत्नी के विषय में कहते हैं—

तस्स भज्जा सिवा नाम, तीसे पुत्तो महायसो ।

भगवं अरिद्वेनेमि त्ति, लोगनाहे दमीसरे ॥४॥

तस्य भार्या शिवा नाम्नी, तस्याः पुत्रो महायशाः ।

भगवानरिष्टनेमिरिति , लोकनाथो दमीश्वरः ॥४॥

पदार्थान्वयः—तस्स-समुद्रविजय की भज्जा-भार्या सिवा नाम-शिवा नाम वाली थी तीसे-उसका पुत्तो-पुत्र महायसो-महायशस्वी भगवं-भगवान् अरिद्वेनेमि-

अरिष्टनेमि चि—इस नाम से प्रसिद्ध लोगनाहे—लोक का नाथ और दमीसरे—इन्द्रियों का दमन करने वाला था ।

मूलाथ—समुद्रविजय की शिष्या नामी भार्या थी और उसका पुत्र महापशुस्वी, परम जितेन्द्रिय और त्रिलोकी का नाथ भगवान् अरिष्टनेमि—नेमिनाथ हुआ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में वाइसव तीर्थकर के जन्म और नाम का वर्णन है । उनके पिता का नाम समुद्रविजय और माता का नाम शिष्या देवी एव उनका नाम अरिष्टनेमि था । वे जन्म से लेकर पूर्ण ब्रह्मचारी रहे और इसी हेतु से वे दमीश्वर और लोकनाथ कहलाये तथा ससार में उनका महान् यश फैला । यद्यपि भारी नैगमनय से उनको लोकनाथ और दमीश्वर कहा गया है परन्तु जो तीर्थंकर होते हैं, वे तो बाल्यावस्था से ही निशिष्ट शक्तियों के धारण करने वाले तथा मन पर विनय प्राप्त करने वाले होते हैं । भगवान् शब्द यहाँ पर प्रशंसार्थ में ग्रहण किया गया है । 'तीसे पुत्रो' शब्द से औरस पुत्र का ग्रहण है ।

अथ भगवान् नेमिनाथ के विषय में कहते हैं—

सोऽरिष्टनेमिनामो अ, लक्ष्मणस्सरसंजुओ ।

अट्टसहस्सलक्ष्मणधरो, गोयमो कालगच्छवी ॥५॥

सोऽरिष्टनेमिनामा च, स्वरलक्षणसयुत ।

अष्टसहस्रलक्षणधर , गौतम कालकच्छवि ॥५॥

पदार्थान्वय —सो—यह अरिष्टनेमि—अरिष्टनेमि नामो—नाम वाला कुमार अ—पुन लक्ष्मणस्मर—लक्षण और स्वर से संजुओ—संयुक्त था और अट्टसहस्सलक्ष्मणधरो—एक हजार आठ लक्षणों को धारण करने वाला था गोयमो—गौतमगोत्रीय और कालगच्छवी—कृष्ण जाति वाला था ।

मूलाथ—वह अरिष्टनेमि नामा कुमार, स्वर लक्षणों से युक्त और एक हजार आठ लक्षणों का धारक था तथा गौतमगोत्र और कृष्ण जाति वाला था ।

टीका—यह अरिष्टनेमिकुमार, स्वस्तिकादि लक्षणों से लक्षित और मधुर, गम्भीर आदि स्वरों से युक्त था । तात्पर्य यह है कि हममें महापुरुषोचित स्वर और

चिह्न विद्यमान थे । एवं उनके शरीर में विमान, भवन, चन्द्र, सूर्य और मेदिनी आदि के शुभ चिह्न मौजूद थे । गौतम उनका गोत्र था और उनके शरीर की अतसी पुष्प के समान नीले वर्ण की परम सुन्दर कांति थी । यहाँ पर ब्राह्मण के कारण लक्षण शब्द का पूर्व निपात हुआ है । अथवा—‘लक्षणोपलक्षितो वा स्वरो लक्षणस्वरः’ यह मध्यमपदलोपी समास जानना । एक हजार आठ लक्षणों के नाम, प्रश्रव्याकरणसूत्र के अंगुष्ठप्रश्न नामक अध्ययन से जान लेने । किसी २ प्रति में तो ‘वंजणस्मर-संजुओ’ ऐसा पाठ देखने में आता है । यहाँ पर ‘वंजण’ का अर्थ तिलक आदि करना ।

अब उनके शरीर के संहनन का वर्णन करते हैं—

वज्ररिसहसंधयणो, समचउरंसो ऋसोयरो ।
तस्स राईमई कन्नं, भज्जं जायइ केसवो ॥६॥

वज्रर्षभसंहननः, समचतुरस्रो झपोदरः ।
तस्य राजीमतीं कन्यां, भार्या याचते केशवः ॥६॥

पदार्थान्वयः—वज्ररिसह—वज्र ऋषभ नाराच मंधयणो—संहनन समचउरंसो—समचतुरस्रसंस्थान और ऋसोयरो—मत्स्य के समान उदर तस्स—उसके लिए राईमई—राजीमती कन्नं—कन्या को भज्जं—भार्या रूप में केसवो—केशव जायइ—याचना करता है ।

मूलार्थ—वज्र ऋषभ नाराच संहनन के धरने वाले, समचतुरस्रसंस्थान से युक्त उस अरिष्टनेमि कुमार के लिए राजीमती कन्या को भार्या रूप में केशव याचना करता है ।

टीका—इस गाथा में अरिष्टनेमि कुमार के शरीर का संहनन और बाह्याकृति का वर्णन किया गया है । जैसे कि—उनका वज्र ऋषभ नाराचसंहनन था अर्थात्—शरीर में रहने वाली अस्थियों का बन्धन इस प्रकार था कि वज्र, कीलिका, ऋषभ, पट्ट और नाराच दोनों ओर मर्कटबन्धन, इस तरह पर शरीर के भीतर अस्थियों के बन्धन पड़े हुए थे । इसी को वज्र ऋषभ नाराच संहनन कहते हैं । जिनके अंस और जानु बैठे हुए सम प्रतीत हों, उसी का नाम समचतुरस्रसंस्थान है ।

अथवा गीत की अनिप्रिय, अनिमनोहर आहृति को ममचतुस्त्र कहते हैं तथा उनका उतर—यत्र मत् मत्स्य के समान विगत था । तब वे अरिष्टनमि युवावस्था को प्राप्त हुए, तब श्रीकृष्ण वासुदेव ने महाराजा उपमेन की पुत्री राजीमती को उनके लिए उपमेन में माँगा । तात्पर्य यह है कि अरिष्टनमि के माध कुमारा राजीमता का विवाह पर दन को महाराजा उपमेन से कहा ।

अब राजीमती के विषय में कहते हैं—

अह सा रायवरकन्ना, सुशीला चारुपेहिणी ।

सर्वलक्षणसपत्ना , विज्जुसोआमणिप्पभा ॥७॥

अथ सा राजवरकन्या, सुशीला चारुप्रेक्षिणी ।

सर्वलक्षणसम्पत्ता , विद्युत्सोदामिनीप्रभा ॥७॥

पर्यायान्वय —अह—अथ मा—यह रायवरकन्ना—राजभक्त्या सुशीला—सुन्दर स्वभाव वाली चारुपेहिणी—सुन्दर दृश्यन वाली मन्त्र—मय लक्षणगु—भक्तियों से सपत्ना—युक्त विज्जु—अति दीप्त मौआमणी—चिन्ता के समान प्रभा—प्रभा वाली ।

मूल्य—यह राजवरकन्या सर्वलक्षणसम्पत्ता, अष्टे स्वभाव वाली, सुन्दर दृश्यन वाली, परम सुशील और प्रदीप्त चिन्ता के समान ज्ञानि वाली थी ।

टिप्पणी—इन गीतों में राजामती के गुण और मान्य का बतान किया गया है । जैसे कि राजवरकन्या अथवा गीत की प्रधान कथा राजामती अति सुशील और सुन्दर दृश्यन वाली थी, तात्पर्य यह है कि उमर में परवृत्ता नहीं थी और गमन में यत्ना भी नहीं थी । इसी लिए वह श्रीकृष्णचित्त मयभक्तियों में युक्त थी । तात्पर्य यह है कि कुर्त्तन और सुगत विषयों में जो गुण जाते जाते लभ्य होने चाहिये, वे सब राजामती में विद्यमान थे । उसके गीत का ज्ञानि अति दीप्त विज्जु के समान थी अथवा अति और विद्युत् के समान उजल गीत का प्रभा थी । अथवा—विद्युत्—विज्जुनी और मौदामिनी—प्रधान मन्त्र—के समान विद्युत् गीत का ज्ञानि—प्रभा है । इसमें उमर प्रभावमय गीतों के मान्य का बतान किया गया है ।

विद्युन् नाम अग्नि का भी है तथा विद्यन् नाम बिजली और सौदामिनी नाम प्रधानमणि इस प्रकार ऊपर के तीनों ही अर्थ मगत हो जाते हैं । तथाच वृत्तिकारः—‘तथाच’ ‘विज्जुसोयामणिष्पभा’ ति—विशेषेण द्योतते दीप्यते इति विद्युन् सा चामौ सौदामिनी च विद्युत्सौदामिनी । अथवा—विद्युदग्निः, सौदामिनी च तडिन् । अन्ये तु सौदामिनी प्रवानमणिरित्याहुः ।

राजीमती की राचना करने पर उसके पिता उपसेन ने जो कुछ कहा, अब उसके विषय में कहते हैं—

अहाह जणओ तीसे, वासुदेवं महड्डियं ।

इहागच्छउ कुमरो, जा से कन्नं ददामि हं ॥८॥

अथाह जनकस्तस्याः, वासुदेवं महद्विकम् ।

इहागच्छतु कुमारः, येन तस्मै कन्यां ददाम्यहम् ॥८॥

पदार्थान्वयः—अह—अब तीसे—उम राजीमती का जणओ—पिता आह—कहने लगा वासुदेवं—वासुदेव महड्डियं—महद्विक के प्रति इह—यहाँ—मेरे घर में आगच्छउ—आवे कुमरो—कुमार जा—जिम करके से—उसको अह—मैं कन्नं—कन्या ददामि—दूँ ।

मूलार्थ—तदनन्तर राजीमती के पिता ने समृद्धि वाले वासुदेव से कहा कि यदि वह कुमार मेरे घर में आ जाय तो मैं उमको अपनी कन्या दे दूँगा ।

टीका—जिस समय कृष्ण वासुदेव ने श्रीनेमिनाथ के साथ राजीमती का विवाह कर देने के लिए उपसेन से कहा तो उपसेन ने उनके विचार से महमत होते हुए उनसे कहा कि यदि नेमि कुमार मेरे घर में विवाहोचित महोत्सव के साथ आवे तो मैं विधिपूर्वक उमको कन्या देने के लिए सर्व प्रकार से प्रस्तुत हूँ । इस कथन से यह प्रतीत होता है कि बहुत से लोग, वासुदेव की आज्ञानुसार उनको यों ही कन्या दे जाया करते होंगे । तभी तो महाराजा उपसेन ने उनके समक्ष विवाहमहोत्सवपूर्वक कन्या देने की इच्छा प्रकट की । ‘अथ’ शब्द उपन्यासादि अर्थ में भी आता है । तथा ‘जा—येन, से—तस्मै’ इनमें सुप् व्यत्यय किया हुआ है ।

उपसेन के उक्त वचन को स्वीकार कर लेने के अनन्तर विवाह का समय

निश्चित हो गया और तदनुसार विवाहोचित सामग्री का सम्पादन किया गया तथा सर्वापधियुक्त जलादि से मागलिक स्नान कराकर श्रीनेमिकुमार को शृंगारित हस्ती पर आरूढ कराकर चतुरगिणी सेना के साथ बड़े आङ्ग्वर से कुमारी रानीमती को विवाह कर लाने के लिए प्रस्थान किया गया । अब इसी विषय का सविस्तर वर्णन किया जाता है—

सर्वोसहीर्हि ण्विओ, कयकोऊयमंगलो ।

दिव्वजुयलपरिहिओ , आभरणेहिं विभूसिओ ॥९॥

सर्वोपधिभि लपित , कृतकौतुकमङ्गल ।

दिव्ययुगलपरिहित , आभरणैर्विभूपित ॥९॥

पदाथान्वय —सर्वोसहीर्हि—सर्वापधियों से ण्विओ—स्नान कराया गया कयकोऊयमंगलो—किया गया कौतुकमंगल निसका दिव्व—प्रधान जुयल—वस्त्र परिहिओ—पहन लिये आभरणेहिं—आभरणों से विभूसिओ—विभूपित हुआ ।

मूलाथ—सर्वापधिमिश्रित जल से स्नान कराया गया, कौतुकमंगल किया गया और दिव्य वस्त्र पहनाये गये तथा आभूषणों से विभूपित किया गया ।

टीका—अब उग्रसेन राजा ने अपनी प्रिय पुत्री का, नेमिकुमार से विवाह कर देना स्वीकार कर लिया और वासुदेव ने उसके अनुसार सारा प्रबंध कर लिया, तब विवाह का समय समीप आने पर श्रीनेमिकुमार को, जया विजया आदि ओपधियों से मिले हुए जल के द्वारा स्नान कराया गया, कौतुक—मुगल आदि से लटाट का स्पश और मंगल—दधि अक्षत दूर्वा तथा चन्दनादि के द्वारा—विधान किया, फिर प्रधान—बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से अलङ्कृत किया गया । तात्पर्य यह है कि उम समय विवाहसम्बन्धी जो भी प्रथा थी तथा कुलमर्यादा के अनुसार जो कुछ भी कृत्य था, वह सब आनन्दपूर्वक मनाया गया । तथा—‘दिव्यजुयलपरिहियो’ इस वाक्य में प्राकृत के कारण परनिपात किया गया है । वास्तव में तो ‘परिहिय दिव्यजुयलो—परिहितदिव्ययुगल’ ऐसा होना चाहिये था ।

सर्वापधिस्नान और वस्त्राभरणों से अलङ्कृत किये जाने के बाद जो कुछ हुआ, अब उसका वर्णन करते हैं—

मत्तं च गन्धहस्तिं च, वासुदेवस्स जिद्वयं ।

आरूढो सोहर्द्द अहियं, सिरे चूडामणी जहा ॥१०॥

मत्तं च गन्धहस्तिनं च, वासुदेवस्य ज्येष्ठकम् ।

आरूढः शोभतेऽधिकं, शिरसि चूडामणिर्यथा ॥१०॥

पदार्थान्वयः—मत्तं—मद से भरा हुआ च—और गंधहस्तिं—गन्धहस्ती नामा हस्ती च—पुनः वासुदेवस्स—वासुदेव का जिद्वयं—सब से बड़ा हस्ती आरूढो—उम पर चढ़े हुए अहियं—अधिक सोहर्द्द—शोभा पाते हैं मिरे—सिर पर चूडामणी—चूडामणि—आभूषण जहा—जैसे शोभा पाता है ।

मूलार्थ—वासुदेव के मदयुक्त और सब से बड़े गन्धहस्ती नामा हस्ती पर चढ़े हुए वह नैमिष्कुमार इस प्रकार शोभा पा रहे हैं, जिम प्रकार सिर पर रक्खा हुआ चूडामणि नामक आभूषण शोभा पाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे वर का वरात के रूप मे घर से निकलना ध्वनित किया गया है । राजकुमार अरिष्टनेमि, वासुदेव के सर्वप्रधान हस्ती पर चढ़े हुए इस प्रकार से सुगोभित हो रहे थे, जैसे रत्नों से जड़े हुए स्वर्णमय चूडामणि का भूषण सिर पर रक्खा हुआ सुगोभित होता है । इस कथन से वर की सर्वोच्चता और सर्वप्रधानता का दिग्दर्शन किया गया है । गन्धहस्ती सर्वहस्तियों मे प्रधान और सब का मानमर्दक होता है ।

गन्धहस्ती पर आरूढ होने के अनन्तर उन पर छत्र और चामर होने लगे । उनसे सुगोभित हुए राजकुमार का निम्नलिखित गाथा मे वर्णन करते हैं—

अह ऊसिएण छत्तेण, चामराहि य सोहिओ ।

दसार्चक्केण तओ, सव्वओ परिवारिओ ॥११॥

अथोच्छ्रूतेन छत्रेण, चामराभ्यां च शोभितः ।

दशार्हचक्रेण ततः, सर्वतः परिवारितः ॥११॥

पदार्थान्वयः—अह—अनन्तर ऊसिएण—ऊँचे छत्तेण—छत्र से य—और

चामराहि—चामरों से सोहिओ—शोभित दसार—दशाह चक्रेण—चक्र से तओ—तदनु सव्वओ—सर्व प्रकार से परिवारिओ—परिवृत हुआ ।

मूलाय—तदनन्तर ऊँचे छत्र, दोनों चामर और दशार्ह चक्र से मर्घ प्रकार से आवृत हुए रानकुमार विशेष शोभा पा रहे थे ।

टीका—निस समय बामुदेव के सर्वप्रधान हस्ती पर रानकुमार अरिष्टनेमि आरूढ हो गये, तत्र उन पर एक बड़ा ऊँचा छत्र किया गया और दोनों ओर चामर झुलाये जाने लगे । समुद्रविजय आदि दशों भाइयों तथा अन्य यारों से परिवृत हुए रानकुमार अपूर्व शोभा पाने लगे । तात्पर्य यह है कि समुद्रविजय आदि दशों यादवों का समस्त परिवार उनके माथ था और छत्र चामरों के द्वारा उनका उपवीजन हो रहा था । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि लोगों में जो यह जनश्रुति प्रचलित है कि ५६ कोटि यादव उस विवाहोत्सव में सम्मिलित हुए थे सो सर्वथा निराधार प्रतीत होती है क्योंकि उक्त गाथा में इसका उल्लेख नहीं है । उक्त गाथा से तो केवल दश भाइयों के परिवार का सम्मिलित होना ही सूचित होता है । अतः श्रद्धालु पुरुषों को शास्त्रमूलक कथन पर ही अधिक विश्वास रचना चाहिए ।

उस समय रानकुमार के साथ जो चार प्रकार की सेना थी, अब उसका वर्णन करते हैं—

चउरगिणीए सेणाए, रइयाए जहकूम ।

तुडियाण सन्निनाएण, दिव्वेण गगणफुसे ॥१२॥

चतुरङ्गिण्या सेनया, रचितया यथाक्रमम् ।

तूर्याणा सन्निनादेन, दिव्येन गगनस्पृशा ॥१२॥

पदार्थान्वय —चउरगिणीए—चतुरगिणी—चार प्रकार की सेणाए—सेना से जहकूम—यथाक्रम से निमकी रइयाए—रचना की गई है तुडियाण—वादित्रों के सन्निनाएण—विशेष नाद से दिव्वेण—प्रधान—दशों से गगणफुसे—आकाश का स्पर्श हो रहा था ।

मूलाय—उस समय क्रमपूर्वक रचना की गई चतुरगिणी मनास तथा वादित्रों के प्रधान गन्ध से आकाश व्याप्त हो रहा था ।

टीका—जब यादवों के समूह से परिवृत्त हुए राजकुमार चले, तब उनके साथ गज, रथ, अश्व और पैदल सवार—यह चार प्रकार की सेना—जिसकी क्रमपूर्वक रचना की गई थी—आगे २ चल रही थी और वादित्रों के गम्भीर शब्द से आकाश गूँज रहा था। यहाँ पर सर्वत्र लक्षण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। और 'दिव्येण गगणंफुसे' यह आर्पणप्रयोग है। एवं नाद शब्द के पूर्व जो 'सम्' उपसर्ग लगाया गया है, वह वादित्रों के शब्द की मनोहरता का सूचक है।

एयारिसीइ इड्डीए, जुइए उत्तमाइ य।

नियगाओ भवणाओ, निज्जाओ वण्हिपुंगवो ॥१३॥

एताइइया ऋद्ध्या, द्युत्या उत्तमया च।

निजकात् भवनात्, निर्यातो वृष्णिपुङ्गवः ॥१३॥

पदार्थान्वयः—एयारिसीइ—इस प्रकार की इड्डीए—ऋद्धि से उत्तमाइ—उत्तम य—और जुइए—ज्योति वाली से नियगाओ—अपने भवणाओ—भवन से निज्जाओ—निकले वण्हिपुंगवो—वृष्णिपुंगव।

मूलार्थ—इस प्रकार की सर्वोत्तम द्युतियुक्त समृद्धि से परिवृत्त हुए वृष्णिपुंगव अपने भवन से निकले।

टीका—जब अरिष्टनेमिकुमार विवाहयात्रा के लिए श्रृंगारित किये गये, तब पूर्वोक्त ऋद्धि के साथ वह अपने भवन से निकल पड़े। वह ऋद्धि सर्वप्रधान थी और विशेष प्रकाश वाली थी क्योंकि उसका सम्पादन वासुदेव ने बड़े ही समारोह और आडम्बर से किया था। यहाँ पर वृष्णिपुंगव यादवों में प्रधान इस कथन से अरिष्टनेमिकुमार का ही ग्रहण अभिप्रेत है। अतएव वृत्तिकार लिखते हैं—'वृष्णिपुङ्गवः यादवप्रधानो भगवानरिष्टनेमिरिति यावत्।' तात्पर्य यह है कि वह तीर्थकर नाम और गोत्र को बाँधकर ही यादवकुल में उत्पन्न हुए हैं। इसी लिए उनको 'वृष्णिपुंगव' कहा गया है।

भवन से निकलने के बाद क्या हुआ, अब इस विषय में कहते हैं—

अह सो तत्थ निज्जन्तो, दिस्स पाणे भयद्दुए।

वाडेहिं पंजरेहिं च, सन्निरुद्धे सुदुक्खिए ॥१४॥

जीवियन्तं तु संपत्ते, मंसट्टा भक्स्वयव्वए ।
 पासित्ता से महापण्णे, सारहिं इणमव्ववी ॥१५॥
 अथ स तत्र निर्यन्, दट्ठा प्राणिनो भयद्दुतान् ।
 वाटकै पञ्जरैश्च, सन्निरुद्धान् सुदु खितान् ॥१४॥
 जीवितान्त तु सम्प्राप्तान्, मांसाथं भक्षयितव्यान् ।
 दट्ठा स महाप्राज्ञ, सारथिमिदमव्वीत् ॥१५॥

पठार्थान्वय — अह—अनन्तर सो—यह तत्थ—वहाँ पर निज्जन्तो—निकलता हुआ पाणे—प्राणियों भयद्दुए—भयद्दुतों को वाडेहिं—वाडों से च—और पञ्जरेहिं—पजरों से सन्निरुद्धे—रोके हुआँ को सुदुक्खिए—अति दु खितों को दिस्स—देखकर जीवियन्त—जीवन के अन्त को सपत्ते—प्राप्त हुआँ को मंसट्टा—मांस के लिए भक्स्वयव्वए—भक्षण किये जाने वालों को पासित्ता—देखकर से—यह महापण्णे—महाबुद्धिमान् सारहिं—सारथि को इणम्—इस प्रकार अव्वी—कहने लगे । तु—सभावनाथक है ।

मूलार्थ—तदनन्तर जब नेमिकुमार आगे गये तो उन्होंने भय से सन्नस्त हुए, वाडों और पिंनरों में बन्द करने से अत्यन्त दु ख को प्राप्त हुए प्राणियों को देखा, जो कि जीवन के अन्त को प्राप्त हो रहे हैं तथा जो मांस के निमित्त नियुक्त किये गये हैं । उन प्राणियों को देखकर नेमिकुमार अपन मारथि से इस प्रकार बोले—

टीका—समस्त सेना और परिवार के साथ हस्ती पर सवार हुए नेमिकुमार जब निवाहमहप के कुछ समीप पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर एक ओर बाड़े में बँधे हुए बहुत से पशुओं को देखा । उनमें से बहुत से तो बाड़ में बन्द किये हुए थे और बहुत से पिंनरों में डाले हुए थे । तात्पर्य यह है कि जो तो चतुष्पाद पशु थे, वे तो चारों ओर से दीवार न्यिचे गये मकान में ठहराये हुए थे और जो उड़ने वाले प्राणी थे, वे पिंनरों में बन्द न्यिचे हुए थे । परन्तु वे सब के सब भय से सन्नस्त थे तथा अपने जीवन के अन्त की प्रतीक्षा में थे । कारण यह है कि उनके माम से आये हुए मांसभक्षी घरातियों को वृत्त करना था अर्थात् उनको बध करने के लिए ही वहाँ पर नियुक्त कर रक्खा था । सो निम्न समय राजकुमार अरिष्टनेमि ने

उन वँधे हुए भयभीत प्राणियों को देखा तो वे अपने हृत्विषय महाव्रत में इस प्रकार कहने लगे । मांसलोच्छुपी पुरुषों का कथन है कि 'मांसेनेत्र मांसमुपनीयते' अर्थात् मांसभक्षण से ही मांस की वृद्धि अथवा पुष्टि होती है तथा उन वागत में जैसे पुण्य भी अधिक नगत्या में उपस्थित थे, उन पुण्यों के निमित्त ही उक्त जानवरों का संग्रह किया गया था । इसी लिए वे भयभीत हो रहे थे और प्राणों की रक्षा के लिए मूकभाव से किसी रक्षक का आह्वान कर रहे थे । उसी समय पर परम व्यालु जगिष्ठनेमि कुमार की उन पर दृष्टि पड़ी और वे अपने सारथि में इस प्रकार बोले । क्योंकि वह मति, धृति और अवधि ज्ञान के धारक होने से महान बुद्धिमान् थे । यद्यपि सारथि शब्द रथ के चलाने वाले का वाचक है तथापि इस स्थान में उपचार से हृत्विषय—महाव्रत का ही ग्रहण अभिप्रेत है । तात्पर्य यह है कि हृत्वी पर आम्ह होने का स्वष्ट उद्देश्य होने से प्रस्तुत गाथा में आये हुए सारथि शब्द का 'महाव्रत' अर्थ करना ही प्रवरणमंगल और युक्तियुक्त प्रतीत होता है । अथवा कगचिन वृद्ध दूर जाने पर वे रथ में सवार हो गये हों तो सारथि शब्द का रथवान् अर्थ करने में भी कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती ।

उन्होंने सारथि से जो कुछ कहा, अब उसी विषय में कहते हैं—

कस्म अट्टा इमे पाणा, एए सव्वे सुहेसिणो ।

वाडेहिं पंजरेहिं च, संनिरुद्धा य अच्छहिं ॥१६॥

कस्यार्थमिमे प्राणिनः, एते सर्वे सुखेपिणः ।

वाटकेः पञ्जरेश्च, सन्निरुद्धाश्च तिष्ठन्ति ॥१६॥

पदार्थान्वयः—कस्म अट्टा—किसके लिए इमे—ये पाणा—प्राणी एए—ये सव्वे—सब सुहेसिणो—सुख के चारने वाले वाडेहिं—वाड़ों च—और पंजरेहिं—पंजरों में संनिरुद्धा—रोके हुए अच्छहिं—स्थित हैं य—पादपूर्ति में हैं ।

मूलार्थ—ये सब सुख के चाहने वाले प्राणी किसलिए पंजरों में डाले हुए और वाड़े में बँधे हुए हैं ?

टीका—अरिष्ठनेमि कुमार अपने सारथि से पूछते हैं कि ये मूक प्राणी किस प्रयोजन के लिए यहाँ पर एकत्रित किये हैं ? तात्पर्य यह है कि इन स्वच्छन्द विचरने

चाले अनाथ जीवों को पित्रों में ढालकर और बाड़े म बन्द कर किसलिए हुआ किया जा रहा है ? यद्यपि उन पशुओं को एकत्रित करने और बाड़े में बन्द करके रखने आदि का जो प्रयोजन है, उनको राजकुमार पहले से ही भली भाँति जानते थे परन्तु सन्वयहार के लिए अर्थात् लोक-मर्यादा के लिए उन्होंने अपने सारथि से पूछा ।

भगवान् नेमिनाथ के पूछने पर सारथि ने जो उत्तर दिया, अब उसका वणन करते हैं—

अह सारही तओ भणइ, एए भद्दा उ पाणिणो ।

तुज्झं विवाहकज्जंमि, भोयावेउ बहु जणं ॥१७॥

अथ सारथिस्ततो भणति, एते भद्रास्तु प्राणिन ।

युष्माक विवाहकार्ये, भोजयितु बहु जनम् ॥१७॥

पदार्थान्वय —अह—तदनन्तर सारही—सारथि तओ—तदनु भणइ—कहता है एए—ये सब भद्दा—भद्रप्रकृति के पाणिणो—प्राणी तुज्झ—आपके विवाहकज्जमि—विवाहकार्य में बहु जण—बहुत जनों को भोयावेउ—भोजन करवाने के लिए ।

मूलाथ—तदनन्तर सारथि ने कहा कि ये सब भद्र—सरल—प्रकृति क जीव आपके विवाहकार्य में बहुत से पुरुषों को भोजन देने के लिए एकत्रित किये गये हैं !

टीका—श्रीनेमिकुमार के पूछने पर सारथि कहता है कि भगवान् ! आपके इस मंगलरूप विवाहकार्य में आये हुए बहुत से पुरुषों को इनके मांस का भोजन कराया जायगा । एतदर्थं ये सब प्राणी एकत्रित किये गये हैं । तात्पर्य यह है कि धारात में आये हुए बहुत से मेहमानों के निमित्त इनका घघ किया जायगा । इस कथन से यह ज्ञात होता है कि भगवान् नेमिकुमार के साथ जो सेना आई था, उनके लोग प्रायः अधिन सग्या में मांस का भोजन करने वाले थे । इसी लिए उक्त गाथा में प्रयुक्त किया 'बहु जण' यह वाक्य साधक होता है । परन्तु श्रेष्ठ नती के लिए इसका विधान नहीं । यदि सब के लिए मांस का भोजन अभीष्ट होता तो 'बहु जण' के स्थान में सर्वसाधारण का बोधक 'समन्त्र' या इसी प्रकार का कोई और शब्द प्रयुक्त किया

होता, अथवा दगाई शब्द का ही उल्लेख कर दिया होता । इसलिए सेना में, साथ आने वाले इतर पुरुषों को उद्देश्य में रखकर ही यह उक्त वर्णन किया हुआ प्रतीत होता है । 'तु' शब्द यहाँ पर निश्चयार्थक है, जिसका अर्थ यह होता है कि बहुजनभोजनार्थ वहाँ पर हरिण आदि भद्र जीव ही एकत्रित किये गये थे, न कि हिंस्र जीव भी । अपराधशून्य और अहिंसक तथा सरल होने के कारण इनको भद्र कहा गया है ।

सारथि के उक्त वचन को सुनकर परम दयालु राजकुमार अरिष्टनेमि ने अपने मन में जो कुछ विचारा तथा तदनुकूल आचरण किया, अब इसी विषय में कहते हैं—

सोऽण तस्स वयणं, बहुपाणिविणासणं ।

चिन्तेइ से महापन्ने, साणुक्कोसे जिएहि उ ॥१८॥

श्रुत्वा तस्य वचनं, बहुप्राणिविनाशनम् ।

चिन्तयति सः महाप्राज्ञः, सानुक्रोशो जीवेषु तु ॥१८॥

पदार्थान्वयः—सोऽण—सुनकर तस्स—उस सारथि के वयणं—वचन बहु-पाणिविणासणं—बहुत से प्राणियों का विनाशन रूप से—वह महापन्ने—महाबुद्धिवाली मानुकोसे—करुणामय हृदय जिएहि—जीवों में हित का विचार करने वाले चिन्तेइ—मन में चिन्तन—विचार—करते हैं ।

मूलार्थ—उस सारथि के बहुत से प्राणियों के विनाशमन्वन्धी वचन को सुनकर दयार्द्रहृदय और महाबुद्धिमान् राजकुमार मन में विचारने लगे ।

टीका—सारथि ने जिम् समय यह कहा कि इन प्राणियों का वध किया जायगा, तब राजकुमार का हृदय एकदम करुणा से उमड़ आया और वे मन में इस प्रकार विचार करने लगे । तात्पर्य यह है कि जिनके हृदय में दया का भाव होता है, वे ही पुरुष अन्य जीवों के हिताहित का विचार किया करते हैं और अरिष्टनेमि कुमार तो साक्षात् दया के अवतार ही थे । अतः उन अनाथ जीवों के अकारण वध से उनके अन्तःकरण में चिन्ता का उत्पन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही है । इसी भाव को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत गाथा में 'सानुक्रोश' पद दिया गया है । 'चिन्तयति'

का अर्थ है स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करना अर्थात् वे अपने सद्य हृदय में उन जीवों की दशा का विचार करने लगे ।

सारथि के कथन को सुनकर उन्होंने क्या विचार किया ? अब इसी के विषय में कहते हैं—

जइ मज्झ कारण एए, हम्मंति सुवहूजिया ।
 न मे एय तु निस्सेसं, परलोगे भविस्सई ॥१९॥
 यदि मम कारणादेते, हन्यन्ते सुवहुजीवा ।
 न म एतन्नि श्रेयस, परलोके भविष्यति ॥१९॥

पदार्थान्वय — जइ—यदि मज्झ—मेरे कारणा—कारण से एए—ये सब बहूजिया—बहुत से जीव हम्मंति—मारे जाते हैं न—नहीं मे—मेरे लिए एय—यह निस्सेस—कल्याणकारी परलोगे—परलोक में भविस्सई—होगा । तु—पादपूर्ति मे ।

मूलार्थ—यदि ये बहुत से जीव मेरे कारण से मारे जाते हैं तो मेरे लिए यह परलोक में कल्याणप्रद नहीं होगा ।

टीका—भगवान् अरिष्टनेमि के मानसिक चिन्तन का ही प्रस्तुत गाथा मे उल्लेख किया गया है । सारथि के कथन को सुनने के अनन्तर उन्होंने विचार किया कि इन अनाथ जीवों के वध में निमित्त तो मैं ही ठहरता हूँ । कारण यह है कि मैं मियाह के लिए उद्यत हुआ, तब ही मेरे साथ में आने वाले सैनिकों के लिए इनको एकत्रित किया गया अर्थात् इनको वध करने के लिए यहाँ पर लाया गया । अत इनकी हिंसा का निमित्त मैं या मेरा यह निवाहमहोत्सव ही है । यदि ये अनाथ मारे जायँगे तो यह काय मेरे लिए परलोक में कल्याणकारी नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की हिंसा महान् अनर्थ और भयकर दुःख को उत्पन्न करने वाली होती है । यद्यपि चरमशरीरी होने से परलोक—अथ चन्म—की सभावना उनमें नहीं हो सकती तथापि हिंसा का कटुफल दिग्गलने के लिए ही यह उल्लेख किया गया है । वास्तव यह है कि हिंसा रूप काय परलोक में किसी के लिए भी मुत्तावह नहीं होता । 'हम्मति' यह 'वतमानसामीप्ये लट्' इस नियम के अनुसार भविष्यत् अर्थ का बोधन करने वाली क्रिया है, जिसका वास्तविक प्रतिरूप 'हन्यन्ते' होता है ।

इस प्रकार विचार करने के अनन्तर भगवान् ने अपने सारथि को कहा कि जाओ, इन तमाम जीवों को बन्धन से मुक्त कर दो । यह आज्ञा मिलते ही सारथि ने सभी जीवों को बन्धन से मुक्त कर दिया ।

इसके अनन्तर परम दयालु भगवान् ने क्या किया, अब इसी के विषय में कहते हैं—

सो कुण्डलाण जुयलं, सुत्तगं च महायसो ।

आभरणाणि य सव्वाणि, सारहिस्स पणामई ॥२०॥

स कुण्डलयोर्युगलं, सूत्रकं च महायशाः ।

आभरणानि च सर्वाणि, सारथये प्रणामयति ॥२०॥

पदार्थान्वयः—सो-वे नेमि भगवान् महायसो-महान् यश वाले कुण्ड-
लाण-कुंडलों का जुयलं-युगल च-और सुत्तगं-कटिसूत्र को य-पुनः सव्वाणि-
सर्व आभरणाणि-भूषणों को सारहिस्स-सारथि के प्रति पणामई-देते हैं ।

मूलार्थ—महान् यश वाले श्रीनेमिभगवान् दोनों कुंडल, कटिसूत्र तथा
अन्य सब भूषण सारथि को अर्पण कर देते हैं ।

टीका—भगवान् की आज्ञा के अनुसार जब सारथि ने उन सभी जीवों को बन्धन से मुक्त कर दिया, तब भगवान् ने उसको पारितोषिक (इनाम) के रूप में अपने दोनों कुंडल, कटिसूत्र तथा अन्य सब भूषण उतारकर दे दिये । जो आत्मा संसार से विरक्त हो जाते हैं अथवा सांसारिक विषयभोगों की अनर्थकारिता से भली भौति परिचित होते हैं, उनका फिर किसी भी सामारिक वस्तु पर मोह नहीं रहता । भगवान् नेमिनाथ तो पहले ही संसार से विरक्त थे । इस अनर्थकारी भावी हिंसाकांड से तो उन्हें और भी उपरति हो गई । अतः उन अनाथ प्राणियों को बन्धन से मुक्त कराकर वे स्वयं भी बन्धन से मुक्त होने के लिए उद्यत हो गये । इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने समस्त भूषण सारथि को दे डाले । उक्त कथन से प्रतीत होता है कि उस समय कुंडल और कटिसूत्र (तड़ागी) के पहरने का अधिक प्रचार था । इसी का अनुकरण वानप्रस्थों ने किया प्रतीत होता है, जो कि मेखलासूत्र के नाम से प्रसिद्ध है ।

सारथि को कुण्डलादि अपण करने के अनन्तर उन्होंने क्या किया, अब इसी के सम्बन्ध में कहते हैं—

मणपरिणामो य कओ, देवा य जहोइय समोइण्णा ।

सञ्चिड्डिइ सपरिसा, निक्खमण तस्स काउं जे ॥२१॥

मन परिणामे च कृते, देवाश्च यथोचित समवतीर्णा ।

सर्वद्वर्था सपरिपद, निष्क्रमण तस्य कर्तुं ये ॥२१॥

पदार्थान्वय —मणपरिणामो—मन के परिणाम कओ—दीक्षा के लिए किये य—और दत्ता—देवता भी जहोइय—यथोचित रूप में समोइण्णा—आ गये सञ्चिड्डिइ—मव ऋद्धि य—और सपरिसा—सब परिपद् के साथ तस्स—उस भगवान् के निक्खमण—निष्क्रमण को काउं—सम्पादन करने के लिए । जे—पादपूर्ति में है ।

मूलाध—निम समय भगवान् ने दीक्षा के लिए मन के परिणाम किये, उस समय देवता भी अपनी मव ऋद्धि और परिपद के साथ उनका दीक्षामहोत्मय करने के लिए आ गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विनाह की इच्छा का सर्वथा परित्याग करके भ्रमण घम में दीक्षित होते हुए भगवान् अरिष्टनेमि के देवों द्वारा किये जाने वाले दीक्षामहोत्मय की सूचना दी गई है । तात्पर्य यह है कि घष के लिए उपस्थित किये गये जागों को घघन से मुक्त कराकर और पारितोषिक रूप में अपने सभी भूषण सारथि को दकर नमिष्ठुमार विवाह से पराह्मुस्य होकर तथ घापम द्वारकापुरी म आ गये तथा कुछ समय यहाँ पर ठहरकर और धार्मिक दान दकर तब वे दीक्षा के लिए उगत हुए, तथ उनका दीक्षामहोत्मय करने के लिए भजनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और धैमानिक जाति के द्यता लोग, अपनी २ ऋद्धि और अभ्यन्तर, मध्यम तथा बाहर की परिपद् को साथ लेकर यहाँ पर आय । सीधकर होन वाले महापुरुषों की दीक्षा में इन्द्रानि देवों का पधारना अघदय होता है, यह उनका यथोचित व्यवहार और वे बड़े समारोह के साथ आया करते हैं । यद्यपि प्रथम मौवपुर का उल्लेख किया गया है तथापि दीक्षा उनकी द्वारका में हुई थी । कस की मृत्यु के पश्चात्

जरासन्ध के भय से व्याकुल हुए यादव द्वारका में जा बसे थे, यह सब वृत्तान्त हरिवंश पुराण आदि अन्य ग्रन्थों से जान लेना । जरासन्ध के मारे जाने के पश्चात् भारत की राजधानी भी द्वारका ही बनी थी । इसलिए द्वारका का वर्णन किया गया है ।

फिर क्या हुआ, अब इसका वर्णन करते हैं—

देवमणुस्सपरिवुडो , सिवियारयणं तओ समारूढो ।
निकखमिय वारगाओ, रेवययंमि ठिओ भयवं ॥२२॥

देवमनुष्यपरिवृतः , शिविकारत्नं ततः समारूढः ।
निष्क्रम्य द्वारकातः, रैवतके स्थितो भगवान् ॥२२॥

पदार्थान्वयः—देवमणुस्स—देवता और मनुष्यों से परिवुडो—परिवृत हुए तओ—तदनन्तर सिवियारयणं—शिविकारत्न मे समारूढो—आरूढ हुए निकखमिय—निकलकर वारगाओ—द्वारका से रेवययंमि—रैवतगिरि पर भयवं—भगवान् ठिओ—स्थित हुए ।

मूलार्थ—तत्र भगवान् देवता और मनुष्यों से घिरकर उत्तम शिविका में विराजमान होकर द्वारका से निकलकर रैवतक पर्वत पर जा पहुँचे ।

टीका—जब देवों का समुदाय एकत्रित हो गया, तब उत्तरकुरु नामक शिविकारत्न पर भगवान् आरूढ हो गये और द्वारका से निकलकर बड़े समारोह के साथ रैवतगिरि पर पहुँचे । इस कथन का तात्पर्य यह है कि वार्षिक दान दे चुकने के अनन्तर और देवताओं के आगमन के पश्चात् भगवान् देवनिर्मित शिविकारत्न पर आरूढ हो गये और बड़े समारोह से, द्वारका के समीप में आने वाले रैवत—उज्जयन्त पर्वत पर पहुँच गये । उनके शिविकारत्न को देवों और मनुष्यों—अर्थात् दोनों ने उठाया हुआ था । यहाँ पर इस बात का अनुमान तो पाठकगण अज्ञायास ही कर सकते हैं कि एक तो तीर्थंकर देव की दीक्षा, दूसरे दीक्षामहोत्सव कराने वाले स्वयं वासुदेव, तो उस समय का दीक्षामहोत्सव कितना दर्शनीय और अभूतपूर्व रहा होगा ।

रैवतगिरि पर पधारने के बाद क्या हुआ, अब इस विषय में कहते हैं—

उज्जाणं सप्तो, ओइण्णो उत्तमाउ सीयाओ ।
 साहस्सीए परिवुडो, अह निक्खमई उ चित्ताहिं ॥२३॥
 उद्यान सम्प्राप्त, अवतीर्ण उत्तमाया शिविकाया ।
 सहस्रेण परिवृत, अथ निष्क्रामति तु चित्रानक्षत्रे ॥२३॥

पदार्थान्वय — उज्जाण—उद्यान में सप्तो—प्राप्त हुए उत्तमाउ—उत्तम सीयाओ—
 शिविका से ओइण्णो—उतरे साहस्सीए—सहस्रों पुरुषों से परिवुडो—घिरे हुए अह—
 वन चित्ताहिं—चित्रा नक्षत्र में निक्खमई—श्रमणवृत्ति ग्रहण कर ली उ—पितक में है ।

मूलार्थ—उद्यान में पहुँचकर और सर्वोत्तम शिविका से उतरकर
 सहस्रों पुरुषों से घिरे हुए भगवान् अरिष्टनेमि ने चित्रानक्षत्र के योग में
 श्रमणवृत्ति को ग्रहण किया अर्थात् दीक्षित हो गये ।

टीका—सहस्रों स्त्री-पुरुषों से घिरे हुए, बड़े समारोह के साथ उज्जयन्त
 पर्वत पर पहुँचने के अनन्तर भगवान् उक्त पालकी पर से उतरे और चित्रानक्षत्र के
 साथ चन्द्रमा का योग आने पर उन्होंने श्रमणवृत्ति को धारण कर लिया अर्थात् प्रधान
 कुल में उत्पन्न हुए एक सहस्र पुरुषों को साथ लेकर सिद्धों को नमस्कार करके श्रमण
 धर्म में प्रविष्ट हो गये । तात्पर्य यह है कि उनके साथ एक हजार अन्य पुरुष भी दीक्षित
 हुए । भगवान् की यह दीक्षा उज्जयन्त पर्वत के समीपवर्ती सहस्राश्रमन में हुई ।
 वहाँ पर ही उन्होंने सहस्र पुरुषों के साथ मवसानवृत्ति के त्याग की प्रतिज्ञा करते
 हुए सामयिक चारित्र को ग्रहण किया ।

अथ उनके केग्लुचन के विषय में कहते हैं—

अह से सुगन्धगन्धिए, तुरिय मउअकुचिए ।
 सयमेव लुचई केसे, पचमुट्टीहि समाहिओ ॥२४॥
 अथ स सुगन्धगन्धिकान्, त्वरित मृदुककुञ्चितान् ।
 स्वयमेव लुञ्चति केशान्, पञ्चमुष्टिभि समाहित ॥२४॥

पदार्थान्वय — अह—अथ से—यह अरिष्टनेमि भगवान् सयमेव—स्वय ही

सुगन्धगन्धिः—सुगन्ध से सुगन्धित मउअ—मृदु कोमल कुंचिए—कुटिल कैसे—केशों को पंचमुट्टीहिं—पंचमुष्टि से तुरियं—शीघ्र लुंचई—लुंचन करते हैं ममाहिओ—समाहितचित्त ।

मूलार्थ—तदनन्तर भगवान् अरिष्टनेमि ने, स्वभाव से सुगन्धित और कोमल तथा कुटिल केशों को अपने आप ही पाँच मुट्टी से बहुत ही शीघ्र लुंचित कर दिया अर्थात् अपने हाथ से केशों को सिर पर से अलग कर दिया, जिनका कि आत्मा समाधियुक्त था ।

टीका—जिस समय भगवान् अरिष्टनेमि ने सामायिक चारित्र को ग्रहण किया, उसी समय सिर पर के केशों को पाँच मुट्टी में लोच करके अलग कर दिया । उनके केश सुगन्धयुक्त और स्वभाव से ही कोमल तथा कुटिल अर्थात् लच्छेदार, धुंधराले एवं भ्रमर के समान अत्यन्त कृष्ण थे । इस कथन से उनके केशों की मनोहरता व्यक्त होती है । उनके आत्मा को समाहित कहने से उनमें प्रमाद के अभाव का सूचन किया गया है । इसी प्रकार उनके साथ दीक्षित होने वाले अन्य सहस्र पुरुषों ने भी लोच किया । साथ ही सच ने यह प्रतिज्ञा भी की कि—‘सर्वं सावद्यं ममाकर्तव्यमिति । प्रतिज्ञारोहणोपलक्षणमेतत्’ । अर्थात् सर्व प्रकार के सावद्य व्यापार का मैं आज से परित्याग करता हूँ । वृहद्वृत्ति में लिखा है कि—‘इह तु वन्दिकाचार्यः सत्त्वमोचनसमये सारस्वतादिप्रबोधनभवनगमनमहायानानन्तरं निष्क्रमणाय पुरीनिर्गम-मुपवर्णयांभवूवेति’ । अर्थात् जिस प्रकार तीर्थंकर दीक्षित होते हैं, सर्व काम उमी प्रकार से किये गये । यह सर्व वृत्तान्त नेमिचरित्र आदि ग्रन्थों से जान लेना ।

भगवान् नेमिनाथ के चारित्र ग्रहण के समय पर वासुदेव ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

वासुदेवो य णं भणई, लुत्तकेसं जिइंदियं ।

इच्छियमणोरहं तुरियं, पावसू तं दमीसरा ॥२५॥

वासुदेवश्च तं भणति, लुत्तकेशं जितेन्द्रियम् ।

ईप्सितमनोरथं त्वरितं, प्राप्नुहि त्वं दमीश्वर ! ॥२५॥

पदार्थान्वयः—वासुदेवो—वासुदेव य—और—बलभद्रादि भणई—कहते हैं

लुप्तकेश—लुप्तकेश जिज्ञेदिय—चितेन्द्रिय के प्रति इच्छियमणोरह—इच्छित मनोरथ को त—तू दमीश्वर—हे दमीश्वर ! तुरिय—शीघ्र पावसु—प्राप्त हो । श—प्राग्वत् ।

मूलाथ—वासुदेव ने लुप्तकेश और जितेन्द्रिय—भगवान् से कहा कि हे दमीश्वर ! तू इच्छित मनोरथ को शीघ्र ही प्राप्त कर ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भगवान् नेमिनाथ के प्रति वासुदेवादि के द्वारा लिये जाने वाले आशीर्वाद का उल्लेख किया गया है । तब भगवान् दीक्षित हो गये तो उन्होंने केशलुचन भी कर दिया । तब वासुदेव, बलदेव और समुद्रमिजय आदि न समिलित होकर आशीर्वात् के रूप में उनसे कहा कि—हे दमीश्वर ! आप अपने मनोरथ में शीघ्र से शीघ्र सफल होवें । तात्पर्य यह है कि मोक्षरूप लक्ष्मी को आप शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करें । सत्सुरूपों का यह कतव्य है कि यह शुभ कार्य में प्रवृत्त होन वाले पुण्य को प्रोत्साहन देने के माथ २ आशीर्वाद भी दते हैं, निम्नसे कि यह उत्साहपूर्वक लगा हुआ अपने अभीष्ट को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है । 'अ'—'च' शब्द समुच्चयार्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

फिर कहते हैं—

नाणेण ढसणेण च, चरित्तेण तवेण य ।

खन्तीए मुत्तीए, वड्डमाणो भवाहि य ॥२६॥

ज्ञानेन दर्शनेन च, चारित्रेण तपसा च ।

क्षान्त्या मुक्त्या, वर्धमानो भव च ॥२६॥

पदायाचय —नाणेण—ज्ञान से च—और दमणेण—दान से चरित्तेण—चारित्र से य—और तवेण—तप से खन्तीए—श्रमा से य—और मुत्तीए—निर्लोभता से वड्डमाणो—शुद्धि पाने वाला भवाहि—हो ।

मूलाथ—हे भगवन् ! आप ज्ञान, दान और चारित्र से तथा तप, श्रमा और निर्लोभता से मदा शुद्धि को पात रहें ।

टीका—इन गाथा में भी आशीर्वादयुक्त वचनों का ही प्रयोग हुआ है । वासुदेवादि फिर कहते हैं कि हे भगवन् ! आपका ज्ञान, आपका दान, आपका

चारित्र और तप तथा क्षमा एवं मुक्ति निर्लोभता आदि सद्गुण सदा वृद्धि को ही पाते रहें। यहाँ पर जो ज्ञान शब्द प्रथम ग्रहण किया है, उसका कारण यह है कि विशेष धर्म में सामान्य धर्म का बोध भी हो ही जाता है। ज्ञान विशेष-ग्राही और दर्शन सामान्यग्राही माना गया है। अपरंच, सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान का ही होना दुर्घट है। अतः ज्ञान की सफलता सम्यग्दर्शनपूर्वक ही मानी गई है। सो जब ज्ञान हुआ, तब चारित्र, तप, क्षमा और निर्ममत्वादि का होना अनिवार्य है अर्थात् ये सब सहज ही में धारण किये जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुष जिस समय प्रत्येक पदार्थ के गुणों और पर्यायों को ममझ लेता है, तब उसका हेयोपादेय विषयक जो विचार होता है, वह पूर्ण रूप से तल्य होता है।

इस प्रकार आशीर्वाद देने के अनन्तर वे वासुदेवादि समस्त पुरुष भगवान् नेमिनाथ को वन्दना करके अपनी द्वारकापुरी की ओर प्रस्थित हुए, अब इस बात का वर्णन करते हैं—

एवं ते रामकेसवा, दसारा य बहूजणा ।

अरिष्टनेमिं वंदित्ता, अङ्गया द्वारगाउरिं ॥२७॥

एवं तौ रामकेशवौ, दशार्हाश्च बहुजनाः ।

अरिष्टनेमिं वन्दित्वा, अतिगता द्वारकापुरीम् ॥२७॥

पदार्थान्वयः—एवं—इस प्रकार ते—वह दोनों रामकेसवा—राम और केशव दसारा—यादवों का समूह य—और बहूजणा—अन्य बहुत से पुरुष अरिष्टनेमि—अरिष्टनेमि भगवान् को वंदित्ता—वन्दना करके द्वारगाउरिं—द्वारकापुरी को अङ्गया—वापस चले आये ।

मूलार्थ—इस प्रकार वे दोनों राम और केशव, यादववंशी तथा अन्य बहुत से पुरुष भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दना करके द्वारकापुरी की वापस आ गये ।

टीका—इस प्रकार आशीर्वाद वचन कहने के अनन्तर बलराम और वासुदेव, अन्य यादवकुल के लोग तथा उग्रसेन आदि बहुत से प्रधान पुरुष, भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दना करके वापस द्वारकापुरी में आ गये । इस कथन से भगवान् नेमिनाथ

के प्रति उनकी श्रद्धा-भक्ति की निशिष्टता का सूचन होता है । वन्दना शब्द यद्यपि केवल स्तुतिमान का बोधक है तथापि इस स्थान में उसके बन्दना और नमस्कार ये दोनों ही अर्थ ग्रहण किये गये हैं तथा 'धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं' इस नियम के अनुसार दोनों ही अर्थ प्रामाणिक एवं युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं । इसके पश्चात् भगवान् नेमिनाथ ने उग्र तपश्चर्या के द्वारा कमबधनों की चिक्कट शृणुलाओं को तोड़कर क्षपक श्रेणी में प्रवेश किया और ५४ दिन के बाद उनको लोकालोक के प्रकाश करने वाले केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिससे वह ससार के समस्त पदार्थों को सामान्य-विशेषरूप से यथावत् जानने लगे अर्थात् ससार में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो उनके ज्ञान से तिरोहित हो [यह वर्णन प्रसंगवशात् किया गया है] ।

जिस समय भगवान् नेमिनाथ पशुओं की दीन दशा को देखकर विवाह का संकल्प छोड़कर वापस लौट आये, उस समय कुमारी रानीमती [जिसका कि उन्होंने पाणिग्रहण करना था] की क्या दशा हुई, अब इसका वर्णन करते हैं—

सोऊण रायकन्ना, पव्वज्जं सा जिणस्स उ ।

णीहासा उ निराणन्दा, सोगेण उ समुच्छिया ॥२८॥

श्रुत्वा राजकन्या, प्रव्रज्या सा जिनस्य तु ।

निर्हास्या च निरानन्दा, शोकेन तु समवस्तृता ॥२८॥

पदार्थान्वय —सोऊण—सुनकर मा—यह रानीमती रायकन्ना—राजकन्या पव्वज्ज—प्रव्रज्या दीक्षा जिणस्स—जिन भगवान् की उ—पादपूर्ति में खीहासा—हास्य-रहित हो गई निराणन्दा—आनन्दरहित हो गई सोगेण—शोक से समुच्छिया—व्याप्त हो गई उ—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—वह राजकन्या रानीमती जिन भगवान् की दीक्षा की सुनकर हास्यरहित, आनन्दरहित और शोक से व्याप्त हो गई ।

टीका—जिस समय रानीमती को नेमिनाथ भगवान् के वापस लौटने और दीक्षाग्रहण करने का समाचार मिला, उस समय उसका साध ही विनोद जाता रहा, साध ही रूप विलीन हो गया और शोक के मारे व्याकुल हो गई । वास्तव यह है कि

पूर्वभ्रम का जागा हुआ स्नेह उसे विशेष रूप से सन्ताप देने लगा । किसी २ प्रति में 'सोऽङ्ग रायवरकन्ना' ऐसा पाठ भी देखने में आता है । किन्तु अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

भगवान् नेमिनाथ के पीछे लौट जाने और श्रमणधर्म में प्रविष्ट हो जाने पर शोकसन्तप्त राजीमती के हृदय में अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने लगे । वह मन में चिन्ता करती हुई जो कुछ कहती है, अब उसी का वर्णन करते हैं—

राईमई विचिंतेई, धिरत्थु मम जीवियं ।

जाऽहं तेणं परिच्चत्ता, सेयं पव्वइउं मम ॥२९॥

राजीमती विचिन्तयति, धिगस्तु मम जीवितम् ।

याऽहं तेन परित्यक्ता, श्रेयः प्रव्रजितुं मम ॥२९॥

पदार्थान्वयः—राईमई—राजीमती विचिंतेई—चिन्तन करती है धिरत्थु—धिक् हो मम—मेरे जीवियं—जीवन को जा—जो अहं—मैं तेणं—तिसके द्वारा परिच्चत्ता—सर्व प्रकार से त्यागी गई, अतः सेयं—श्रेष्ठ है मम—मेरे को अब पव्वइउं—प्रव्रजित—दीक्षित हो जाना ।

मूलार्थ—राजीमती विचार करती हुई कहती है कि धिक्कार हो मेरे इस जीवन को, जो मुझे उसने—भगवान् नेमिनाथ ने—सर्वथा त्याग दिया । अतः अब तो मेरे लिए भी दीक्षित होना ही श्रेयस्कर है ।

टीका—राजीमती विचार करती हुई अपने जीवन को धिक्कार दे रही है अर्थात् अपने जीवन को विशेष रूप से निन्दनीय ठहरा रही है । कारण यह है कि भगवान् नेमिङ्कुमार उसको त्यागकर चले गये । इससे खिन्न होकर उसने अपने जीवन को नितान्त अयोग्य समझा । आगामी काल में इस प्रकार के असह्य दुःख का अनुभव करना न पड़े, एतदर्थ वह दीक्षा लेकर अपने जीवन को सुयोग्य बनाने में ही अपना हित समझती हुई कहती है कि मेरा कल्याण अब इसी में है कि मैं दीक्षा ग्रहण कर लूँ ।

जब तक नेमिनाथ भगवान् को केवलज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक राजीमती वैराग्यगर्भित अन्तःकरण से घर में ही रही । जिस समय उनको केवल ज्ञान हो गया और वे वहाँ से विहार कर गये तथा कुछ समय के बाद विचरते हुए

जन वे फिर उज्जयन्त पर्वत के समीपवर्ती उसी सहस्राश्रवन में पधारे, तब उनके सुगारविन्द से धर्म के पवित्र उपदेश को सुनकर रानीमती की वैराग्य भावना में एकदम जागृति हो उठी । उसके कारण प्रबुद्ध हुई राजीमती क्या करती है, अथ इसी का दिग्दर्शन कराते हैं—

अह सा भमरसंनिभे, कुचफणगप्पसाहिए ।

सयमेव लुचई केसे, धिइमती ववस्सिया ॥३०॥

अथ सा भ्रमरसन्निभान्, कूर्चफनकप्रसाधितान् ।

स्वयमेव लुञ्चति केशान्, धृतिमती व्यवसिता ॥३०॥

पदार्थाख्य —अह—अथ अनन्तर सा—यह रानीमती भ्रमरसंनिभे—भ्रमर के सदृश कृष्ण वण वाले कुच—कूर्च फणग—कधी से प्पसाहिए—सँघारे हुए केसे—केशों को सयमेव—अपने आप लुचई—लुचन करती है धिइमती—धैर्य वाली ववस्सिया—गुम अध्यवसाय युक्त ।

मूलाध—तदनन्तर धैर्ययुक्त और धार्मिक अध्यवसाय वाली उस रानीमती ने कूर्च और फनक (बुश और कधी) से सस्कार किये हुए अपने भ्रमरसदृश केशों को अपने हाथ से ही लुचन कर दिया अर्थात् अपने ही हाथ से उखाड़कर सिर से अलग कर दिया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में रानीमती की धीरता और वैराग्य की उत्कट भावना का दिग्दर्शन कराया गया है । भगवान् नेमिनाथ के प्रेम और वैराग्य से गर्भित उपदेशाश्रुत के पान से ज्ञानगर्भित वैराग्य की चरम सीमा को प्राप्त हुए रानीमती ने आध्यात्मिक प्रेम के लिख्य आदेश को ससार के सामने तिस रूप में रक्खा है, वह अत्यत्र मिलना यदि असम्भव नहीं तो कठिनतर तो अवश्य है । उसका सासारिक पदार्थों पर से रहा सदा का मोह भी जाता रहा । शरीर पर के ममत्व को भी उसने इस तरह पर परे फेंक दिया, जैसे मप फाँचली को फक देता है । अपने शृंगारित अति सुन्दर केशों को अपने हाथ से ही उखाड़कर परे फेंक दिया और श्रमणवृत्ति को धारण करके अपनी वैराग्यभावना और सयमनिष्ठा का परिचय देते हुए विगुद्ध प्रेम का भी सनीय आदर्श

संसार के सम्मुख उपस्थित किया । अतः भारत का मुख उज्वल करने वाली रमणियों में राजीमती का स्थान विशेष प्रतिष्ठा को लिये हुए है । कूर्च और फनक शब्द के विषय में वृत्तिकार लिखते हैं—‘कूर्चो गूढकेशोन्मोचको वगमयः, फणकः कङ्कतक-स्ताभ्यां प्रसाधिताः संस्कृता ये तान्’ अर्थात् उलझे हुए केशों को सुलझाने वाला बॉस का बना हुआ मोटे दाँतों वाला ब्रुग अथवा कंधे की सी आकृति का चंद्र विशेष कूर्च है और वारीक दाँतों वाली कंधी को फणक कहते हैं । उनके द्वारा संस्कारित वे केश थे । इस कथन से केशों का सौंदर्य और विशिष्ट संस्कार का बोध कराना अभिप्रेत है ।

इस प्रकार वैराग्य के रंग में रंगी हुई राजीमती के दीक्षित हो जाने के बाद वासुदेवादि ने उसको जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

वासुदेवो य णं भणई, लुत्तकेसं जिइंदियं ।

संसारसागरं घोरं, तर कन्ने लहुं लहुं ॥३१॥

वासुदेवश्च तां भणति, लुत्तकेशां जितेन्द्रियाम् ।

संसारसागरं घोरं, तर कन्ये लघु लघु ॥३१॥

पदार्थान्वयः—वासुदेवो—वासुदेव य—पुनः णं—उसको भणई—कहता है लुत्तकेसं—लुत्तकेश जिइंदियं—जितेन्द्रिय को संसारसागरं—संसारसमुद्र को घोरं—जो अति भयंकर है कन्ने—हे कन्ये ! लहुं लहुं—शीघ्र २ तर—तर जा ।

मूलार्थ—वासुदेवादि राजीमती के प्रति जो लुंचित केश और इन्द्रियों को जीतने वाली है—कहते हैं कि हे कन्ये ! तू इस संसाररूप दुस्तर समुद्र से शीघ्र शीघ्र पार होजा !

टीका—जिस समय राजकुमारी राजीमती श्रमणधर्म में प्रविष्ट हो गई अर्थात् उसने दीक्षा को अंगीकार कर लिया, उस समय वासुदेव और समुद्रविजय आदि आशीर्वाद देते हुए राजीमती से कहते हैं कि हे कन्ये ! तू इस घोर संसार-समुद्र से अतिशीघ्र पार हो । तात्पर्य यह है कि जिस पवित्र उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर तुमने इस संयमवृत्ति को ग्रहण किया है, वह तुमको जल्दी से जल्दी प्राप्त होवे अर्थात् उसकी सिद्धि में तुमको पूर्ण सफलता मिले । उक्त कथन आशीर्वाद रूप होने से ही प्रस्तुत

गाया मे दो वार लु शब्द का प्रयोग किया है । तथा 'च' शब्द यहाँ पर समुच्चय का बोधक है, जिससे समुद्रनिज्याप्ति का भी उक्त आशीर्वाद वचन में ग्रहण किया गया है । एत घोर शब्द को ससार-समुद्र का विशेषण बनाने का तात्पर्य यह है कि यह ससार जन्म-मरण और सयोग-प्रियोगादि दुःखों से भरा पड़ा है । अतः यह घोर—महाभयकर है ।

दीक्षा धारण करने के बाद अथ राजीमती के अन्य प्रशसनीय काव्य का वर्णन करते हैं—

सा पव्वईया सन्ती, पव्वावेसी तहिं वहुं ।
संयण परियण चैव, सीलवन्ता बहुस्सुआ ॥३२॥

सा प्रव्रजिता सती, प्रव्राजयामास तस्या वहून् ।
स्वजनान् परिजनोंश्चैव, शीलवती बहुश्रुता ॥३२॥

पदार्थान्वय —मा—यह राजीमती पव्वईया सती—प्रव्रजित हुई तहिं—तहाँ द्वारकापुरी में पव्वावेसी—दीक्षित करने लगी बहु—बहुत से संयण—स्वजनों च—और परियण—परिजनों को एव—निश्चय ही सीलवन्ता—शील वाली और बहुस्सुआ—बहुश्रुता ।

मूलार्थ—यह शीलवती और बहुश्रुता राजीमती दीक्षित होकर उम द्वारकापुरी में बहुत से स्वजन तथा परिजनों को दीक्षित करने लगी ।

टीका—परम सुशील और पढिता राजीमती ने ससार से विरक्त होकर समय-ग्रहण करते हुए अपने आत्मा का ही उद्धार नहीं किया किन्तु अपनी मग्नी-सहेलियों तथा बहुत ही अन्य स्त्रियों का भी उद्धार किया अर्थात् उसने स्वयं दीक्षाग्रत अगीकार करके यहाँ द्वारकापुरी में रहने वाली बहुत ही स्त्रियों को भी निनघर्म में दीक्षित किया, निमसे पारिव्रत का आराधन करती हुई वे भी सद्गति को प्राप्त हुईं । प्रस्तुत गाय्या में राजीमती के लिये 'बहुस्सुआ—बहुश्रुता' विशेषण दिया है । इससे प्रतीत होता है कि उमने गृहानाम में रहते समय भी श्रुत का बहुत अभ्यास किया था और गृहस्थ भी श्रुत का पर्याप्त रूप से अभ्यास कर सकते हैं । अतः राजीमती का बहुत महत्या में अन्य स्त्री-जन को दीक्षित करना उनके विशिष्ट श्रुतज्ञान को ही प्रदर्शित करता है ।

इस प्रकार बहुत-सी सहचरियों को वीक्षा देकर और उनको साथ लेकर, रैवतगिरि पर विराजे हुए भगवान् नेमिनाथ को बन्दना करने के लिए जब राजीमती ने प्रस्थान किया तो मार्ग में उनके साथ जो घटना हुई, अब उसका वर्णन करते हैं—

गिरिं रैवतयं जन्ती, वासेणोह्ला उ अन्तरा ।

वासंते अंधयारम्मि, अंतो लयणस्स सा ठिया ॥३३॥

गिरिं रैवतकं यान्ती, वर्षेणार्द्रा त्वन्तरा ।

वर्षत्यन्धकारे , अन्तरा लयनस्य सा स्थिता ॥३३॥

पदार्थान्वयः—रैवतयं—रैवत गिरिं—पर्वत को जन्ती—जाती हुई अन्तरा—बीच में आवे मार्ग में वासेणोह्ला—वर्षा से भीग गई उ—फिर वासंते—वर्षा के होते हुए अंधयारम्मि—अन्धकार में लयणस्स—लयन, गुफा के अंतो—भीतर सा—राजीमती ठिया—ठहर गई ।

मूलार्थ—रैवतगिरि पर जाती हुई वह वर्षा से भीग गई और वर्षा के होते हुए ही वह एक अन्धकारमयी गुफा में जाकर ठहर गई ।

टीका—जिस समय अपने सारे आर्घ्यपरिवार को साथ लेकर राजीमती रैवतगिरि को प्रस्थित हुई, अनुमान आवे मार्ग पर पहुँचते ही घनघोर वर्षा होने लगी । उससे राजीमती के सारे वस्त्र भीग गये । तब वह वर्षा के होते ही समीपवर्ती पर्वत की एक गुफा में जाकर ठहर गई, जहाँ पर पूर्ण अन्धकार था । साधु और साध्वी के लिए शास्त्र का ऐसा आदेश है कि जिस समय वर्षा पड़ रही हो, उस समय वे विहार न करें किन्तु किसी आश्रय में—जहाँ पर वर्षा से बचाव हो सके—ठहर जायें । इसलिए राजीमती ने समीपवर्तिनी एक गुफा में आश्रय लिया । प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त हुए 'लयण' शब्द का प्रसिद्ध अर्थ पर्वत की गुफा या कन्दरा है, जो कि एकान्तप्रिय आत्मारथी जीवों को धर्मध्यानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए उपयोग में आती हैं और आती थीं । वह भी कृत्रिम अर्थात् बनाई हुई अथवा स्वभावतः बनी हुई होती है । जिस गुफा में राजीमती जाकर ठहरी, वह बड़ी विशाल गुफा थी और उसका निर्माण भी विविक्तस्थानसेवी साधु-महात्माओं के लिए था । यह सब अनुमानतः सिद्ध होता है ।

तदनन्तर क्या घटना हुई, अब इसका वर्णन करते हैं—

चीवराणि विसारंती, जहाजायत्ति पासिया ।
 रहनेमी भग्गचित्तो, पच्छा दिट्ठो अ तीइवि ॥३४॥
 चीवराणि विस्तारयन्ती, यथाजातेति दृष्ट्वा ।
 रथनेमिर्भग्नचित्त , पश्चाद् दृष्टश्च तयाऽपि ॥३४॥

पदार्थान्वय —चीवराणि—वखों को विसारती—फैलाती हुई जहाजायत्ति—जैसे जन्मसमय में शरीर अनावृत रहता है तद्वत् नम्र हुई को पासिया—देखकर रहनेमी—रथनेमि नामक मुनि भग्गचित्तो—भग्नचित्त हो गया अ—और तीइवि—उसने भी पच्छा दिट्ठो—उस मुनि को पीछे ही देखा ।

मूलाय—भीगे हुए वखों को फैलाती हुई यथाजात—नम्र—राजीमती को देखकर रथनेमि मुनि का चित्त भग्न हो गया । उसने—राजीमती ने भी उम मुनि को पीछे ही देखा ।

टीका—उक्त गुफा में प्रवेश करने के अनन्तर राजीमती जब अपने भीगे हुए वखों को उतारकर फैलाने लगी, तब वह जैसे जन्मसमय की यस्त्ररहित अवस्था होती है, तद्वत् हो गई अर्थात् नम्र हो गई । उसकी इस अवस्था को देखकर वहाँ गुफा में रहे हुए रथनेमि नाम के एक साधु के मन में विकार उत्पन्न हो गया अर्थात् समयवृत्ति से उसका मन भग्न हो गया । इधर सती राजीमती ने भी दृष्टि के फैलने से उसको देखा । कारण यह है कि अन्धकार में पहले प्रवेश करते समय कुछ दिखाई नहीं देता और जब दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब कुछ कुछ दिखाई देने लगता है । अतः गुफा में प्रवेश करते समय तो उसने रथनेमि को नहीं देखा परन्तु कुछ समय के बाद उसको वह दिखाई पड़ा ।

राजीमती के रूप-लावण्य को देखकर समय से विचलित हुए रथनेमि को देखने से राजीमती एकदम भयभीत हो उठी । अब इसी सम्बन्ध में कहते हैं—

भीया य सा तर्हि ददुं, एगंते सजय तय ।
 वाहाहिं काउ सगुप्फं, वेवमाणी निसीयई ॥३५॥

भीता च सा तत्र दृष्ट्वा, एकान्ते संयतं तकम् ।

वाहुभ्यां कृत्वा संगोपं, वेपमाना निपीदति ॥३५॥

पदार्थान्वयः—य—और भीया—भयभीत होती हुई मा—राजीमती तर्हि—वहाँ पर एगंते—एकान्त में तयं—उस संजयं—संयत को दृष्टुं—देखकर त्राहाहि—अपनी दोनों भुजाओं से संगुप्फं—स्तनादि को गुप्त काऊं—करके वेपमाणी—काँपती हुई निपीयई—वैठ गई ।

मूलार्थ—वहाँ पर एकान्त स्थान में उस संयत को देखकर भयभीत होती हुई राजीमती अपनी दोनों भुजाओं से अपने शरीर को गुप्त करके काँपती हुई वैठ गई ।

टीका—उस गुफा में जिस समय राजीमती ने रथनेमि नाम के एक साधु को बैठे देखा तो वह भय के मारे काँप उठी और अपनी दोनों भुजाओं से अपने मनमंडल आदि को वेष्टित करके मर्कटवन्ध से वैठ गई । अन्धकारमयी गुफा में जहाँ कि दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसे एकान्त स्थान में तत्र अवस्था में खड़ी हुई स्त्री का किसी पुरुष को देखकर भयभीत होना विलकुल स्वाभाविक है । इसलिए सती राजीमती का भययुक्त होकर कम्पायमान होना भी सम्भव ही था । कारण कि ऐसे एकान्तस्थान में कामासक्त पुरुष द्वारा बलात्कार होने की पूर्ण सम्भावना रहती है । अतः अपने शीलव्रत के संदित होने के भय से और यथाशक्ति रक्षा करने के उद्देश्य से काँपती हुई राजीमती यथाकथंचिन् अपने गुप्त अंगों को अपनी भुजाओं द्वारा छिपाती हुई वैठ गई ।

अत्र रथनेमि के विषय में कहते हैं—

अह सोऽपि रायपुत्तो, समुद्रविजयंगओ ।

भीयं पवेविरं दृष्टुं, इमं वक्कमुदाहरे ॥३६॥

अथ सोऽपि राजपुत्रः, समुद्रविजयाङ्गजः ।

भीतां प्रवेपितां दृष्ट्वा, इदं वाक्यमुदाहृतवान् ॥३६॥

पदार्थान्वयः—अह—अथ सो—वह रायपुत्तो—राजपुत्र रथनेमि वि—भी समुद्रविजयंगओ—समुद्रविजय के अंग से उत्पन्न होने वाला भीयं—डरी हुई पवेविरं—काँपती हुई को दृष्टुं—देखकर इमं—वह वक्कम्—वाक्य उदाहरे—कहने लगा ।

मूलाथ—तदनन्तर ममुद्रविजय के अग से उत्पन्न होने वाला वह रानपुत्र—रथनेमि डरती और काँपती हुई रानीमती को देखकर इस प्रकार कहने लगा ।

टीका—रथनेमि समुद्रविजय का पुत्र और भगवान् नेमिनाथ का छोटा भाइ था । वह भा भगवान् के साथ ही दीक्षित हो गया था और धमध्यान के लिए उस गुफा में विराचमान था । रानपुत्र कहने से उसकी कुलीनता ध्वनित की गई है ।

रथनेमि साधु ने सती रानीमती से क्या कहा, अब इसका उद्देश्य करते हैं—

रहनेमी अहं भद्रे ! सुरूवे ! चारुभासिणी !
ममं भयाहि सुअणु ! न ते पीला भविस्सई ॥३७॥

रथनेमिरह भद्रे ! सुरूपे ! चारुभापिणि !
मा भजस्व सुतनो ! न ते पीडा भविष्यति ॥३७॥

पठार्थान्वय —रहनेमी—रथनेमि अह—मैं हूँ भद्रे—हे भद्र ! सुरूवे—हे सुन्दर रूप वाली ! चारुभासिणी—मनोहर भाषण करने वाली ! मम—मुझे भयाहि—सेवन कर सुअणु—हे सुन्दर शरीर वाली ! न—नहीं ते—तेरे को पीला—पीडा भविस्सई—होगी अर्थात् विषय के सेवन करने से ।

मूलाथ—ह भद्रे ! मैं रथनेमि हूँ । अत हे सुन्दरि ! हे मनोहरभापिणि ! हे सुन्दर शरीर वाली ! तुम मुझको सेवन करो । तुम्हें किसी प्रकार की भी पीडा नहीं होगी ।

टीका—इस गाथा में रथनेमि ने रानीमती को अपना परिचय देते हुए उसे निभय करने का प्रयत्न किया है । इसमें उसका जो अभिप्राय है, वह स्पष्ट है । वह कहता है कि मैं रानपुत्र हूँ और रथनेमि मेरा नाम है और तू भी परम सुन्दरी है । इसलिए निभय होकर तू मेरे समागम में आ जा । तुम्हें किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होगा । रानकुमार रथनेमि ने अपना परिचय देते हुए अपने अभिप्राय को भी स्पष्ट करने में सती रानीमती के सामने रस दिया ताकि उसको विश्वास हो जाय कि मैं निभय हूँ और रतिनन्य सुग परम आनन्द का जनक हूँ ।

इस प्रकार सामान्य रूप से अपने भायों को प्रकट करने के अनन्तर अव रथनेमि विशेष रूप से उनको प्रकट करता है—

एहि ता भुंजिमो भोए, माणुस्सं खु सुदुल्लहं ।
भुत्तभोगा तओ पच्छा, जिणमग्गं चरिस्समो ॥३८॥

एहि तावद् भुञ्जीवहि भोगान्, मानुष्यं खलु सुदुर्लभम् ।
भुक्तभोगौ ततः पश्चात्, जिनमार्गं चरिष्यावः ॥३८॥

पदार्थान्वयः—एहि—इधर आ ता—पहले हम दोनों भोए—भोगों को भुंजिमो—भोगे माणुस्सं—मनुष्यजन्म खु—निश्चय ही सुदुल्लहं—अति दुर्लभ है भुत्तभोगा—भोगों को भोगकर तओ—फिर पच्छा—पीछे हम दोनों जिणमग्गं—जिनमार्ग का चरिस्समो—आचरण करेंगे ।

मूलार्थ—तुम इधर आओ । प्रथम हम दोनों भोगों को भोगें क्योंकि यह मनुष्यजन्म निश्चय ही मिलना अति कठिन है । अतः भुक्तभोगी होकर—भोगों को भोगकर फिर पीछे से हम दोनों जिनमार्ग को ग्रहण कर लेंगे ।

टीका—रथनेमि, सती राजीमती से कहता है कि सुन्दरि ! आओ । हम दोनों सांसारिक विषय-भोगों का आनन्दपूर्वक सेवन करे क्योंकि यह मनुष्यजन्म अत्यन्त दुर्लभ है । इसमें कामभोगों का यथारुचि सेवन करना ही सार है और यथारुचि विषय-भोगों का उपभोग करके फिर वीक्षा भी ग्रहण कर लेने इत्यादि । प्रस्तुत गाथा में रथनेमि के विकृत चित्त का चित्रण बहुत ही सुन्दरता से किया गया है । शास्त्रकारों ने स्थान स्थान में स्त्रीसंसर्ग से वचने का साधु को जो उपदेश किया है, उसका भी यही उद्देश्य है । कारण कि यह इन्द्रियसमूह बड़ा बलवान् है । इसका निग्रह करना कोई साधारण बात नहीं है । इसलिए साधु को स्त्रीसंसर्ग से सदैव दूर रहना चाहिए अन्यथा राजीमती को देखते ध्यानमग्न रथनेमि की जो दशा हुई थी, वही दशा सब की होगी, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं ।

अव राजीमती के विषय में कहते हैं—

ददृण रहनेमिं त, भग्गुञ्जोयपराजिय ।

राईमई असभंता, अप्पाण सवरे तहिं ॥३९॥

दृष्टा रथनेमि त, भग्गोद्योगपराजितम् ।

राजीमत्यसम्भ्रान्ता , आत्मान समवारीत् तत्र ॥३९॥

पदार्थान्वय — ददृण—देखकर त—उस रहनेमीं रथनेमि को जो भग्गुञ्जोय—
भग्गोद्योग अथात् सयम से भग्गचित्त हो रहा था पराजिय—स्त्रीपरिपह से पराजित
था राईमई—रानीमती असभता—असभ्रान्त हुई तहिं—वहाँ पर अप्पाण—अपने आत्मा
को—शरीर को सवरे—ढाँपने लगी ।

मूलार्थ—भग्गचित्त और स्त्रीपरिपह से पराजित हुए उय रथनेमि को
देखकर असभ्रान्त—निर्मय हुई रानीमती ने वहाँ अपने आत्मा—शरीर को
वहाँ से ढाँप लिया ।

टीका—जिस समय रानीमती ने सयमविषयक भग्गचित्त और स्त्रीपरिपह
से पराजित हुए रथनेमि को देखा तो उसने वहाँ से अपने शरीर को ढाँप लिया
और वह निर्मय हो गई । सती रानीमती के निभय होने के दो कारण हैं । एक तो
सती को अपने आत्मा पर पूण विश्वास था । दूसरे वह यह समझती थी कि रथनेमि
रानपुत्र है, उच्चकुल में उत्पन्न हुआ है, अत कुलीन होने के कारण वह मेरे ऊपर
थलात्कार कभी नहीं करेगा किन्तु विपरीत इसके यदि उसको उचित शर्तों में समझाया
जायगा तो वह अपने इस आत्मपतन से सम्हल जायगा । जो कुल सम्पन्न होते हैं, वे
यदि अपने कर्तव्य से च्युत भी हो जायें तो भी वे सहसा ऐसे काय मे प्रवृत्त नहीं
होते, जो कि सर्वथा जघन्य और साधुजनविगर्हित हो प्रत्युत समझाने पर वे उससे
निवृत्त भी हो जाते हैं । इसी विचार से रानीमती असभ्रान्त हो गई ।

अब इसी विषय को स्पष्ट करते हुए रानीमती के सम्यग् च में फिर कहते हैं—

अह सा रायवरकन्ना, सुट्टिया नियमव्वए ।

जाई कुल च सील च, रक्खमाणी तय वए ॥४०॥

अथ सा राजवरकन्या, सुस्थिता नियमव्रते ।

जातिं कुलं च शीलं च, रक्षन्ती तकमवदत् ॥४०॥

पदार्थान्वयः—अह—अथ अनन्तर सा—वह रायवरकन्या—राजकन्या सुद्विया—भली भाँति स्थिर हुई नियमचवए—नियम और व्रत में जाई—जाति च—और कुलं—कुल च—और शीलं—शील की रक्त्वमाणी—रक्षा करती हुई तयं—उस रथनेमि को वए—कहने लगी ।

मूलार्थ—तदनन्तर नियम और व्रत में भली भाँति स्थित हुई वह राजकन्या—राजीमती—अपने जाति, कुल और शील की रक्षा करती हुई उसके—रथनेमि के—प्रति इस प्रकार कहने लगी ।

टीका—कुलीन स्त्री हो चाहे पुरुष, वह ग्रहण किये हुए नियमों को बड़ी दृढतापूर्वक पालन करता है तथा अपने जाति और कुल का उसे पूरा ध्यान रहता है । इसलिए शील व्रत की रक्षा में पूरी सावधानी रखती हुई राजीमती ने रथनेमि से समुचित शब्दों में इस प्रकार कहा । यह कथन समुचित प्रतीत होता है क्योंकि सती साध्वी स्त्रियें अपने शील व्रत में अणुमात्र भी लांछन नहीं आने देती ।

अब राजीमती के वक्तव्य का वर्णन करते हैं—

जइसि रूपेण वेसमणो, ललिएण नलकूवरो ।

तहावि ते न इच्छामि, जइसि सक्खं पुरंदरो ॥४१॥

यद्यसि रूपेण वैश्रवणः, ललितेन नलकूवरः ।

तथापि त्वां नेच्छामि, यद्यसि साक्षात् पुरन्दरः ॥४१॥

पदार्थान्वयः—जइसि—यदि तू रूपेण—रूप से वेसमणो—वैश्रवण के समान ललिएण—लालिल में नलकूवरो—नलकूवर के तुल्य असि—है तहावि—तथापि ते—तुझे न—नहीं इच्छामि—चाहती जइ—यदि तू सक्खं—साक्षात् पुरंदरो—इन्द्र के समान भी होवे ।

मूलार्थ—यदि तू रूप में वैश्रवण और लीला-विलास में नलकूवर के समान भी होवे, अधिक क्या कहूँ, यदि तू साक्षात् इन्द्र भी होवे तो भी मैं तुझे नहीं चाहती ।

टीका—सती साध्वी स्त्री का मन कितना दृढ और पवित्र होता है, इस बात का चित्र इस गाथा में बड़ी ही उत्तमता से खींचा गया है । सती राजीमती, साधु बने हुए रथनेमि नाम के राजकुमार को उत्तर देती हुई कहती है कि रूप का साक्षात् स्वरूप वैश्रवण, तथा लीला और विलास की सजीव मूर्ति नलकूजर भी यदि तू होवे, अधिक तो क्या यदि तू साक्षात् इंद्र भी होवे तो भी मैं तुझे ठुकराती हूँ अर्थात् तेरी इच्छा नहीं रखती । तात्पर्य यह है कि सती साध्वी स्त्री किसी पुरुष या देव विशेष के रूप और ऐश्वर्य को अपने सतीत्व धर्म के आगे तुच्छ से भी तुच्छ समझती है । तभी सती राजीमती ने इस प्रकार का समुचित उत्तर दिया, जिससे कि रथनेमि साधु को उसकी पूर्ण दृढता और आन्तरिक विशुद्धि का पता लग जाये ।

अन अपने सतीधर्म का परिचय देती हुई राजीमती फिर कहती है—

पक्खंदे जलियं जोइं, धूमकेउं दुरासयं ।
 नेच्छति वंतय भोत्तुं, कुले जाया अगंधणे ॥४२॥
 प्रस्कन्दन्ते ज्वलित ज्योतिपम्, धूमकेतु दुरासदम् ।
 नेच्छन्ति वान्त भोक्तु, कुले जाता अगन्धने ॥४२॥

पदार्थान्वय —पक्खंदे—पडते हैं जलियं—नाचल्यमान जोइं—ज्योति—अग्नि में धूमकेउ—धूम जिसका केतु है दुरासय—दु रा से आश्रित करने योग्य वंतय—वमन किये हुए को भोत्तु—भोगना—खाना नेच्छन्ति—नहीं चाहते अगंधणे—अगंधन कुले—कुल में जाया—उत्पन्न होने वाले सप ।

मूलाय—अगंधन कुल में उत्पन्न होने वाले सर्प, धूम जिसका केतु—घना है ऐसी जाज्वल्यमान अग्नि में गिरना तो स्वीकार कर लेते हैं परन्तु वमन की हुई वस्तु को फिर स्वीकार नहीं करते ।

टीका—रथनेमि को अगंधन कुलोत्पन्न सप के दृष्टान्त से अपनी प्रतिज्ञा में दृढ रहने की शिक्षा देती हुई राजीमती कहती है कि जैसे अगंधन कुल में उत्पन्न हुआ सर्प, अग्नि में गिरकर भस्म हो जाना तो स्वीकार कर लेता है परन्तु अपने वमन किये हुए विष को फिर से स्वीकार नहीं करता, इसी प्रकार जो उत्तम कुल में

उत्पन्न होने वाले पुरुष हैं वे वमन के तुल्य अर्थात् त्याग किये हुए इन कामभोगादि विषयों को मरणान्त कष्ट आने पर भी स्वीकार नहीं करते । सर्पों की मुख्यतया दो जातियाँ हैं—१ गन्धन, २ अगन्धन । राजीमती के कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक तिर्यग्योनि का जीव भी अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटता, तो तेरे जैसे मनुष्ययोनि में उत्पन्न हुए तथा सर्व प्रकार के हित अहित का ज्ञान रखने वाले जीव को अपनी ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा का भंग करते हुए देखकर तुझे अत्यन्त खेद होता है । बृहद्वृत्तिकार ने इस गाथा का उद्देश्य नहीं किया परन्तु इस गाथा से आरम्भ करके उक्त विषय की आगे लिखी गई कतिपय अन्य गाथाओं का उद्देश्य, दशवैकालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन में किया हुआ देखने में आता है ।

अब इसी आशय को स्फुर करती हुई वह फिर कहती है—

धिरत्थु. तेऽजसोकामी, जो तं जीवियकारणा ।

वंतं इच्छसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे ॥४३॥

धिगस्तु त्वामयशःकामिन् ! यत् त्वं जीवितकारणात् ।

वान्तमिच्छस्यापातुं , श्रेयस्ते मरणं भवेत् ॥४३॥

पदार्थान्वयः—धिरत्थु—धिक् हो ते—तुझे अजसोकामी—हे अयश की कामना करने वाले । जो—जो तं—तू जीवियकारणा—जीवन के कारण से वंतं—वमन के आवेउं—पीने की इच्छसि—इच्छा करता है सेयं—श्रेय है यदि ते—तेरी मरणं—मृत्यु भवे—हो जावे ।

मूलार्थ—हे अयश की कामना करने वाले ! तुझे धिक्कार हो, जो कि तू असंयत जीवन के कारण से वमन किये हुए को पीने की इच्छा करता है । इससे तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है ।

टीका—रथनेमि से राजीमती कहती है कि ऐसे उत्तम कुल में उत्पन्न होकर इन तुच्छ विषय-विकारों की इच्छा रखना और वह भी संयम ग्रहण करने के पश्चात् । इससे बढ़कर तुम्हारे लिए अयश की और कौन सी बात हो सकती है । मनुष्य होकर वमन किये हुए को फिर से ग्रहण करने की अभिलाषा करता है । अतः तेरे

इस चीजन को बिकार है । इससे तो तेरे लिए मृत्यु अधिक श्रेयस्कर है अर्थात् इस प्रकार के असयममय जीवन को व्यतीत करने की अपेक्षा मरना अधिक श्रेष्ठ है । इसी लिए कहा है—विहाय वस्तु निन्द्य, त्यक्त्वा गृह्णन्ति किं क्वचित् पुरुषा । वान्त पुनरपि भुङ्क्ते न च सर्वं सारमेयोऽपि ॥^१

अब इसका उपनय करती हुई कहती है कि—

अह च भोगरायस्स, त चासि अन्धगवण्हणो ।

मा कुले गन्धणा होमो, संजम निहुओ चर ॥४४॥

अह च भोगराजस्य, त्व चास्यन्धकवृष्णे ।

मा कुले गन्धनाना भूव, सयम निभृतश्चर ॥४४॥

पदार्थान्वय —अह—मैं भोगरायस्म—उग्रसेन की पुत्री हूँ च—और त—तू

अधगवण्हणो—समुद्रविजय का पुत्र असि—है कुले गन्धणा—गंधन कुल में उत्पन्न हुए के समान मा होमो—हम दोनों न होय अत निहुओ—निश्चलचित्त होकर सजम—सयम में चर—चिचर ।

मूलार्थ—मैं उग्रसेन की पुत्री हूँ और तुम समुद्रविजय के पुत्र हो ।

हम दोनों को गंधन कुल के मर्षों के समान न होना चाहिए । अत तुम निश्चल होकर सयम का आराधन करो ।

टीका—राजीमती कहती है कि हे रथनेमि ! मैं भोगराज—उग्रसेन की

पुत्री हूँ और तुम अधकवृष्णि—समुद्रविजय के पुत्र हो अत हम दोनों को गंधन कुलोत्पन्न सप के समान नहीं होना चाहिए । तात्पर्य यह है कि जैसे गंधन सप, यमन किये हुए को भी पी लेता है उसी प्रकार हमको इन लागे हुए विषय भोगों को फिर से ग्रहण करना नहीं चाहिए इसलिए तुम दृढ़तापूर्वक सयम में चिचरण करो अर्थात् निश्चल चित्त से सयम का आराधन करते हुए अपनी कुलीनता का ही परिचय दो जिससे कि तुम्हारे आत्मा का उद्धार हो सके ।

अब फिर कहती है—

^१ निश्चित समझकर त्यागी हुई वस्तु को सम्पूर्ण क्या करी फिर भी ग्रहण करते हैं !

अप्राप्त करारि नहीं । यमन किये हुए को फिर से तो भान ही खाता है परन्तु वह भी सम्पूर्ण नहीं खाता ।

जह तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ ।

वायाविद्धो व्व हडो, अट्टिअप्पा भविस्ससि ॥४५॥

यदि त्वं करिष्यसि भावं, या या दृश्यसि नारीः ।

वाताविद्ध इव हठः, अस्थितात्मा भविष्यसि ॥४५॥

पदार्थान्वयः—जह—यदि तं—तू काहिसि—करेगा भावं—भाव जा जा—जो जो नारिओ—नारियाँ दिच्छमि—देखेगा वायाविद्धो व्व हडो—वायु से प्रेरित किये हुए वनस्पति विशेष की तरह अट्टिअप्पा—अस्थिर आत्मा भविस्समि—हो जायगा अर्थात् तेरे आत्मा मे स्थिरता नहीं रहेगी ।

मूलार्थ—यदि तू उक्त प्रकार के भाव करेगा, तो जहाँ २ पर स्त्रियों को देखेगा वहाँ वहाँ वायु से हिलाये गये वृक्ष विशेष की तरह तू अस्थितात्मा हो जावेगा अर्थात् तेरा आत्मा सदा के लिए अस्थिर हो जावेगा ।

टीका—सती राजीमती, रथनेमि को फिर कहती है कि यदि तुम अपने आत्मा में विषय सेवन के इस प्रकार के जघन्य भावों को उत्पन्न करोगे तो वायु से हिलाये हुए वृक्ष की भाँति तुम्हारा आत्मा सदा के लिए अस्थिर हो जायगा । अतः जहाँ कहीं भी तुम तप-लावण्ययुक्त स्त्रियों को देखोगे, वहाँ पर ही तुम्हारा मन अधीर अथ च चंचल हो जायगा । आत्मा के अधीर होने से अनेक प्रकार के अनर्थों की संभावना रहती है । सारांश यह है कि उक्त प्रकार के विषयोन्मुख भाव, नाना प्रकार के अनर्थों को उत्पन्न करने वाले होने से मुमुक्षु पुरुष को सदा के लिए त्याग देने चाहिएँ । 'यथा—वातेन विद्धः समन्तात् ताडितो वाताविद्धो भ्रमित इति यावत् हठो वनस्पतिविशेषस्तदिवास्थितात्माऽस्थिरस्वभाव इति । [वृत्तिकारः] । हठ कोई वनस्पति—वृक्ष विशेष है, जो कि वायु से ताडित किया गया सदा घूमता वा हिलता रहता है ।

अब फिर इसी सम्बन्ध में कहते हैं—

गोवालो भंडवालो वा, जहा तद्वव्वणिस्सरो ।

एवं अणिस्सरो तं पि, सामण्णास्स भविस्ससि ॥४६॥

गोपालो भाण्डपालो वा, यथा तद्द्रव्यानीश्वर ।

एवमनीश्वरस्त्वमपि , श्रामण्यस्य भविष्यसि ॥४६॥

पर्यायान्वय — गोपालो—गोपाल वा—अथवा भण्डपालो—भाण्डपाल जहा—
जैसे तद्रव्य—उस द्रव्य का अणिस्सरो—अनीश्वर होता है एव—उसी प्रकार तू पि—
तू भी सामण्यस्स—श्रमण भाग का अणिस्सरो—अनीश्वर भविस्ससि—हो जायगा ।

मूलार्थ—जैसे गोपाल अथवा भण्डपाल उस द्रव्य का इश्वर—स्वामी—
नहीं होता, उसी प्रकार तू भी सयम का अनीश्वर हो जायगा ।

टीका—रानीमती कहती है कि हे रथनेमि ! जैसे गौओं को चराने वाला
गाला उन गौओं का स्वामी नहीं होता, और जैसे किमी के भोंडों की रक्षा करने
वाला, वा किसी के धन की सार-सँभाल करने वाला उस धन का स्वामी नहीं
होता । तात्पर्य यह है कि जैसे गाले को, गौओं के दुग्ध आदि के ग्रहण का कोई
अधिकार नहीं और कोशाध्यक्ष को उम धन के व्यय करने की कोई सत्ता नहीं,
उसी प्रकार तू भी इन सयम का इश्वर—स्वामी—मालिक—नहीं होगा अर्थात्
इमका जो मोक्ष अथवा स्वर्ग रूप फल है, उसका तू अधिपारी नहीं बन सफता ।
सापक्ष यह है कि द्रव्यसयम से आत्मा का कभी फल्याण नहीं होगा । आत्मा के फल्याण
का हेतु तो भावसयम है । एव तिस आत्मा में भावसयम विद्यमान है, वह आत्मा
विषयो-मुक्त जघन्य प्रवृत्ति से सदा ही पृथक् रहता है । अतएव सयम के फल का
अभोग करने से स्वामी के समान है और द्रव्यसयमी पुरूप का प्रवृत्ति विषय-
प्रवण होन से गोपाल और भण्डपाल की तरह सयम के फल से उसको सदा के
लिए वंचित रहती है । विपरीत इमके इष्ट फल होने के स्थान में अनिष्टफलप्राप्ति
की अधिक सम्भावना रहती है ।

रानीमती के इम प्रकार शिक्षित करने पर क्या हुआ ? अथ इसी विषय में
कहते हैं—

तीसे सो वयण सोच्चा, सजईए सुभासिय ।

अकुमेण जहा नागो, वम्मे संपडिवाइओ ॥४७॥

तस्याः स वचनं श्रुत्वा, संयतायाः सुभाषितम् ।

अङ्कुशेन यथा नागः, धर्मे सम्प्रतिपादितः ॥४७॥

पदार्थान्वयः—सो—यह रथनेमि तीसे—उम राजीमती के वयणं—वचन को सुचा—सुनकर संजईए—संयमशीला के सुभाषियं—सुभाषित को अंकुशेण—अंकुश से जहा—जैसे नागो—हन्ती मीवा हो जाता है तद्वन धम्मो—धर्म में संपडिवाइओ—स्थिर कर दिया ।

मूलार्थ—रथनेमि ने संयमशीला राजीमती के पूर्वोक्त सुभाषित वचनों को सुनकर अंकुश द्वारा मदोन्मत्त हस्ती की तरह अपने आत्मा को वश में करके फिर से धर्म में स्थित कर लिया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में, रथनेमि के आत्मा पर मती राजीमती के सुभाषित वचनों का जो विलक्षण प्रभाव पड़ा तथा पतन की ओर बढ़ती उमकी आत्मा किस प्रकार रुक गई, इस बात का वर्णन बड़े मनोरंजक शब्दों में किया गया है । संयमशीला राजीमती के पूर्वोक्त ममुचित मंभाषण को सुनकर रथनेमि ने पतन की ओर जाते हुए अपने आत्मा को उधर से हटाकर धर्म—संयमवृत्ति—में इस प्रकार स्थापित कर दिया, जैसे ब्रैकावू हुए मदोन्मत्त हस्ती को उसका महावत अंकुश के द्वारा वश में लाकर एक कीले से बाँध देता है । तात्पर्य यह है कि रथनेमि के प्रमादी आत्मा को अप्रमत्त बनाने के लिए सती राजीमती के उपदेश ने हस्ती को वश में करने वाले अंकुश का काम किया । सत्य है । आदर्श जीवन वाले व्यक्तियों के उपदेश का ऐसा ही विलक्षण प्रभाव होता है । उनके उपदेश से अनेकानेक पतित आत्माओं का उद्धार होता है । तब रथनेमि के आत्मा पर सती राजीमती के उपदेश का जो विचित्र प्रभाव पड़ा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं ।

अब राजीमती के उक्त उपदेश से पुनः धर्म में आरूढ हुए रथनेमि के विषय में कहते हैं—

कोहं माणं निगिण्हिता, माया लोभं च सव्वसो ।

इंदियाइं वसे काउं, अप्पाणं उपसंहरे ॥४८॥

क्रोध मान निग्रह, माया लोभ च सर्वश ।

इन्द्रियाणि वशीकृत्य, आत्मानमुपसमाहरत् ॥४८॥

• पदार्थान्वय — क्रोध—क्रोध और माण—मान का निगिण्हित्ता—निग्रह करके माया—माया च—और लोभ—लोभ को सच्चसो—सर्व प्रकार से इदियाह—इन्द्रियों को वसे—वश मं काउ—करके अप्पाण—आत्मा को उपसहरे—वश मे किया ।

मूलार्थ—क्रोध, मान, माया और लोभ को जीतकर तथा पाँचों इन्द्रियों को वश में करके, उसने—रथनेमि ने—अपने आत्मा का उपसहार किया अर्थात् प्रमाद की ओर बढ़े हुए आत्मा को पीछे हटाकर धर्म मं स्थित किया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे आत्मा के उपसहार अथात् पीछे हटाकर धम मं स्थापित करने का क्रम बतलाया गया है । क्रोधादि कपायों के वशीभूत और इन्द्रियों के पराधीन हुआ यह आत्मा धर्म से पराङ्मुख रहता है । उसको धम में स्थित करने के लिए प्रथम क्रोधादि चारों कपायों को जीतने की और पाँचों इन्द्रियों का निग्रह करने की आवश्यकता है । तिस समय कपायों का त्याग और इन्द्रियों का निग्रह हो जाता है, उस समय यह आत्मा स्वयमेव परभाव को त्यागकर स्वभाव मं रमने लगता है । यही उसका उपसहार अथात् धम में आरूढ करने का प्रकार है । रथनेमि ने भी सतीधुरीणा रात्रीमती के उपदेश से मायधान होकर अपने पतनोमुख्य आत्मा का इसी प्रकार से उपसहार किया अथात् इन्द्रियों और कपायों को जीतकर परभाव से स्वभाव में स्थापन किया । सारांश यह है कि क्रोधादि के वशीभूत होकर पतन की ओर जाते हुए अपने आत्मा को—अन्त करण के प्रवाह को—रोककर पुन सयम की ओर लगा लिया ।

तदनन्तर—

मणगुत्तो वयगुत्तो, कायगुत्तो जिहंदिओ ।

सामण्णां निच्चल फासे, जावज्जीव टढव्वओ ॥४९॥

मनोगुत्तो वचोगुत्त, कायगुत्तो जितेन्द्रिय ।

श्रामण्य निच्चलमस्प्राक्षीत्, यावज्जीव टढनत् ॥४९॥

पदार्थान्वयः—मरागुत्तो—मनोगुप्त वयगुत्तो—वचनगुप्त कायगुत्तो—कायगुप्त जिह्दिओ—जितेन्द्रिय सामराणं—श्रमणभाव को निचलं—निश्चलता से फासे—स्पर्श करने लगा जावज्जीवं—जीवनपर्यन्त दृढव्यओ—दृढ व्रत वाला ।

मूलार्थ—मन, वचन और काया से गुप्त होकर इन्द्रियों को जीतकर और पूर्ण दृढता से स्थिरतापूर्वक उसने जीवनपर्यन्त श्रमणधर्म का पालन किया ।

टीका—श्रमणधर्म का वास्तविक स्पर्श इस आत्मा को उस समय होता है जब कि इसके मन, वचन और शरीर ये तीनों गुप्त हों अर्थात् इनके व्यापार में पूर्ण रूप से स्वच्छता—निर्मलता आ जाय तथा इन्द्रियों पर पूरी स्वाधीनता हो । इस प्रक्रिया के अनुसार फिर से प्रबुद्ध हुए रथनेमि ने भी जीवनपर्यन्त दृढप्रतिज्ञा होकर श्रमणधर्म का स्पर्श अर्थात् आराधन किया । वह मन, वचन और शरीर से गुप्त हो गया । उसके मन, वचन और शरीर संयमप्रधान हो गये । इन्द्रियों पर उसका पूर्ण अधिकार हो गया । अतएव निश्चलतापूर्वक वह श्रमणधर्म का पालन करने लगा । वस्तुतः कुलीन पुरुषों का प्रायः यह स्वभाव होता है कि वे सदुपदेश के मिलते ही किसी कारणवश से उन्मार्ग में गये हुए अपने आत्मा को शीघ्र ही सन्मार्ग पर ले आते हैं ।

अब दोनों के विषय में कहते हैं—

उगमं तवं चरित्ताणं, जाया दोण्णि वि केवली ।

सव्वं कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं ॥५०॥

उग्रं तपश्चरित्वा, जातौ द्वावपि केवलिनौ ।

सर्वं कर्म क्षपयित्वा, सिद्धिं प्राप्तावनुत्तराम् ॥५०॥

पदार्थान्वयः—उगमं—प्रधान तवं—तप को चरित्ताणं—आचरण करके जाया—हो गये दोण्णि वि—दोनों ही केवली—केवलज्ञानयुक्त पुनः सव्वं—सर्वं कम्मं—कर्म को खवित्ता—क्षय करके सिद्धिं—मुक्ति को पत्ता—प्राप्त हो गये अणुत्तरं—जो प्रधान है ।

मूलार्थ—उग्र तप का आचरण करके राजीमती और रथनेमि वे दोनों ही केवली हो गये । फिर सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करके सर्वप्रधान सिद्धि—मोक्षगति को प्राप्त हो गये ।

टीका—फिर वे दोनों—रानीमती और रथनेमि, कर्मशत्रुओं का विनाश करने वाले अनशनादि उग्र तप का अनुष्ठान करके फेरली हो गये अर्थात् उनको केवल-ज्ञान उत्पन्न हो गया । तदनन्तर अपने आयु कर्म को समाप्त कर सब प्रकार से सर्व कर्मों का क्षय करते हुए सिद्धगति—मोक्ष को प्राप्त हो गये । इस कथन से निरतिचार चारित्र के पालन का फल प्रदर्शित किया गया है । यहाँ पर नियुक्त्तियार लिखते हैं कि—‘समुद्रविजय की शिवादेवी के चार पुत्र हुए—१ अरिष्टनेमि, २ रथनेमि ३ सत्यनेमि और ४ दृढनेमि । इनमें अरिष्टनेमि तो धार्डसर्व तीर्थकर हुए । रथनेमि और सत्यनेमि ये दोनों प्रत्येकयुद्ध थे । इनमें रथनेमि चार सौ वर्ष प्रमाण गृहस्थाश्रम में रहे, एक वर्ष छद्मस्वभाव में विचरे तथा पाँच सौ वर्ष प्रमाण इन्होंने केवली की पर्याय को धारण किया । सो कुछ नौ सौ एक वर्ष से कुछ अधिक आयु को भोगकर वे मोक्ष को प्राप्त हुए ।

अब अध्ययन का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि—

एवं करेति सबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा ।
विणियट्टति भोगेसु, जहा सो पुरुसोत्तमो ॥५१॥
त्ति वेमि ।

इति रहनेमिज्ज वावीसइमं अज्भयणं समत्तं ॥२२॥

एव कुर्वन्ति सबुद्धा, पण्डिता प्रविचक्षणा ।
विनिवर्तन्ते भोगेभ्य, यथा स पुरुपोत्तम ॥५१॥
इति धवीमि ।

इति रथनेमीय द्वाविंशतितममध्ययन समाप्तम् ॥२२॥

पदायान्वय —एव—इस प्रकार करेति—करते हैं सबुद्धा—वत्त्ववेत्ता पंडिया—पंडित और पवियक्खणा—प्रविचक्षण लोग विणियट्टति—विनिवृत्त हो जाते हैं भोगेसु—भोगों से जहा—जैसे सो—यह रथनेमि पुरुमोत्तमो—पुरुपोत्तम त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—इस प्रकार तत्त्ववेत्ता पंडित और विचक्षण लोग करते हैं तथा भोगों से निवृत्त हो जाते हैं, जिस प्रकार पुरुषोत्तम वह रथनेमि निवृत्त हुआ ।

टीका—प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो तत्त्ववेत्ता और विशेष बुद्धि रखने वाले पंडित लोग हैं, वे इस प्रकार से आचरण करते हैं जैसे कि राजकुमार रथनेमि ने पतन की ओर जाते हुए अपने आत्मा को फिर से संयम में स्थापित कर लिया और भोगों से निवृत्त होकर तप के अनुष्ठान से केवल ज्ञान द्वारा परम दुर्लभ मोक्षपद को प्राप्त कर लिया । वास्तव में जो पुरुष भोगों से निवृत्त होकर दृढतापूर्वक संयममार्ग में प्रविष्ट होता हुआ अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है वही संबुद्ध, पंडित और विचक्षण अथ च पुरुषोत्तम है; यह इस गाथा का भावार्थ है । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ प्रथम कई वार आ चुका है; उसी के अनुसार वहाँ पर भी कर लेना ।

द्वाविंशाध्ययन समाप्त ।

अह केसिगोयमिज्जं तेवीसइमं अज्झयणां

अथ केशिगौतमीय त्रयोविंशमध्ययनम्

इस अनन्तरोक्त अध्ययन में यह वर्णन किया गया है कि यदि किसी कारणवश समय में शका आदि दोषों की उत्पत्ति हो जाय अर्थात् समय में शिथिलता आ जाय तो रथनेमि की तरह फिर से समय में दृढ हो जाना चाहिए। अपि च यदि औरों के भी उक्त शकादि दोष उत्पन्न हो जायें तो उनकी निवृत्ति के लिए भी शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए, जैसेकि केशी और गौतम के शिष्यों की शकाओं को निवृत्त करने का प्रयत्न किया गया है। इस, धार्मिक और तेईसवें अध्ययन का यही परस्पर सम्बन्ध है।

अब प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिपाद्य विषय की समृद्धि के लिए प्रथम तेईसवें तीर्थकर भगवान् पार्श्वनाथ का वर्णन करते हैं, जिसकी आदिम गाथा इस प्रकार है—

जिणे पासित्ति नामेणं, अरहा लोगपूहओ ।

संबुद्धप्पा य सव्वन्नु, धम्मतित्थयरे जिणे ॥१॥

जिन पार्श्व इति नाम्ना, अहंन् लोकपूजित ।

संबुद्धात्मा च सर्वज्ञ, धर्मतीर्थकरो जिन ॥१॥

पदार्थान्वयः—जिणे—परिपहों के जीतने वाला पामित्ति—पार्श्व इम नामेणं—
नाम से प्रसिद्ध हुआ अरहा—अर्हन् लोगपूहओ—लोकपूजित संवुद्धप्पा—संवुद्ध आत्मा
य—और सव्वन्नू—सर्वज्ञ धम्मतित्थयरे—धर्मतीर्थ को करने वाला जिणे—समस्त कर्मों
को क्षय करने वाला ।

मूलार्थ—पार्श्व नाम से प्रसिद्ध, परीपहों को जीतने वाला, अर्हन्
लोकपूजित, सव्वुद्धात्मा, सर्वज्ञ तथा धर्मरूप तीर्थ को चलाने और समस्त कर्मों
को क्षय करने वाला हुआ ।

टीका—श्रीपार्श्वनाथ इम नाम से प्रसिद्ध तेईसवें तीर्थकर का प्रस्तुत गाथा में
उल्लेख किया गया है । तात्पर्य यह है कि भगवान् महावीर स्वामी से २५० वर्ष पहले
इस भारतभूमि को पार्श्वनाथ नाम के एक सुप्रसिद्ध महापुरुष ने अलंछित किया था ।
वे जिन—सर्व प्रकार के परिपहों को जीतने वाले थे और देवेन्द्रादि से पूजित होने
के अतिरिक्त वे सर्वलोकपूजित थे तथा उनका आत्मा ज्ञानज्योति से सर्व प्रकार
से अवभासित था । वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे, एवं भव्य जीवों को संसार-समुद्र
से पार करने के लिए उन्होंने धर्मरूप तीर्थ की स्थापना की और इसी लिए वे
तीर्थकर हुए । अन्त में समस्त कर्मों का क्षय करके वे सिद्ध गति को प्राप्त हो गये ।
एतदर्थ ही उनको अरिहंत, सिद्ध और जिन के नाम से पुकारा जाता है ।

अब उनके शिष्य केशीकुमार के विषय में कहते हैं—

तस्स लोगपदीवस्स, आसी सीसे महायसे ।

केसीकुमार समणे, विज्ञाचरणपारगे ॥२॥

तस्य लोकप्रदीपस्य, आसीच्छिष्यो महायशः ।

केशीकुमारश्रमणः , विद्याचरणपारगः ॥२॥

पदार्थान्वयः—तस्स—उस लोगपदीवस्स—लोकप्रदीप का सीसे—शिष्य
महायसे—महान् यशस्वी आसी—हुआ केसीकुमार—केसीकुमार समणे—श्रमण जो
विज्ञाचरणपारगे—विद्या और चारित्र का पारगामी था ।

मूलार्थ—उस लोकप्रदीप भगवान् पार्श्वनाथ का महान् यशस्वी केशीकुमार
श्रमण नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य हुआ, जो कि विद्या और चारित्र में परिपूर्ण था ।

टीका—लोकप्रदीप—ससार में सूर्य के समान प्रकाश करने वाले भगवान् पार्श्वनाथ का केशीकुमार नामक एक शिष्य था, जो कि बाल्यावस्था से ही वैराग्ययुक्त होता हुआ अविवाहित ही दीक्षित हो गया था । उसके केश बहुत ही कोमल और सुन्दर थे । इसी कारण वह श्रमण होने पर भी केशीकुमार के नाम से ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ । जैसा वह सुन्दर था, वैसा ही विद्या और चारित्र में भी परिपूर्ण था । तात्पर्य यह है कि आबालब्रह्मचारी होने से वह विद्या और चारित्र का भी पारगामी हुआ अर्थात् उसका चारित्र अतीव निर्मल था । यहाँ पर इतना और ध्यान रहे कि सूत्रकर्ता ने केशीकुमार को जो भगवान् पार्श्वनाथ का शिष्य लिखा है, वह सामान्य निर्देश है । उसका तात्पर्य भगवान् पार्श्वनाथ के परम्परागत शिष्य से है, साक्षात् शिष्य से नहीं । कारण यह है कि केशीकुमार, श्रमण भगवान् महावीर के समय में विद्यमान था, जब कि भगवान् पार्श्वनाथ को मोक्ष गये अनुमानत अढ़ाई सौ वर्ष हो चुके थे एव उस समय इतनी आयु भी नहीं थी । इससे तो यही मानना पड़ता है कि केशीकुमार भगवान् पार्श्वनाथ के हस्तदीक्षित शिष्य नहीं थे किन्तु उनकी शिष्य सतति में से थे । वर्तमान समय की ऐतिहासिक गवेषणा से भगवान् महावीर स्वामी से २५० वर्ष पहले श्रीपार्श्वनाथ का होना प्रमाणित होता है और श्रमण भगवान् महावीर के समय पर श्रीपार्श्वनाथ सन्तानीय शिष्य विद्यमान थे, यह भी ऐतिहासिक तथ्य है और उनमें केशीकुमार का नाम सब से अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान् महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य गौतम के साथ उनका साधुओं के आचार के विषय में बहुत ही लम्बा चौड़ा सवाद हुआ है । इससे भी उनका पार्श्वनाथ का सन्तानीय शिष्य होना ही प्रमाणित होता है । अन्य जैनाग्रामों में भी इसका उल्लेख मिलता है । अत उक्त गाथा में उनको—केशीकुमार को जो श्रीपार्श्वनाथ का शिष्य लिखा है, उसका अभिप्राय हस्तदीक्षित शिष्य से नहीं किन्तु सन्तानीय शिष्य से है । अन्यथा श्रीमहावीर स्वामी के समय में उनका विद्यमान होना संगत नहीं हो सकता ।

अब फिर उसी के विषय में कहते हैं—

ओहिनाणसुए बुद्धे, सीससंघसमाउले ।
गामाणुगामं रीयंते, सावत्थि नगरिमागए ॥३॥

अवधिज्ञानश्रुताभ्यां बुद्धः, शिष्यसंघसमाकुलः ।

ग्रामानुग्रामं रीयमाणः, श्रावस्तीं नगरीमागतः ॥३॥

पदार्थान्वयः—ओहिनाण—अवधिज्ञान मुए—श्रुतज्ञान से बुद्धे—बुद्ध हुआ सीससंघ—शिष्यसमुदाय में समाउले—व्याप्त—आक्रीर्ण गामाणुगामं—ग्रामानुग्राम रीयते—विचरते हुए भावार्थि—श्रावस्ती नामा नगरिम्—नगरी में आगए—पधारे ।

मूलार्थ—अवधि और श्रुतज्ञान से पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले, अपने शिष्यपरिवार को साथ लेकर ग्रामानुग्राम विचरते हुए वह केशीकुमार किसी समय श्रावस्ती नामा नगरी में पधारे ।

टीका—वह श्रीकेशीकुमार श्रमण जो कि मति, श्रुत और अवधिज्ञान के द्वारा पदार्थों के स्वरूप को यथावत् जानते हैं—अपने शिष्यों के साथ ग्रामानुग्राम विचरते हुए अर्थात् धर्मोपदेश के द्वारा परोपकार करते हुए श्रावस्तीनामा नगरी में पधारे । यद्यपि मूलपाठ में केवल, अवधि और श्रुतज्ञान का ही उल्लेख किया है, मतिज्ञान का उसमें निर्देश नहीं किया, परन्तु नन्दी सिद्धान्त का कथन है कि जहाँ पर श्रुतज्ञान होता है, वहाँ पर मतिज्ञान अवश्यमेव होता है और जहाँ पर मतिज्ञान है, वहाँ पर श्रुतज्ञान भी है । इसलिए एक का निर्देश किया है । जैसे पुत्र का नाम निर्देश करने से पिता का ज्ञान भी साथ ही हो जाता है, इसी प्रकार एक के ग्रहण से दोनों का ग्रहण कर लेना शास्त्रकार को सम्मत है । श्रावस्ती नगरी में वे जिस स्थान पर ठहरे, अब उसी का वर्णन करते हैं—

तिन्दुयं नाम उज्जाणं, तम्मी नगरमण्डले ।

फासुए सिञ्जसंधारे, तत्थ वासमुवागए ॥४॥

तिन्दुकं नामोद्यानं, तस्मिन् नगरमण्डले ।

प्रासुके शय्यासंस्तारे, तत्र वासमुपागतः ॥५॥

पदार्थान्वयः—तिन्दुयं—तिन्दुक नाम—नाम वाले उज्जाणं—उद्यान तम्मी—उस नगरमण्डले—नगर के समीप में फासुए—निर्दोष सिञ्ज—शय्या संधारे—संस्तारक पर तत्थ—उस उद्यान में वासम्—निवास—अवस्थान को उवागए—प्राप्त हुए ।

मूलाध—उस नगर के समीपवर्ति तिन्दुक नामा उद्यान में वे निर्दोष गुण्या मस्तारक पर विराजमान हुए ।

टीका—श्रीकेशीकुमार श्रमण प्रामानुप्राम विचरते हुए श्रावस्ती में पधारे । उसके समीपवर्ति एक तिन्दुक नाम का जो उद्यान था उसमें उन्होंने निर्दोष जीव जन्तु से रहित भूमि को देखकर किसी शिला फलक आदि पर अपना आसन लगा दिया अथात् शातिपूर्वक समाहित चित्त से वे उस उद्यान में निवास करने लगे । प्रस्तुत गाथा में 'तमी नयरमडले' इस वाक्य में 'नयरी' के स्थान में जो लिंग का व्यत्यय है वह आर्ष वाक्य होने से क्रिया गया है । अन्यथा स्त्रीलिंग का निर्देश होना चाहिए था । तथा 'मडल' शब्द यहाँ पर सीमा का वाचक है जिसका तात्पर्य यह निकलता है कि यह उद्यान श्रावस्ती के अति दूर व अति निकट नहीं किन्तु नगरी के समीपवर्ति था ।

तदनन्तर जो कुछ हुआ अब उसका ध्वनन करते हैं—

अह तेणेव कालेणं, धम्मतित्थयरे जिणे ।

भगवं बद्धमाणित्ति, सच्चलोगम्मि विस्सुए ॥५॥

अथ तस्मिन्नेव काले, धर्मतीर्थकरो जिन ।

भगवान् वर्धमान इति, सर्वलोके विश्रुत ॥५॥

पदार्थान्वय —अह—अनन्तर तेणेव—उसी कालेण—काल में धम्मतित्थयरे—धर्मरूप तीर्थ के करने वाले जिणे—रागद्वेष को जीतनेवाले भगव—भगवान् बद्धमाणित्ति—बद्धमान इस नाम से सच्चलोगम्मि—सब लोक में विस्सुए—विशेष रूप से प्रसिद्ध ।

मूलाध—उस समय पर, सर्वलोक में विख्यात, रागद्वेष के जीतनेवाले भगवान् वर्द्धमान धर्मतीर्थ के प्रवर्त्तक थे ।

टीका—जिस समय वेईसवें तीर्थकर भगवान् पार्श्वनाथ के सन्तानीय शिष्य केशीकुमार श्रावस्ती में आये उस समय धर्मतीर्थ के प्रवर्त्तक भगवान् वर्द्धमान स्वामी, जिन अर्थात् तीर्थकर के नाम से लोक में विख्यात हो रहे थे । तात्पर्य यह है कि यह समय भगवान् वर्द्धमान स्वामी के शासन का था ।

यहाँ पर 'अथ' शब्द उपन्यास अर्थ में आया हुआ है, और सप्तमी के स्थान में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई हुई है। अब उनके प्रधान शिष्य गौतममुनि के विषय में कहते हैं—

तस्स लोगपदीवस्स, आसि सीसे महायसे ।

भगवं गोयमे नामं, विज्ञाचरणपारगे ॥६॥

तस्य लोकप्रदीपस्य, आसीच्छिष्यो महायशाः ।

भगवान् गौतमो नाम, विद्याचरणपारगः ॥६॥

पदार्थान्वयः—तस्स—उस लोगपदीवस्स—लोक-प्रदीप का महायसे—महान् यश वाला सीसे—शिष्य आसि—हुआ भगवं—भगवान् गोयमे—गौतम नामं—नाम से प्रसिद्ध और विज्ञा—विद्या चरण—चारित्र का पारगे—पारगामी ।

मूलार्थ—उस लोक-प्रदीप का, महान् यशवाला एक शिष्य था जो भगवान् 'गौतम' नाम से प्रसिद्ध और विद्या तथा चारित्र का पारगामी था ।

टीका—जब भगवान् श्री वर्द्धमान स्वामी धर्मरूप तीर्थ की स्थापना कर चुके अर्थात् धर्मोपदेश करने में प्रवृत्त हो चुके थे, तब विद्या और चारित्र के पारगामी 'गौतम' इस नाम से विख्यात एक महान् यशस्वी पुरुष उनके शिष्य हुए जोकि भगवान् के दस गणधरों—मुख्य शिष्यों—में से प्रथम थे । उन्हीं का प्रस्तुत गाथा में उल्लेख किया गया है । यद्यपि इनका असली नाम इन्द्रभूति था और गौतम इनका गोत्र था परन्तु प्रसिद्धि इनकी गोत्र के नाम से ही हुई । इसलिए न्याय-दर्शन के कर्त्ता गौतम, और बौद्धमत के प्रवर्तक गौतम बुद्ध से ये पृथक् तीसरे गौतम हैं^१ । ये जाति के ब्राह्मण और वेदादि शास्त्रों के पूर्णवेत्ता थे । इन्होंने भगवान् महावीर स्वामी के पास आकर उनसे शास्त्रार्थ किया और बहुत से प्रश्न पूछे । उनका यथार्थ उत्तर मिलने और अपने सम्पूर्ण संशयों की निवृत्ति हो जाने पर इन्होंने अपने आपको भगवान् के अर्पण कर दिया अर्थात् उनके शिष्य हो गये । उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली । ये भगवान् के प्रथम गणधर हुए ।

१ बहुत से इतिहास लेखकों ने इस विषय में यही भूल खाई है ।

अब इनके विद्या और चारित्र के सम्बन्ध में तथा शिष्य-समुदाय और देश-यात्रा के विषय में उल्लेख करते हैं यथा—

वारसंगविऊ बुद्धे, सीससघसमाउले ।
 गामाणुगाम रीयन्ते, सेवि सावत्थिमागए ॥७॥
 द्वादशाङ्गविद्ध बुद्ध, शिष्यसघसमाकुल ।
 ग्रामानुग्राम रीयमाण, सोऽपि श्रावस्तीमागत ॥७॥

पदार्थान्वय — वारसंग-द्वादशांग के विऊ-वेत्ता बुद्धे-तत्त्व के ज्ञाता सीमसघ-शिष्य समुदाय से समाउले-व्याप्त गामाणुगाम-ग्रामानुग्राम-एक से दूसरे ग्राम में रीयन्ते-विचरते हुए सेवि-यह भी सावत्थिम्-श्रावस्ती नगरी में आगए-पधार गये ।

मूलार्थ—द्वादशांग वाणी के जाननेवाले और तत्त्व के ज्ञाता शिष्य समुदाय से आकीर्ण, ग्रामानुग्राम विचरते हुए वह भी श्रावस्ती नगरी में पधारे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में गौतम स्वामी के विद्या और चारित्र का उल्लेख करने के साथ २ उनकी प्रामाणिकता का भी दिग्दर्शन करा दिया गया है । गौतम स्वामी द्वादशांग वाणी के पारगामी तथा तत्त्व के यथार्थ वेत्ता थे और उनका शिष्य-समुदाय भी पर्याप्त था । वे ग्रामानुग्राम अपने धर्मोपदेश के द्वारा अनेक भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हुए उसी श्रावस्ती नगरी में पधारे, जहाँ पर कि श्रीकेशी-कुमार श्रमण विराजमान थे । यह इस गाथा का सक्षिप्त भागार्थ है । 'बुद्ध' शब्द का अर्थ है—हेय, ज्ञेय और उपादेय के जाननेवाले और उत्पाद, व्यव, प्रौढ्य इस त्रिपदी के द्वारा पदार्थों के स्वरूप को यथावत् समझने और समझानेवाले ।

श्रावस्ती में आने के बाद वे जिस स्थान पर विराजमान हुए अब उसका उल्लेख करते हैं यथा—

कोट्टग नाम उज्जाण, तम्मी नयरमण्डले ।
 फासुए सिज्जसंधारे, तत्थ वासमुवागए ॥८॥

कोष्टकं नामोद्यानं, तस्मिन्नगरमण्डले ।
 प्रासुके शय्यासंस्तारे, तत्र वासमुपागतः ॥८॥

पदार्थान्वयः—कोष्टकं—कोष्टक नाम—नाम वाला उज्जार्ण—उद्यान तम्भी—
 उस नगर—नगर के मंडले—समीप था फामुए—प्रासुक सिद्ध—शय्या और संस्तारे—
 संस्तारक पर तत्थ—उस उद्यान में वासं—निवाम को उवागए—प्राप्त किया ।

मूलार्थ—उस नगर के समीपवर्ति कोष्टक नाम के उद्यान में शुद्ध—निर्दोष
 वस्ती और संस्तारक—फलकादि पर वे विराजमान हो गए ।

टीका—श्रावस्ती नगरी में पधारने के अनन्तर श्रीगौतमस्वामी उमके
 समीपवर्ति एक कोष्टक नाम के उद्यान में पहुँचे । वहाँ पर निवास के लिए निर्दोष—
 जीवादि रहित वस्ती और फलकादि की वहाँ के स्वामी से आज्ञा लेकर उस उद्यान
 में वे विराजमान हो गये । प्रासुक—निर्दोष, शय्या—वस्ती—निवास योग्य भूमि,
 संस्तारक—शिला पट्टक अथवा तृण आदि लेने योग्य वस्तु । तात्पर्य यह है कि इन
 सब उपयोगी वस्तुओं को वहाँ के स्वामी की आज्ञा से ग्रहण किया । साधु को विना
 आज्ञा से किसी भी वस्तु के ग्रहण करने का अधिकार नहीं है । यदि वह, विना
 आज्ञा के ग्रहण कर लेवे तो उसके तृतीय व्रत में—अचौर्य व्रत में—दोष आता है ।

श्रावस्ती नगरी के समीपवर्ति भिन्न २ दो उद्यानों में श्रीकेशीकुमार और
 गौतम स्वामी ये दोनों ही ऋषि अपने २ शिष्य परिवार के साथ विराजमान हो
 गये और दोनों ही वहाँ पर विचरने लगे । निम्नलिखित गाथा में इसी आशय को
 व्यक्त करते हुए कहते हैं—

केशीकुमार समणे, गोयसे य महायसे ।
 उभओवि तत्थ विहरिंसु, अल्लीणा सुसमाहिया ॥९॥

केशीकुमार श्रमणः, गौतमश्च महायशाः ।
 उभावपि तत्र व्यहार्थाम्, आलीनौ सुसमाहितौ ॥९॥

पदार्थान्वयः—केशीकुमार—केशीकुमार समणे—श्रमण य—और गोयसे—गौतम
 महायसे—महान् यगवाले उभओवि—दोनों ही तत्थ—उस श्रावस्ती नगरी में विहरिंसु—
 विचरने लगे अल्लीणा—इन्द्रियों को वश में रखनेवाले सुसमाहिया—समाधि से युक्त ।

मूलार्थ—महान् यशमाले, केशीकुमार श्रमण और श्रीगौतमस्वामी दोनों ही उस नगरी में विचरने लगे । ये दोनों ही इन्द्रियों को वश में रखने-वाले और ज्ञानादि समाधि से युक्त थे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे उक्त दोनों महर्षियों के श्रावस्ती में विचरने और उनके दान्त और समाहित चित्त होने का वर्णन किया गया है । ये दोनों ही महान् यशस्वी थे । तात्पर्य यह है कि विद्या और तप के प्रभाव से उनका सर्वत्र यश फैला हुआ था । इसके अतिरिक्त वे शान्त और दान्त अर्थात् मन वचन और शरीर पर उनका पूण अधिकार था । समस्त इन्द्रिय उनके वश में थीं, और उनका मन निर्विकार अतएव शान्त और समाधियुक्त था । इस कथन का अभिप्राय यह है कि वे दोनों महात्मा, परस्पर की निंदा और पैगुयाणि दोषों से सर्वथा रहित और स्वाध्याय तथा स्वात्मध्यान में सदा निमग्न रहते थे, इसलिए श्रावस्ती मे उनके विचरने अर्थात् निवास करने से धम की अधिकाधिक प्रभावना हो रही थी । 'विहरिस्मि' यह बहुवचन की क्रिया प्राकृत मे द्विवचन के अभाव होने से प्रयुक्त की गई है ।

फिर कहते हैं—

उभओ सीससंघाणं, सजयाणं तवस्सिणं ।

तत्थ चिन्ता समुप्पन्ना, गुणवन्ताण ताइणं ॥१०॥

उभयो शिष्यसघाना, सयताना तपस्विनाम् ।

तत्र चिन्ता समुत्पन्ना, गुणवता त्रायिणाम् ॥१०॥

पदार्थाभ्य — उभओ—दोनों के सीससघाण—शिष्य वर्ग को सजयाण—सयतों को तत्रस्मिण—तपस्वियों को तत्थ—वहाँ पर चिन्ता—शका समुप्पन्ना—उत्पन्न हुई गुणवन्ताण—गुणवानों और ताइण—पट्काय के रक्षकों को ।

मूलाय—वहाँ पर दोनों क शिष्य-समूह क अन्त करण में शका उत्पन्न हुई । वह शिष्य समूह सयत, गुणवान् तपस्वी और पट्काय का रक्षक था ।

टीका—केशीकुमार श्रमण और गौतममुनि, जबकि श्रावस्ती के भिन्न ० उद्यानों मे ठहरे हुए थे तत्र किमी समय दोनों के शिष्य-समुदाय की—नगरी में

आहारादि लाने के निमित्त आगमन होने से—आपस में भेंट हो गई । दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और परस्पर के अवलोकन से दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कई प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने लगे । यद्यपि वे सब ज्ञानादि गुणों से युक्त, संयमशील और परम तपस्वी थे, तथा पट्काय की विराधना से मुक्त और उसकी रक्षा में सदा सावधान रहनेवाले थे, तथापि पृथक् २ स्थानों में ठहरने और कतिपय नियमों में एकता न होने तथा वेप में भी विभिन्नता देखने से परस्पर में एक दूसरे के लिए शंका अथ च विकल्प का मन में उत्पन्न होना एक स्वाभाविक सी बात है इसलिए दोनों महर्षियों के शिष्य-समुदाय के अन्तःकरण में एक दूसरे के लिए सन्देह उत्पन्न हुआ ।

अब उसी सन्देह अथवा शंका के सम्बन्ध में कहते हैं—

केरिसो वा इमो धम्मो, इमो धम्मो व केरिसो ।

आचारधम्मप्पणिही , इमा वा सा व केरिसी ॥११॥

कीदृशो वायं धर्मः, अयं धर्मो वा कीदृशः ।

आचारधर्मप्रणिधिः , अयं वा स वा कीदृशः ॥११॥

पदार्थान्वयः—केरिसो—कैसा है वा—अथवा इमो—यह धम्मो—धर्म व—अथवा केरिसो—कैसा है आचार—आचार धम्म—धर्म प्पणिही—प्रणिधि इमा—यह हमारी वा—अथवा सा—इनकी केरिसी—कैसी है व—परस्पर अर्थ में है ।

मूलार्थ—हमारा धर्म कैसा है, इनका धर्म कैसा है । तथा आचार, धर्म प्रणिधि हमारी और इनकी कैसी है ।

टीका—जब दोनों का शिष्य-समुदाय एक दूसरे की ओर देखने लगा तब केगीकुमार के शिष्यों ने विचार किया कि हमारा धर्म कैसा है और इन गौतम के शिष्यों का धर्म कैसा है । तथा जो वाह्य वेप है वही धर्म हो रहा है, जिसके प्रभाव से जीव २१वें देवलोक तक जा सकते हैं । वही आचार की प्रणिधि [व्यवस्थापन] है वह हमारी और इनकी कैसी है । तात्पर्य यह है कि सर्वज्ञ के कहे हुए धर्म में भेद नहीं होना चाहिए परन्तु यहाँ पर भेद स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कारण

कि इनका वेप और प्रकार का है तथा हमारा और प्रकार का । यदि हम दोनों के समुदाय एक ही धम के अनुयायी हैं तो फिर हमारे आचार विचार में भेद क्यों ? इसी प्रकार का सन्देह-मूलक विचार गौतम स्वामी के शिष्यों के मन में भी उत्पन्न हुआ । 'आचार' शब्द से यहाँ पर बाह्य आचार का ग्रहण अभिप्रेत है—'आचरणमाचारो वेपधारणादिभ्यो बाह्य क्रियामलाप इत्यथ' अर्थात् वेप-धारणादि जो बाह्य क्रिया कलाप है सो आचार है । तथा 'वा' शब्द यहाँ पर विकल्प और पुन अर्थ में आया हुआ है और 'इमा' शब्द 'अय' शब्द के अर्थ में ग्रहण किया गया है । प्रणिधि शब्द से मर्यादा विधि की सूचना दी गई है ।

अय उक्त चिन्ता को प्रकट करते हुए कहते हैं—

चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ ।

देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥१२॥

चातुर्यामश्च यो धर्म, योऽय पचशिक्षित ।

देशितो वर्धमानेन, पार्श्वेण च महामुनिना ॥१२॥

पदार्थान्वय —चाउज्जामो—चतुर्यामरूप जो—जो धम्मो—धम य—और जो—जो इमो—यह पचसिक्खिओ—पाँच शिक्षारूप धम दसिओ—उपदेश किया वद्धमाणेण—वर्द्धमान स्वामी ने य—और पासेण—पार्श्वनाथ महामुणी—महामुनि ने ।

मूलार्थ—महामुनि पार्श्वनाथ ने चतुर्यामरूप धर्म का और वर्द्धमान स्वामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश किया है ।

टीका—केशीकुमार और गौतमस्वामी के शिष्यों को निम्न कारणों से सन्देह उत्पन्न हुआ उनका आशिक स्पष्टीकरण इस गाथा में किया गया है । भगवान् पार्श्वनाथ ने तो चतुर्यामरूप धर्म अर्थात् अहिंसा आदि चार यमों—महाव्रतों की प्ररूपणा की है और श्रीवर्द्धमानस्वामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तय—अचौर्य कम—ब्रह्मचय और अपरिग्रहरूप पाँच महाव्रतों का उपदेश दिया है । इसका अभिप्राय यह है कि यदि इन दोनों महापुरुषों का सिद्धान्त एक ही है तो फिर धम के इन नियमों में सरया-भेद क्यों है ? महामुनि

पार्श्वनाथ ने साधु के महाव्रतों की संख्या चार ही मानी है अर्थात् उनके सिद्धान्त में साधु के चार ही महाव्रत हैं। वे अहिंसा सत्य और अस्तेय इन तीन महाव्रतों के अतिरिक्त चौथा अपरिग्रहरूप महाव्रत मानते हैं, अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रत को स्वतंत्र न मान कर उसका अपरिग्रह में ही अन्तर्भाव कर दिया गया है, अथवा यूँ कहिए कि ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन दोनों को उन्होंने चतुर्थ नियम में ही समाविष्ट कर लिया है। परन्तु वर्द्धमान स्वामी ने इस सिद्धान्त को अंगीकार नहीं किया। उन्होंने तो ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन दोनों को स्वतंत्र व्रत मान कर महाव्रतों की संख्या पाँच मानी है। इस संख्यागत न्यूनाधिकता को लेकर सिद्धान्त विषयक मत-भेद की आशंका का होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए श्रीकेशीकुमार और गौतम के शिष्यों के अन्तःकरण में संशय उत्पन्न हुआ कि इसमें सत्यता कहाँ पर है, अर्थात् भगवान् पार्श्वनाथ का चातुर्याम सिद्धान्त ठीक है अथवा वर्द्धमान स्वामी का पाँच शिक्षारूप सिद्धान्त सत्य है। क्योंकि धर्म की फल-श्रुति में इनका एक ही सिद्धान्त है अर्थात् धर्म के फल में किसी को विसंवाद नहीं है।

यहाँ पर 'महामुनि' यह तृतीया के स्थान पर प्रथमान्त पद का प्रयोग करना प्राकृत के नियम को आभारी है। इस प्रकार संख्यागत भेद के कारण धर्म के अन्तरंग नियमों में सन्देह उत्पन्न होने के साथ २ उसके बाह्य आचार—वेपादि के विषय में उनको जो भ्रम उत्पन्न हुआ अब उसका दिग्दर्शन कराते हैं—

अचैलगो य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुत्तरो ।

एगकज्जपवन्नाणं , विसेसे किं नु कारणं ॥१३॥

अचैलकश्च यो धर्मः, योऽयं सान्तरोत्तरः ।

एककार्यप्रपन्नयोः , विशेषे किं नु कारणम् ॥१३॥

पदार्थान्वयः—अचैलगो—अचैलक जो—जो धम्मो—धर्म है य—और जो—जो इमो—यह संतरुत्तरो—प्रधान वस्त्ररूप अथवा बहुमूल्य वस्त्ररूप जो धर्म है एगकज्ज—एक काय को पवन्नाणं—प्राप्त हुए विसेसे—विशेष में किं—क्या नु—वितर्क अर्थ में है कारणं—कारण है।

मूलाय—अचेलक जो धर्म है और सचेलक जो धर्म है, एक कार्य को प्राप्त हुए इन दोनों में भेद का कारण क्या ? अर्थात् जब फल दोनों का एक है तो फिर इन में भेद क्यों डाला गया ।

टीका—भगवान् वर्द्धमान स्वामी ने तो अचेलक धर्म स्वल्प और जीण वस्त्रधारण-रूप धर्म का प्रतिपादन किया है और श्री पार्श्वनाथ स्वामी ने विशिष्ट वस्त्र—बहुमूल्य-धारणरूप का कथन किया । तात्पर्य यह है कि भगवान् पार्श्वनाथ के मत में तो साधु के लिए विशिष्ट वस्त्र—बहुमूल्य वस्त्र रखने और धारण करने का आदेश है और श्री वर्द्धमान स्वामी ने साधु को अचेलक रहने अर्थात् अल्प मूल्य जीर्ण प्राय वस्त्र धारण करने की आज्ञा दी है । जब कि दोनों का मतव्य एक है, दोनों की एक ही साध्य की सिद्धि के लिए प्रवृत्ति है तो फिर वस्त्रादि के निषय में मत-भेद क्यों ? यह इस गाथा का अभिप्राय है । यहाँ पर 'अचेलक' शब्द का नञ् अल्पार्थ का वाचक है उसका अर्थ है—मानोपेत श्वेत वस्त्र, वा कुत्सित—जीर्ण श्वेतवस्त्र । तथा तिनकल्प की अपेक्षा अचेलक का अर्थ है—वस्त्र का अभाव अर्थात् वस्त्र रहित होना । सारांश यह है कि पार्श्वनाथ स्वामी ने तो सचेलक धर्म का प्रतिपादन किया है और उसके विरुद्ध वर्द्धमान स्वामी अचेलक धर्म के सस्थापक हैं अतः यह वेप सम्बन्धी विभेद भी प्रत्यक्ष सिद्ध है ।

शिष्यों के इस प्रकार के सन्देह-मूलक विचारों को देखकर श्रीकेशीकुमार श्रमण और श्री गौतम स्वामी ने जो विचार किया अब उसका वणन करते हैं—

अह ते तत्थ सीसाण, विन्नाय पवितक्किय ।
समागमे कयमई, उभओकेसिगोयमा ॥१४॥

अथ तौ तत्र शिष्याणा, विज्ञाय प्रवितर्कितम् ।
समागमे कृतमती, उभौ केशिगौतमौ ॥१४॥

पदार्थान्वय —अह-अथानन्तर ते-वे दोनों तत्थ-उस नगरी में सीसाण-शिष्यों के विन्नाय-ज्ञानकर पवितक्किय-प्रवितर्कित—प्रश्न को समागमे-परस्पर मिलने में कयमई-की है बुद्धि जिन्होंने उभओ-दोनों ही केशिगोयमा-केशि और गौतम ।

मूलार्थ—अथानन्तर केशीकुमार और गौतममुनि इन दोनों ने शिष्यों के इस प्रकार के शंका-मूलक तर्क को जानकर परस्पर समागम करने—मिलने का विचार किया ।

टीका—जिस समय केशीकुमार और गौतम मुनि का शिष्य-समुदाय अपने २ स्थान पर पहुँचा और उनके मार्ग में मिलने से उत्पन्न हुए संशय को जब दोनों ने जाना तब उनके सन्देह को दूर करने के लिए अर्थात् भगवान् पार्श्वनाथ और वर्द्धमान स्वामी के सिद्धान्तों में जो भेद प्रतीत होता है उसका वास्तविक रहस्य क्या है इत्यादि विषय को स्पष्ट करके उनके सन्देह को दूर करने के लिए उक्त दोनों महर्षियों ने परस्पर मिलकर वार्तालाप करना ही उचित समझा इसलिए दोनों के अन्तःकरण में समागम का विचार उत्पन्न हुआ । इस सन्दर्भ से यह भली भाँति प्रतीत होता है कि संशय की निवृत्ति के लिए, तथा संघ में शान्ति को स्थापन करने के लिए परस्पर मिलने और एक दूसरे के स्थान पर जाकर प्रेमपूर्वक वार्तालाप करने में सज्जन पुरुष कभी संकोच नहीं करते क्योंकि उनके हृदय में संकीर्णता को स्थान नहीं होता ।

तदनन्तर—

गोयमे पडिरुवन्नु, सीससंघसमाउले ।

जेट्टं कुलमवेक्खन्तो, तिन्दुयं वणमागओ ॥१५॥

गौतमः प्रतिरूपज्ञः, शिष्यसंघसमाकुलः ।

ज्येष्ठं कुलमपेक्षमाणः, तिन्दुकं वनमागतः ॥१५॥

पदार्थान्वयः—गोयमे—गौतम पडिरुवन्नु—विनय के जाननेवाले सीससंघ-शिष्य-समुदाय से समाउले—व्याप्त जेट्टं—ज्येष्ठ—बड़े कुल—कुल को अवेक्खन्तो—देखते हुए तिन्दुयं—तिन्दुक वणं—वन में आगओ—पधारे ।

मूलार्थ—विनय धर्म के जानकार गौतममुनि, ज्येष्ठ—बड़े कुल को देखते हुए अपने शिष्य-मंडल के साथ तिन्दुक वन में—[जहाँ पर केशीकुमार श्रमण ठहरे हुए थे] पधारे ।

टीका—जब दोनों महर्षियों के मन में परस्पर समागम का विचार स्थिर हो गया तब विनय धर्म के ज्ञाता श्रीगौतम मुनि ने अपने मन में विचारा कि श्री

पार्श्वनाथ भगवान् तेईसवें तीर्थकर थे, और यह केशीकुमार उन्हीं की सन्तान में से हैं, तथा पार्श्वनाथ भगवान् का जो कुल है यह ज्येष्ठ है और उनकी कुल में के होने से केशीकुमार भी हमारे ज्येष्ठ—बड़े हैं अतः मुझे ही उनके पास जाना चाहिए । यह विचार करके गौतम मुनि अपने शिष्य-समुदाय को साथ लेकर केशीकुमार भ्रमण से मिलने की इच्छा से तिन्दुक नामा उद्यान में आये । प्रस्तुत गाथा में योग्यता, प्रतिरूपस्यता—विनीतता और विचारशीलता तथा कुल-भर्यादा का प्रतिपालन आदि सत्पुरुषोचित गुण-समुदाय का दिग्दर्शन यही ही सुन्दरता से कराया गया है । यह गुण-समुदाय सत्पुरुषों के जीवन की विशिष्टता को पररने की उत्तम कसौटी है । इसके अतिरिक्त सत्पुरुषों के समागम में आने से मुमुक्षुजनों को विद्वाना लाभ हो सकता है और विषय-सन्तप्त हृदयों में किस अंश तक शान्ति का स्रोत बहने लगता है इत्यादि की कल्पना भी इस से सहज में की जा सकती है ।

निम्न समय गौतम मुनि तिन्दुक उद्यान में केशीकुमार भ्रमण के निकट पहुँचे उस समय उनके साथ केशीकुमार मुनि ने किस सद्भावना को व्यक्त किया अथ शास्त्रकार उसका ध्यान करते हैं—

केशीकुमार समणे, गोयमं दिस्समागयं ।
पडिरूवं पडिवत्तिं, सम्मं संपडिवज्झई ॥१६॥

केशीकुमार भ्रमण, गौतम दृष्टागतम् ।
प्रतिरूपा प्रतिपत्तिम्, सम्यक् सप्रतिपद्यते ॥१६॥

पदार्थावयव —केशीकुमार ममणे—केशीकुमार भ्रमण गोयम—गौतम को आगय—आते हुए दिस्स—देखकर पडिरूव—प्रतिरूपयोग्य पडिवत्तिं—प्रतिपत्ति-भक्ति को सम्म—सम्यक्-भलीप्रकार सपडिवज्झई—प्रहण करते हैं ।

मूलार्थ—गौतम मुनि को आते हुए देखकर केशीकुमार भ्रमण ने, भक्ति-बहुमान पुरस्सर उनका स्वागत किया ।

टीका—केशीकुमार भ्रमण ने जब देखा कि भगवान् परदेमान स्वामी के गणघर गौतम मुनि अपने शिष्य-परिवार को साथ में लेकर तिन्दुक वन में उनके पास आ रहे

हैं तब उन्होंने अभ्युदधान देते हुए बहुमान पुरस्सर, नद्रे प्रेम के साथ उनका स्वागत किया अर्थात् योग्य पुरुषों का, योग्य पुरुष जिम प्रकार से सम्मान करते हैं उसी प्रकार से उन्होंने [केजीकुमार श्रमण ने] गौतम स्वामी का सम्मान किया। प्रस्तुत गाथा के द्वारा, केजीकुमार श्रमण की विशिष्ट योग्यता का परिचय देने के साथ साथ भारतीय-सभ्यता के अतिथि सेवारूप प्राचीन उज्जाल आदर्श का भी आंगिक परिचय दे दिया गया है और वामन्य में देखा जाने तो सत्पुरुषों का यह न्यभावमिद्ध व्यवहार है कि उनके पास यदि कोई साधारण व्यक्ति भी आवे तो उसका भी वे उसकी योग्यता से अधिक आदर करते हैं। फिर गौतममुनि जैसे आदर्श साधु के लिए तो जितना भी सम्मान दिया जावे उतना कम है, इसी आशय से केजीकुमार द्वारा आचरण किये जाने वाले सद्व्यवहार के लिए सूत्रकार ने 'पटिम्लं पटित्ति-प्रतिरुपां प्रतिपत्तिम्' इस वाक्य का प्रयोग किया है जिम से कि उनकी—केजीकुमार की सद्व्यवहार में अग्रमात्र भी विकृति का समावेश न होने पावे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति का वर्तव्य है कि अपने पास आनेवाले आगन्तुक पुरुष के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस बात की शिक्षा वह उस गाथा के भावार्थ से ग्रहण करे।

अब इसी विषय को अर्थात् केजीकुमार द्वारा किये जाने वाले गौतम मुनि के सम्मान को विशेष रूप से व्यक्त करते हैं—

पलालं फासुयं तत्थ, पंचमं कुसतणाणि च ।

गोयमस्स निसिञ्जाए, खिप्पं संपणामए ॥१७॥

पलालं प्रासुकं तत्र, पंचमं कुशतृणानि च ।

गौतमस्य निपद्यायै, क्षिप्रं संपणामयति ॥१७॥

पदार्थान्वयः—पलालं—पलाल फासुयं—प्रासुकं तत्र—वहाँ पर कुस-कुशा य-और तणाणि-वृण पंचमं—पांचवां गोयमस्स—गौतम के निसिञ्जाए—बैठने के लिए खिप्पं—शीघ्र संपणामए—समर्पण करने लगे—समर्पित किया।

मूलार्थ—उस वन में जो प्रासुक-निर्दोष, पलाल, कुश और वृणादि थे वे गौतम मुनि के बैठने के लिए शीघ्र ही उपस्थित कर दिये।

टीका—तिदुरु वन में उपस्थित हुए गौतम स्वामी का भक्ति और प्रेम-पुरस्सर स्वागत करने के अनन्तर केशीकुमार मुनि ने गौतम स्वामी के बैठने के लिए उस वन में रहे हुए पाँच प्रकार के पलाल कुश और तृणादि—जो कि मुनि के लिए उपादेय कहे हैं—शीघ्र ही उपस्थित कर दिये । तात्पर्य यह है कि आसनादि प्रदान के द्वारा उनकी प्रतिपत्ति-भक्ति की । शास्त्रों में साधु के लिए पाँच प्रकार के तृणादि के ग्रहण करने का विधान है, यथा—‘तिण पणग पुण भणिय, तिणेहिं कम्मट्टगठिमट्टणेहिं । साली वीही कोद्व रालग रणेतिणाइ च ।’ तात्पर्य यह है कि त्रिनेत्र देव ने अष्टविध कर्मों के मर्दन के लिए पाँच प्रकार के तृण यतलाये हैं यथा—शाली, ब्रीही, कोद्व रालक और अरण्य तृण आदि । केशीकुमार ने आसनादि रूप में ये तृणादि जोकि उस समय उनके पास विद्यमान थे—उनको अर्पण किये । इसी प्रकार केशीकुमार के शिष्यों ने गौतम स्वामी के शिष्यों का यथायोग्य सत्कार किया, यह बात भी उक्त गाथा के आन्तरिक भाव पर विचार करने से ध्यनित होती है ।

इस भाति पारस्परिक जिष्टाचार के अनन्तर जब वे दोनों महापुरुष अपने २ आसनों पर विराजमान हो गये तब उनकी शोभा किस प्रकार की थी अर्थात् वे किस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे अब इस विषय का वर्णन करते हैं—

केशीकुमार समणे, गोयमे य महायसे ।

उभओ निसण्णा सोहन्ति, चन्द्रसूरसमप्पमा ॥१८॥

केशीकुमार श्रमण, गौतमश्च महायशा ।

उभो निपण्णो शोभेते, चन्द्रसूर्यसमप्रभौ ॥१८॥

पदायान्वय —केशीकुमार समणे—केशीकुमार श्रमण य—और गोयमे—गौतम महायसे—महान् वशवाले उभओ—दोनों ही निसण्णा—बैठे हुए सोहन्ति—शोभा पाते हैं चन्द्रसूरसमप्पमा—चन्द्र और सूर्य के समान प्रभावाले ।

मूलार्थ—केशीकुमार श्रमण और महायशस्वी गौतम ये दोनों ही बैठे हुए ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे अपनी कान्ति से चन्द्र और सूर्य शोभा पाते हैं ।

टीका—इस गाथा में उपमा अलंकार के द्वारा केशीकुमार और गौतम मुनि को चन्द्रमा और सूर्य के रूप में वर्णित किया है । यथा—चन्द्रमा और सूर्य के समान

प्रभा-कान्तिवाले वे दोनों महापुरुष अपने २ आसनों पर बैठे हुए सुगोभित हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे चन्द्रमा और सूर्य अपनी प्रभा-कान्ति से संसार को आह्लादित और प्रकाशित करते हैं, तद्वत् वे दोनों ऋषि अपने गान्ति और तेजस्विता आदि सद्गुणों से भव्य जीवों को उपकृत कर रहे हैं। यहाँ पर चन्द्रमा के समान केशीकुमार और सूर्य के समान गौतम मुनि को समझना चाहिए, कारण यह है कि प्रस्तुत गाथा का जो वर्णन-क्रम है उसके अनुसार ऐसा ही प्रतीत होता है। इस कल्पना के लिए एक और भी कारण है वह यह कि भगवान् चर्द्धमान स्वामी ने अपने शासन में जिस पद्धति को स्थान दिया है उसमें समय की अपेक्षा भगवान् पार्श्वनाथ के शासन की अपेक्षा तपश्चर्या को अधिक स्थान दिया है। अतः उनके शासन पर चलनेवाले गौतम मुनि में तपोबल की प्रधानता होने से उनको सूर्य से उपमित करना कुछ अधिक सुन्दर प्रतीत होता है, और वास्तव में तो दोनों—केशीकुमार और गौतम मुनि—के लिए सूर्य और चन्द्रमा की उपमा देना किसी प्रकार से असंगत नहीं। सारांश तो यह है कि अपने शिष्य-समुदाय के साथ तपोवन में विराजमान हुए ये दोनों महापुरुष सूर्य और चन्द्रमा की तरह शोभा पा रहे हैं।

इस प्रकार तिन्दुक वन में उन दोनों महात्माओं के समागम के पश्चात् जो कुछ हुआ अब उसका उपक्रम करते हुए कहते हैं—

समागया वहू तत्थ, पासंडा कोउगासिया ।

गिहत्थाणं अणेगाओ, साहस्सीओ समागया ॥१९॥

समागता वहवस्तत्र, पाखण्डाः कौतुकाश्रिताः ।

गृहस्थानामनेकानां , सहस्राणि समागतानि ॥१९॥

पदार्थान्वयः—समागया—आगये वहू—बहुत से तत्थ—उस स्थान पर पासंडा—पाखण्डी लोग और कोउगासिया—कुतूहल के आश्रित—कौतूहली लोग अणेगाओ—अनेक गिहत्थाणं—गृहस्थों के समूह साहस्सीओ—सहस्रों हजारों समागया—इकट्ठे होगये ।

मूलार्थ—उस वन में बहुत से पाखण्डी लोग और बहुत से कुतूहली लोग तथा हजारों की संख्या में गृहस्थ लोग भी एकत्रित हो गये। [उन दोनों महा-पुरुषों का शास्त्रार्थ सुनने के लिए] ।

टीका—निस समय उस तिदुक वन में वे दोनों ऋषि तत्त्वनिर्णय के लिए एकत्रित हुए उस समय श्रावस्ती नगरी में भी उनके समागम का पता लग गया । आम लोगों में यह बात फैल गई कि शास्त्रार्थ के लिए दोनों ऋषि तिदुक वन में एकत्रित हो रहे हैं । इस समाचार को सुनकर लोग हज़ारों की सरया में वहाँ पर जमा हो गये । उनमें बहुत से पारण्डी—पारण्डमंत्रों के धारण करनेवाले लोग, और कौतुकी—कुतूहल के देखनेवाले—लोग भी उपस्थित थे । कौतुकी वे लोग कहे जाते हैं जो केवल उपहास्य करनेवाले हों । किसी २ प्रति में 'कोउगासिया' के स्थान पर 'कोउगामिया' ऐसा पाठ भी है, उसका अर्थ है, कौतुकी और मृग, अर्थात् मृग पशु की तरह अज्ञानी अपने हित और अहित से अनभिज्ञ । यदि कोई ऐसी शका करे कि जब गाथा में पारण्डी और कौतुकी आदि लोगों के नाम का उल्लेख किया है तो फिर श्रावक लोगों के नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया ? इसका समाधान यह है कि पारण्डी कहने से अथ दाशनिकों का ग्रहण है और कौतुकी कहने से धर्म से पराहूसुख केवल उपहास्यप्रिय मनुष्यों का ग्रहण अभिमत है तथा गृहस्थ कहने से निश्वास और श्रावक लोगों का ग्रहण किया गया है । इस प्रकार शब्दों के देखने से अर्थ का निश्चय हो जाता है । कारण यह है कि जहाँ पर धर्माधिकार का विधान है वहाँ पर प्राय 'गिह्मिधम्म-गृहस्थधम्म' इस प्रकार का तो उल्लेख मिलता है परन्तु 'सावगधम्म-श्रावक धम्म' इस प्रकार का उल्लेख देखने में नहीं आता । इसलिए इसी नियम को दृष्टिगोचर रखकर वहाँ पर भी गृहस्थ शब्द से श्रावक का ग्रहण किया जा सकता है ।

इस मनुज समुदाय के अतिरिक्त वहाँ पर और कौन - आय अथ इस विषय में कहते हैं—

देवदाणवगन्धव्वा , जक्खरक्खसकिन्नरा ।
 अदिस्साण च भूयाणं, आसी तत्थ समागमो ॥२०॥
 देवदानवगन्धर्वा , यक्षराक्षसकिन्नरा ।
 अदृश्याना च भूतानाम्, आसीत् तत्र समागम ॥२०॥

पदार्थान्वय — देव-देवता दारुव-दानव गन्धव्वा-गन्धर्व जक्ख-यक्ष

रक्षस-राक्षस किन्नरा-किन्नर अदिस्साणं-अदृश्य भूयाणं-भूतों का च-पुनः
आसी-हुआ तत्थ-वहाँ पर समागमो-समागम ।

मूलार्थ—देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर तथा अदृश्य
भूत इन सब का भी उस वन में समागम हुआ ।

टीका—तिन्दुक नामा वन मे सहस्रों मनुष्यों के एकत्रित होने के अतिरिक्त
अनेक प्रकार के देव दानवों का भी समागम हुआ । यथा—देव—ज्योतिषी और
वैमानिक, दानव—भवनपति देव विशेष, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर—व्यन्तर
जाति के देव विशेष वहाँ पर एकत्रित होगये । इसके अतिरिक्त अदृश्य भूतों का केलि-
किल आदि वाणव्यन्तरों का भी वहाँ पर आगमन हुआ जोकि उनके किल किल
शब्द से प्रमाणित हो रहा था । तात्पर्य यह है कि प्रथम के देवगण तो दृश्यरूप मे
वहाँ पर उपस्थित थे और कतिपय भूतगण अदृश्यरूप मे वहाँ पर विद्यमान थे । इस
वात को स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं कि—‘एते चानन्तरमदृश्य विशेषणात् दृश्य-
रूपाः अदृश्यानां च भूतानां केलिकिल व्यन्तर विशेषाणामासीत्’ इत्यादि । इससे प्रतीत
होता है कि मनुष्यों के प्रति दिखने और न दिखनेवाले देवगण भी उन दोनों महापुरुषों
की धर्म-चर्चा को श्रवण करने के लिए वहाँ पर आये ।

इस प्रकार मनुष्यों और देवों का समारोह हो जाने के अनन्तर उन दोनों
महर्षियों के धार्मिक वार्तालाप का आरम्भ हुआ—

पुच्छामि ते महाभाग ! केशी गोयममव्ववी ।

तओ केशिं बुवन्तं तु , गोयमो इणमव्ववी ॥२१॥

पृच्छामि त्वां महाभाग ! केशी गौतममव्ववीत् ।

ततः केशिनं बुवन्तं तु , गौतम इदमव्ववीत् ॥२१॥

पदार्थान्वयः—महाभाग—हे महाभाग । ते—तुझे पुच्छामि—पूछता हूँ केशी-
केशीकुमार गोयमं—गौतम को अव्ववी—कहने लगे तओ—तदनन्तर केशिं—केशीके
बुवन्तं—बोलने पर—उसके प्रति तु—पुनः अर्थका वा भिन्न क्रम का वाची है गोयमो-
गौतम इणं—इस प्रकार अव्ववी—कहने लगे ।

मूलार्थ—केशीकुमार गौतम मुनि के प्रति कहने लगे कि—हे महाभाग ! मैं तुम से पूछता हूँ । केशीकुमार क इस प्रकार कहने पर गौतम मुनि ने हम प्रकार कहा ।

टीका—जिस समय तिरुक्क वन का समा-मण्डप मनुष्यों और देव दानवों से भर गया और सब का चित्त उक्त दोनों महापुरुषों के विचार सुनने को ललकित हो रहा था उस समय केशीकुमार ने प्रश्न पूछने की इच्छा प्रकट करते हुए गौतम स्वामी को सम्बोधित करके कहा कि—हे महाभाग अर्थात् अतिशय से युक्त, अचिन्त्य शक्तिवाले महापुरुष ! क्या मैं इस समय आप से कुछ पूछ सकता हूँ ? इस प्रकार कहते हुए केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा । तात्पर्य यह है कि केशीकुमार के आगत्य को समझते हुए गौतम स्वामी उसके प्रति इस प्रकार बोले । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा में प्रश्न करने की विधि का भी बड़ी सुन्दरता से निदर्शन करा दिया गया है । जैसेकि प्रश्न-कर्त्ता को उचित यह है कि वह प्रश्न करने से पहले जिसके प्रति यह प्रश्न करना चाहता है अथवा जिससे वह प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है—उससे अनुमति—आज्ञा प्राप्त कर ले और उसके बाद प्रश्न करे । इससे किसी प्रकार के मनोमालिन्य की सम्भावना को अवकाश नहीं रहता ।

इस प्रकार केशीकुमार के द्वारा प्रश्न पूछने की अनुमति प्राप्त करने के प्रस्ताव में उनके प्रति गौतम स्वामी ने जो कुछ कहा अब उसका उद्देश्य करते हैं—

पुच्छ भन्ते ! जहिच्छ ते, केसिं गोयममव्ववी ।

तओ केसी अणुन्नाए, गोयमं इणमव्ववी ॥२२॥

पृच्छतु भदन्त ! यथेष्ट ते, केशिन गौतमोऽब्रवीत् ।

तत केशी अनुज्ञात, गौतममिदमब्रवीत् ॥२२॥

पदार्थान्वय — भन्ते—हे भगवन् ! जहिच्छ—यथा इच्छा ते—आपकी पुच्छ—पूछें केसिं—केशी के प्रति गोयम—गौतम अब्ववी—बोले तओ—तदनन्तर केसी—केशीकुमार अणुन्नाए—आज्ञा के मिल जाने पर गोयम—गौतम के प्रति इण—इस प्रकार अब्ववी—बोले ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! आप यथा इच्छा—अपनी इच्छा के अनुसार पूछें, यह गौतम ने केशी के प्रति कहा । तदनन्तर अनुज्ञा मिल जाने पर गौतम के प्रति केशी मुनि ने इस प्रकार कहा ।

टीका—जब केशीकुमार ने गौतम स्वामी से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा प्राप्त कर ली अर्थात् उन्हीं ने प्रश्न पूछने की अनुमति देते हुए उन से यह कह दिया कि आप बड़ी खुशी से जो चाहें सो पूछ सकते हैं तब केशीकुमार ने उनके प्रति इस प्रकार कहा यह इस गाथा का संकिलित भावार्थ है । प्रस्तुत गाथा में तथा इससे पहली गाथा में प्रश्नोत्तर के प्रस्ताव पर उक्त दोनों महापुरुषों का जो वार्तालाप हुआ है उसमें अर्थात् परस्पर के वार्तालाप में भाषा समिति का कितनी सुन्दरता से उपयोग किया गया है यह बात सब से अधिक ध्यान देने के योग्य है, परस्पर के वार्तालाप में कितना विनय, कितना माधुर्य और कितनी सरसता है यह बात सहज ही ध्यान में आ सकती है । धर्मचर्चा के जिज्ञासुओं को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है । इसके अतिरिक्त गाथा के द्वितीय पाद में 'गोयमं' यह प्रथमा विभक्ति के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग सुप् व्यत्यय से हुआ है ।

अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् गौतम स्वामी के प्रति केशीकुमार श्रमण ने जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हुए कहते हैं—

चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ ।

देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥२३॥

चातुर्यामश्च यो धर्मः, योऽयं पंचशिक्षितः ।

देशितो वर्धमानेन, पार्श्वेण च महामुनिना ॥२३॥

पदार्थान्वयः—चाउज्जामो—चतुर्यामरूप जो—जो धम्मो—धर्म य—और जो—जो इमो—यह पंचसिक्खियो—पाँच शिक्षारूप धर्म देसिओ—उपदेश किया है वद्धमाणेण—वर्द्धमान स्वामी ने य—और पासेण—पार्श्वनाथ महामुणी—महामुनि ने ।

मूलार्थ—वर्द्धमान स्वामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म का कथन किया है और महामुनि पार्श्वनाथ ने चतुर्यामरूप धर्म का प्रतिपादन किया है ।

टीका—केशीकुमार ने गौतम स्वामी के प्रति कहा कि—हे गौतम ! श्री पार्श्वनाथ स्वामी ने चातुर्याम—चार महाव्रतरूप धर्म कथन किया है और श्रीवद्वमान ने पाँच शिक्षारूप—पाँच महाव्रतरूप धर्म का प्रतिपादन किया है । यद्यपि धर्म सद्यधि नियम दोनों के एक ही हैं परन्तु सख्या में अन्तर—भेद है । सो यह भेद क्यों ? जैसेकि अहिंसा सत्य अस्तेय और अपरिग्रह इन चार महाव्रतरूप धर्म तो पार्श्वनाथ का है तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह पाँच शिक्षारूप धर्म वर्द्धमान स्वामी का है । सो इनमें सत्यागत भेद स्पष्ट है ।

तथा—

एगकज्जपवन्नाण , विसेसे किं नु कारण ?

धम्मे दुविहे मेहावी , कह विप्पच्चओ न ते ॥२४॥

एककार्यप्रपन्नयो , विशेषे किन्तु कारणम् ।

धर्मे द्विविधे मेधाविन् ! कथ विप्रत्ययो न ते ॥२४॥

पदार्थान्वय —एग—एक कज्ज—कार्य में पवन्नाण—प्रवृत्त होनेवालों में विसेसे—विशेष भेद होने में किं—क्या ? नु—वितर्कें कारण—कारण है ? मेहावी—हे मेधाविन् ! धम्मे—धर्म के दुविहे—दो भेद हो जाने पर कह—कैसे विप्पच्चओ—विप्रत्यय—सशय ते—तुझे न—नहीं है ।

मूलाय—हे मेधाविन् ! एक कार्य में प्रवृत्त होने वालों के धर्म में विशेष भेद होने में कारण क्या है ? अथ च धर्म के दो भेद हो जाने पर आप को सशय क्यों नहीं होता ?

टीका—केशीकुमार गौतम मुनि से कहते हैं कि हे गौतम ! जबकि भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महाधीर स्वामी ये दोनों ही तीर्थकर हैं और दोनों का लक्ष्य भी एक अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति है तो फिर इनके धार्मिक नियमों में भेद क्यों ? हे मेधाविन् ! धर्म के दो भेद किये जाने पर क्या आपके मन में विप्रत्यय—अविश्वास उत्पन्न नहीं होता ? तात्पर्य यह है कि जब दोनों का काय एक है तो उसके साधन-भूत धर्म के नियमों में भेद क्यों किया गया ? क्या इस प्रकार, नियमों में परिवर्तन

करने से इन दोनों की सर्वज्ञता में तो कोई विरोध नहीं आता ? क्योंकि जब सर्वज्ञता दोनों की तुल्य है तब उनके धार्मिक नियमों में भी कोई भेद नहीं होना चाहिए, और यदि भेद किया गया तो इनकी सर्वज्ञता भी संदेहास्पद हो जावेगी । तात्पर्य यह है कि दोनों में एक ही सर्वज्ञ ठहरेगा, या तो भगवान् महावीर ही सर्वज्ञ ठहरेंगे या भगवान् पार्श्वनाथ को ही सर्वज्ञ मानना पड़ेगा । यहाँ पर तो एक तीर्थंकर के धर्म-सम्बन्धि नियमों में दूसरा तीर्थंकर विभेद करके हस्तक्षेप कर रहा है, इन विचार से तो एक को अल्पज्ञ और दूसरे को सर्वज्ञ अवश्य मानना पड़ेगा । दोनों का सर्वज्ञ होना कठिन है । इसी आशय से केशीकुमार गौतम स्वामी को मेधावी का सम्बोधन देते हुए कहते हैं कि क्या आपको इस विषय में सन्देह उत्पन्न नहीं होता ? यहाँ पर गौतम स्वामी के लिए जो मेधावी विशेषण दिया गया है उससे गौतम स्वामी को प्रतिभा-सम्पन्न और विशिष्ट ज्ञानवान् समझकर उनसे पूर्वोक्त प्रश्न का यथार्थ अर्थ च सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त करने की आशा ध्वनित की गई है ।

केशीकुमार के इस प्रश्न को सुनकर उसके उत्तर में श्री गौतम स्वामी ने जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हुए कहते हैं । यथा—

तओ केसिं वुवन्तं तु, गोयमो इणमव्ववी ।
पन्ना समिक्खए धम्मं, तत्तं तत्तविणिच्छियं ॥२६॥

ततः केशिनं व्रुवन्तं तु, गौतम इदमव्रवीत् ।
प्रज्ञा समीक्षते धर्मतत्त्वं तत्त्वविनिश्चयम् ॥२५॥

पदार्थान्वयः—तओ—तदनन्तर केसिं—केशीकुमार के वुवन्तं—बोलने पर उसके प्रति गोयमो—गौतम इणं—यह अव्ववी—कहने लगे पन्ना—प्रज्ञा धम्मं—धर्म के तत्त्वं—तत्त्व को समिक्खए—सम्यक् प्रकार से देखती है तत्तं—तत्त्व का विणिच्छियं—विनिश्चय होता है धर्म में तु—अवधारण अर्थ में है ।

मूलार्थ—तदनन्तर इस प्रकार कहते हुए केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी ने कहा कि—जीवादि तत्त्वों का विनिश्चय जिस में किया जाता है ऐसे धर्म तत्त्व को प्रज्ञा ही सम्यक् देख सकती है ।

टीका—केशीकुमार के पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि—जिसमें जीवादि पदार्थों का विशेषरूप से निर्णय किया जाता है ऐसे धर्म-तत्त्व का सम्यक् ज्ञान प्रज्ञा—बुद्धि द्वारा ही किया जा सकता है । गौतम स्वामी के इस कथन का आशय यह है कि केवल वाक्य के श्रवण मात्र से उसके अर्थ का निर्णय नहीं हो सकता । किन्तु वाक्य श्रवण के अनन्तर उसके अर्थ का विनिश्चय—विशिष्ट निर्णय—बुद्धि करती है । अर्थात् बुद्धि के द्वारा ही वाक्यार्थ का यथार्थ निर्णय होता है [प्रज्ञा—बुद्धि, समीक्षते—मम्यक् पश्यति धर्म तत्त्वम्—धर्म परमार्थम्, तत्वाना जीवादीना विनिश्चयो—विशिष्ट निणयात्मको यस्मिंस्तथा । इदमुक्त भवति न वाक्यश्रवणमात्रादेव वाक्यार्थे निणयो भवति किन्तु प्रज्ञानज्ञात् इति वृत्तिभार] तथा—धर्म शब्द का विदुः—‘धम्म’ अलाक्षणिक है ।

अब इसी बात को विस्पष्ट करते हुए कहते हैं । यथा—

पुरिमा उज्जुजङ्घा उ, वक्कजडा य पच्छिमा ।

मज्झिमा उज्जुपन्ना उ, तेण धम्मे दुहा कए ॥२६॥

पूर्वे ऋजुजडास्तु, वक्कजडाश्च पश्चिमा ।

मध्यमा ऋजुप्रज्ञास्तु, तेन धर्मो द्विधा कृत ॥२६॥

पदार्थावयव —पुरिमा—पहले, प्रथम तीर्थकर के मुनि उज्जुजङ्घा—ऋजुनड ये उ—जिससे पच्छिमा—पीछे के—चरम तीर्थकर के मुनि वक्कजडा—वक्कजङ्ग हैं य—और मज्झिमा—मध्य के—मध्यम तीर्थकरों के मुनि उज्जुपन्ना—ऋजुप्राज्ञ हैं तेण—इस हेतु से धम्मे—धर्म दुहा—दो भेदवाला कए—किया गया उ—प्राग्वत् ।

मूलाथ—प्रथम तीर्थकर के मुनि ऋजुनड और चरम तीर्थकर के मुनि वक्कजङ्ग हैं किन्तु मध्यम तीर्थकरों के मुनि ऋजुप्राज्ञ होते हैं । इस कारण से धर्म के दो भेद किए गये ।

टीका—धर्मतत्त्व का निर्णय, प्रज्ञा द्वारा ही होता है, इस विषय को स्पष्ट करते हुए गौतम स्वामी, केशीकुमार के पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं । धर्म के दो भेद क्यों किये गये ? इसका कारण अधिकारियों की बुद्धि का तरतम भाव है

जो कि मुनियों का ऋजुवक्र, जड़वक्र और ऋजुप्राज्ञ होने पर निर्भर है । जैसेकि—
 प्रथम तीर्थंकर श्रीऋषभदेव के साधु, ऋजुजड़ ये अर्थात् सरल होने पर भी उनमें
 जड़ता थी, वे पदार्थ को बड़ी कठिनता से समझते थे । और चरम तीर्थंकर
 श्रीवर्द्धमान स्वामी के साधु वक्रजड़ है जोकि शिक्षित किये जाने पर भी अनेक प्रकार
 की कुतर्कों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने में उद्यत रहते हैं तथा वक्रता के कारण
 छलपूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी मूर्खता को चतुरता के रूप में प्रदर्शित करते हैं ।
 इनके अनिरिक्त मध्य के वाईस तीर्थंकरों के मुनि ऋजुप्राज्ञ अर्थात् सरल और बुद्धिमान्
 थे । उनको समझाने में—शिक्षित करने में किसी प्रकार की भी कठिनाई उपस्थित
 नहीं होती थी, अथ च किमी विषय का संकेतमात्र कर देने पर ही वह उसके मर्म तक
 पहुँच जाते थे । अर्थात् अपनी बुद्धि के द्वारा पेश किये गये उन तत्त्व के साधक वाधक
 विषयों को अवगत कर लेते थे । गुरुजनों द्वारा मिली हुई शिक्षा में फलाफल का विचार
 और तत्संबन्धि उहापोह भी भली प्रकार से कर लेते थे । अतः धर्म के नियमों में
 भेद किया गया अर्थात् उसकी संख्या में न्यूनाधिक्य किया गया । तात्पर्य यह है कि
 प्रथम और चरम तीर्थंकरों के साधुओं की मानसिक स्थिति का विचार करके अहिंसा
 आदि पाँच शिक्षाओं—पाँच महाव्रतों का विधान किया गया और मव्यवर्त्ति तीर्थंकरों
 के मुनियों की बुद्धि का विचार करके चातुर्याम अर्थात् चार महाव्रतों का उपदेश किया
 गया । यह सब कुल काल के प्रभाव से अधिकारी भेद को लक्ष्य में रख कर ही किया
 गया है, न कि सर्वत्र-प्रोक्त नियमों में किमी प्रकार की न्यूनता को देखकर उसमें
 सुधार करने की दृष्टि से किया गया है । इसलिए दोनों तीर्थंकरों की सर्वज्ञता पर इस
 नियम-भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही इसमें किसी प्रकार का विरोध है ।
 सारांग यह है कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को दृष्टिगोचर रखते हुए जिस समय
 जिस प्रकार के अधिकारी पुरुष होते हैं, उनको शिक्षित करने के लिए उसी प्रकार के
 उपायों और नियमों की योजना करनी पड़ती है । जैसेकि पाँच भरत और पाँच
 ऐरावत क्षेत्रों में, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीरूप दोनों कालचक्र चलते हैं, इसलिए
 दोनों को दृष्टि में रखकर धर्म सम्बन्धि नियमों का विधान किया गया है, उसमें
 समय और अधिकारी भेद से भेद का होना, या करना परम आवश्यक है । इससे
 नाथ्य या लक्ष्य एक होने पर भी उसके साधन में भेद का होना किसी प्रकार से भी

असगत अथ च सन्देह का उत्पादक नहीं हो सकता । यह जो नियमों में भेद किया गया है सो केवल समयानुसार केवल मनुष्य प्रकृति को ही ध्यान में रखकर किया गया है इसमें सन्देह को कोई स्थान नहीं । आप मध्यम तीर्थकर की सन्तान हैं अतः आपके लिये इस चातुर्यामिक—चार व्रतरूप धर्म का विधान है और हम चरम तीर्थकर की सतति हैं, अतः हमारे लिए पाँच शिक्षारूप—पाँच महाव्रतरूप धर्म के पालन का आदेश है । इसमें विरोध या सशय की उद्घाटना करना व्यर्थ है । यह प्रस्तुत गाथा का अभिप्राय है ।

अब फिर इसी विषय को पल्लवित करत हुए कहते हैं—

पुरिमाणं दुर्व्विसोज्झो उ, चरिमाणं दुरणुपालओ ।

कप्पो मज्झिमगाणं तु, सुविसोज्झो सुपालओ ॥२७॥

पूर्वेपा दुर्व्विशोध्यस्तु, चरमाणा दुरनुपालक ।

कल्पो मध्यमगाना तु, सुविशोध्य सुपालक ॥२७॥

पदार्थान्वय — पुरिमाण—पूर्व के मुनियों का कप्पो—कल्प दुर्व्विसोज्झो—दुर्व्विशोध्य या उ—और चरिमाण—चरम मुनियों का—कल्प दुरणुपालओ—दुरनुपालक है मज्झिमगाण—मध्यकालीन मुनियों का कल्प सुविसोज्झो—सुविशोध्य तु—और सुपालओ—सुपालक है ।

मूलाथ—प्रथम तीर्थकर के मुनियों का कल्प दुर्व्विशोध्य, और चरम तीर्थकर के मुनियों का कल्प, दुरनुपालक, किन्तु मध्यवर्ति तीर्थकरों के मुनियों का कल्प सुविशोध्य और सुपालक है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में केशीकुमार के प्रश्न के उत्तर को और भी अधिक स्पष्ट किया गया है । गौतम स्वामी कहते हैं कि प्रथम तीर्थकर के समय के मुनियों को साधु कल्प—आपार का समझाना बहुत कठिन था कारण कि वे ऋजुपद्म प्रकासरण और मन्दबुद्धि थे अतः सरल होने पर भी उनकी बुद्धि शीघ्रता से पदार्थों के अवधारण करने में समर्थ नहीं थी तथा चरम तीर्थकर के मुनियों का शिक्षित करना तो विशेष कठिन नहीं किन्तु इनके लिए कल्प का पालन करना

अतीव कठिन है क्योंकि उस काल के जीव, क्लृप्त उत्पन्न करने के लिए बड़े कुशल है, और सन्धे को हेत्वाभास बनाने में अपने बुद्धि-बल का विशेष उपयोग करते हैं और विपरीत इसके मध्य के २२ तीर्थकरों के समय के मुनियों को साधु-कल्प के लिए शिक्षित करना या साधु-कल्प का उनको बोध देना और उनके द्वारा उसका पालन किया जाना ये दोनों ही सुलभ थे । तात्पर्य यह है कि मध्य के तीर्थकरों के भिक्षु साधु-कल्प की शिक्षा भी सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं और उसका पालन भी उनके लिए सुलभ है, इसी हेतु से प्रथम और चरम तीर्थकर के समय में पाँच महाव्रतों की शिक्षा का विधान है, और श्रीअजितनाथ प्रभु से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ के समय तक चार महाव्रतों की शिक्षा का प्रतिपादन किया है जोकि २३वें तीर्थकर के समय तक एक रूप से चला आया । जैसेकि ऊपर बतलाया जा चुका है कि मध्यवर्ति तीर्थकरों के साधु ऋजुप्राप्त होते हैं अतः उनके लिए शिक्षाव्रतों का ग्रहण और उनका पालन ये दोनों ही सुकर हैं इसलिए अपेक्षाभेद से नियमों में भेद किया गया है न कि किसी प्रकार की दृष्टि—न्यूनाधिकता को लेकर इसकी कल्पना है । इसके अतिरिक्त यदि कोई यह शंका करे कि—वाचक भी तो उसी समय के होते हैं ? तो इसका समाधान यह है कि, बुद्धि की कल्पना नाना प्रकार की होती है । मव की प्रज्ञा एक सरीखी नहीं होती इसलिए मुख्यता पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है । तथा इसके कथन से यह भी भली भाँति प्रमाणित होता है कि समय के अनुसार नियमों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे धर्म-भेद कहना अथवा उसमें विरोध का उद्घावन करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं कहा जा सकता ।

गौतम स्वामी की तर्फ से दिये गये इन पूर्वोक्त उत्तर को सुनने के पश्चात् केशीकुमार श्रमण ने उनके प्रति जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हैं । यथा—

साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥२८॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

अन्योऽपि संशयो मे, तं मां कथय गौतम ! ॥२८॥

पदार्थान्वय — माहु-श्रेष्ठ है पन्ना-प्रज्ञा ते-तुम्हारी गोयम-हे गौतम !
ठिनो-तू ने छेदन किया इमो-यह मे-मेरा ससओ-सशय अन्नोवि-और भी मज्ज-
मेरा समओ-सशय है त-उसको मे-मुझे गोयमा-हे गौतम ! कहसु-कहो । १

मूलार्थ—हे गौतम ! आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है, आपने मेरे मन्देह को दूर किया ।
मेरा एक और भी सशय है । हे गौतम ! आप उसका जर्ष भी मुझ से कइो ?

टीका—केशीकुमार ने अपने प्रथम प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके दूसरे प्रश्न का
प्रस्ताव करते हुए गौतम स्वामी से कहा कि हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा बड़ी श्रेष्ठ है ।
आपने मेरे मशय को दूर कर दिया अब मेरा जो दूसरा सशय है उसको भी दूर
करें ? केशीकुमार के इस कथन में कितनी साधुता और सरलता है यह अनायास
ही प्रतीत हो सकती है । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि केशीकुमार के द्वारा उद्भावन
किये गये सशय का गौतम स्वामी के द्वारा निराकरण करना तथा अन्य सशय के
निराकरणार्थ प्रस्ताव करना इत्यादि प्रश्नोत्तररूप चितना भी सन्दर्भ है वह सब
नाम मात्र इन दोनों महापुरुषों के शिष्य परिवार के हृदय में उत्पन्न हुए सन्देहों की
निवृत्ति के लिए ही है । अन्यथा केशीकुमार के हृदय में तो इस प्रकार की न कोई
शका थी और न उसकी निवृत्ति के लिए गौतम स्वामी का प्रयास था । कारण कि
मति, धृत और अवधि इन तीन ज्ञानवालों में इस प्रकार के सशय का अभाव होता
है । अतः यह प्रश्नोत्तररूप समग्र सन्दर्भ स्व शिष्यों तथा सभा में उपस्थित हुए अन्य
मायिक सद्वृत्तियों के सशयों को दूर करने के लिए प्रस्तावित किया गया है ।
तथा इस गाथा में अभिमान से रहित होकर सत्य के ग्रहण करने का जो उपदेश
ध्यात किया गया है उसका अनुसरण प्रत्येक निश्वास को करना चाहिए ।

अत्र लिंग नियमक दूसरे प्रश्न का बणन करते हैं—

अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुत्तरो ।

देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महाजसा ॥२९॥

अचेलकश्च यो धर्म, योऽय सान्तरोत्तर ।

देशितो वर्धमानेन, पार्श्वेण च महायशसा ॥२९॥

१ जो इमोत्ति—यथाय सातराणि वर्द्धमान शिष्य वस्त्रापेक्षया कस्यचित् कदाचिन्मान वर्णं विशे
पितानि, उत्तराणि च बहुमूल्यतया प्रधानानि वस्त्राणि यस्मिन्नसौसान्तरोत्तरोधर्म [कमसंयमी टीका] ।

पदार्थान्वयः—अचेलगो—अचेलक जो—जो धम्मो—धर्म य—और जो—जो इमो—यह संतरुत्तरो—प्रधान वत्त धारण करना देसिओ—उपदेशित किया वद्धमाणेण—वर्द्धमान स्वामी ने या—और पासेण—पार्श्वनाथ महामुणी—महामुनि ने ।

मूलार्थ—हे गौतम ! वर्द्धमान स्वामी ने अचेलकधर्म का उपदेश दिया है और महामुनि पार्श्वनाथ स्वामी ने सचेलकधर्म का प्रतिपादन किया है ।

टीका—केगीकुमार के प्रश्न का आशय यह है कि भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् वर्द्धमान स्वामी ये दोनों ही महापुरुष तीर्थंकर जो सर्वज्ञता में समान हैं परन्तु साधु के लिंग—वेप के विषय में इनकी प्ररूपणा में भेद नजर आता है यथा—भगवान् पार्श्वनाथ ने तो सचेलकधर्म का उपदेश दिया है और भगवान् वर्द्धमान स्वामी अचेलकधर्म का विधान करते हैं । इस प्रकार दोनों के कथन में विरोध प्रतीत होता है । दोनों के साधुओं में वेप की विभिन्नता स्पष्ट प्रतीत होती है, सो ऐसे क्यों ?

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

एगकज्जपवन्नाणं , विसेसे किं नु कारणं ।

लिंगे दुविहे मेहावी ! कंहं विप्पच्चओ न ते ॥३०॥

एककार्यप्रपन्नयोः , विशेषे किन्तु कारणम् ।

लिङ्गे द्विविधे मेधाविन् ! कथं विप्रत्ययो न ते ॥३०॥

पदार्थान्वयः—एग—एक कज्ज—कार्य पवन्नाणं—प्रवृत्त हुआ के विसेसे—विशेष भेद कि—क्या है नु—विनिश्चय में है कारणं—हेतु मेहावी—हे मेधाविन् ! लिंगे—लिंग के दुविहे—दो भेद हो जाने पर कंहं—कैसे विप्पच्चओ—विप्रत्यय—संशय ते—तुम को न—नहीं है ।

मूलार्थ—हे गौतम ! एक कार्य में प्रवृत्त हुआ के विशेषता क्या है ? इसमें हेतु क्या है ? हे मेधाविन् ! लिंग—वेप के दो भेद हो जाने पर क्या आपके मन में विप्रत्यय—संशय उत्पन्न नहीं होता ?

टीका—केगीकुमार श्रमण अपने प्रश्न की उपपत्ति करते हुए कहते हैं कि जब दोनों महापुरुष—श्रीपार्श्वनाथ और वर्द्धमान स्वामी—एक ही कार्य की

सिद्धि में उद्यत हुए हैं तो फिर इन्होंने परस्पर के लिंग भेद क्यों डाला ? तात्पर्य यह है कि इनके अनुयायी मुनियों के वेप में भेद क्यों पड़ा ? क्या लिंग—वेप के भेद किये जाने पर आपके मन में निप्रत्यय—अधिश्वास उत्पन्न नहीं होता ? यहाँ पर लिंग नाम वेप का है और उसी से साधु की पहचान होती है 'लिंग्यते—गम्यते अनेनाय प्रतीतिर्लिंग वर्पाकृत्पादिरूपो वेप' सो जबकि लिंग परीक्षा के वास्ते है तो फिर अचेलक और सचेलक रूप दो प्रकार का भेद क्यों किया गया ? श्री बद्धमान स्वामी ने अपेलक और मानोपेत कुत्सित वस्त्र के धारण करने की आज्ञा दी है और भगवान् पार्श्वनाथ ने इसके प्रतिकूल सचेलकधर्म अथ च बहुमूल्य वस्त्रों के धारण करने की आज्ञा प्रदान की है, तो क्या यह परस्पर सर्वज्ञता में भेद जतलाने का कारण नहीं है ? क्या आपके मन में इस प्रकार का निरूप्य उत्पन्न नहीं होता ।

इस पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी ने जो कुछ कहा, अथ उसका वपन करते हैं—

केसिं एव बुवाणं तु, गोयमो इणमव्ववी ।

विज्ञाणेण समागम्म, धम्मसाहणमिच्छिय ॥३१॥

केशिनमेव बुवाण तु, गौतम इदमव्ववीत् ।

विज्ञानेन समागम्य, धर्मसाधनमीप्सितम् ॥३१॥

पदार्थान्वय —केसिं—केशीकुमार के एव—इस प्रकार बुवाण—बोलने पर उसके प्रति गोयमो—गौतम हुए—यह अब्बवी—बहने लगे विज्ञाणेण—विज्ञान से समागम्म—जानकर धम्मसाहण—धर्म साधन के उपकरण की इच्छिय—अनुमति दी है तु—अवधारण अर्थ में है ।

मूलार्थ—केशीकुमार के इस प्रकार बोलने पर उसके प्रति गौतम स्वामी ने कहा कि, हे भगवन् ! विज्ञान से जानकर ही धर्म साधन के उपकरण की आज्ञा प्रदान की है ।

टीका—केशीकुमार के उपपत्तिपूर्वक प्रश्न कर चुकने के बाद उसके उत्तर में गौतम स्वामी ने कहा कि, श्रीपार्श्वनाथ और बद्धमान स्वामी ने वैवलज्ञान द्वारा जानकर ही धर्मसाधन के लिए वस्त्रादि के धारण की आज्ञा दी है । जैसेकि श्रीपार्श्वनाथ ने

जो पाँच वर्ण के वस्त्रों या बहुमूल्य वस्त्रों की आज्ञा दी है उसका कारण यह था कि उनके शासन के साधु ऋजुप्राज्ञ होने से ममत्त्व रहित थे अतएव वस्त्रों के रंगने आदि में प्रवृत्त नहीं होते थे अतः उनके लिए बहुमूल्य वस्त्रों की आज्ञा थी परन्तु श्रीवर्द्धमान स्वामी के अनुयायी साधु, चक्रजड़ होने के कारण ममत्त्व विशेष से रंगने आदि में प्रवृत्ति करनेवाले होने से उनके लिए मानोपेत केवल श्वेतवस्त्र और जीर्णवस्त्रों के ही धारण करने का आदेश किया है । इसलिए दोनों महापुरुषों की सर्वज्ञता में कोई भी विरोध नहीं आता क्योंकि ये दोनों आज्ञाएँ विज्ञान-मूलक हैं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

पञ्चयत्थं च लोगस्स, नाणाविह विगप्पणं ।

जत्तत्थं गहणत्थं च, लोमे लिंगपओयणं ॥३२॥

प्रत्ययार्थं च लोकस्य, नानाविधविकल्पनम् ।

यात्रार्थं ग्रहणार्थं च, लोके लिङ्गप्रयोजनम् ॥३२॥

पदार्थान्वयः—पञ्चयत्थं—प्रतीति के लिए लोगस्स—लोक के नाणाविह—नानाविध विगप्पणं—विकल्प करना च—और जत्तत्थं—यात्रार्थं—संयम निर्वाह के लिए गहणत्थं—ज्ञानादि ग्रहण के लिए—वा पहचानने के लिए च—समुच्चय अर्थ में लोमे—लोक में लिंग—लिंग का पओयणं—प्रयोजन है ।

मूलार्थ—लोक में प्रत्यय के लिए, वर्षादि काल में संयम की रक्षा के लिए तथा संयम यात्रा के निर्वाह के लिए, ज्ञानादि ग्रहण के लिए, अथवा यह साधु है ऐसी पहचान के लिए लोक में लिंग का प्रयोजन है ।

टीका—केशीकुमार के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने उनके प्रति कहा कि हे भगवन् ! लिंग-वेप के विषय में आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर केवल इतना ही है कि लोक में ऐसी प्रतीति हो कि यह साधु है । यदि ऐसा न हो तब तो प्रत्येक व्यक्ति यथारुचि वेप धारण करके अपनी पूजा के लिए अपने आपको साधु कहलाने का साहस कर सकता है, इसलिए लोक में, प्रत्यय-विश्वास उत्पन्न करना, लिंग का प्रयोजन है । तथा वर्षाकालादि में नानाविध उपकरणों की

जो यति के लिए आज्ञा है वह भी साधुवृत्ति की प्रतीति अथ च पूति के लिए है । एव समयरूप यात्रा के निर्वाह के लिए और ज्ञानादि का ग्रहण करने के लिए अथवा पहचान के लिए—लोक में लिंग के प्रयोजन की—आवश्यकता है । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि साधुवेष का मुख्य प्रयोजन तो एतन्मात्र प्रतीति ही है और धात्री के प्रयोजन तो गौण हैं । जैसेकि—कदाचित् कर्मोदय से मन में किसी प्रकार का विषय विकार उत्पन्न हो जावे तो उस समय अपने साधुवेष की ओर ध्यान देने से चित्त की वृत्ति ठीक हो सकती है । अतः इस पूर्वोक्त लिंगभेद से सवज्ञता में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अह भवे पद्मना उ, मोक्षसम्भूयसाहणा ।

नाणं च दशणं चैव, चरित्तं चैव निच्छय ॥३३॥

अथ भवेत्प्रतिज्ञा तु, मोक्षसद्भूतसाधनानि ।

ज्ञानं च दर्शनं चैव, चारित्र्यं चैव निश्चये ॥३३॥

पदाथान्वय —अह—अथ—उपन्यास अथ में है उ—निश्चयाथ में भवे—है पद्मना—प्रतिज्ञा मोक्ष—मोक्ष का सम्भूय—सद्भूत माहणा—साधना नाण—ज्ञान च—और दशण—दशन च—पुन चरित्त—चारित्र्य च—पुन एव—निश्चयाथक में है निच्छय—निश्चय नय में ।

मूलाथ—ह भगवन् ! वस्तुतः दोनों तीर्थंकरों की प्रतिज्ञा तो यही है कि निश्चय में मोक्ष के सद्भूत साधन तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप ही हैं ।

टीका—केशीकुमार श्रमण के प्रति गौतम स्वामी फिर कहते हैं कि हे भगवन् ! श्रीपार्श्वनाथ और वर्द्धमान स्वामी इन दोनों महापुरुषों की यही प्रतिज्ञा है कि—निश्चय में मोक्ष के सद्भूत साधन तो सम्यक् ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य ही हैं । साधुवेष तो केवल व्यवहारोपयोगी है इसलिए वह मोक्ष का मुख्य साधन नहीं किन्तु असमय माग का निवृत्त होने से कथंचित् परम्परया गौण साधन है वास्तविक साधन तो रत्नत्रयी—सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप—को माना है । अपि च—

भरतादि अनेक भव्य जीवों को साधु के वाह्य वेप के बिना ही केवलज्ञान की उत्पत्ति हो गई। इसलिये निश्चय में दोनों ही महापुरुषों की यही एक प्रतिज्ञा है कि वाह्य वेप, मोक्ष साधना में कोई सर्वथा आवश्यक वस्तु नहीं है और व्यावहारिक दृष्टि में दोनों की वेप विषयक सम्मति समयानुसार है अतः इसमें विप्रत्यय—अविश्वास को कोई स्थान नहीं है। कारण कि वास्तविक प्रतिज्ञा दोनों की समान है।

गौतम मुनि के इस उत्तर को सुनकर, केशीकुमार ने जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हैं—

साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥३४॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

अन्योऽपि संशयो सम, तं मां कथय गौतम ! ॥३४॥

टीका—इस गाथा का पदार्थ और मूलार्थ पूर्व की २८वीं गाथा के विवरण में आ चुका है। इन दोनों का पाठ एक ही है अतः यहाँ पर नहीं लिखते। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा में केशीकुमार ने उत्तर की स्वीकारता, अपनी निरभिमानता और गौतम स्वामी के ज्ञान की प्रशंसा आदि करते हुए अपने सत्पुरुषोचित गुणों का जिस उदारभाव से परिचय दिया है वह उन्हीं के अनुरूप है। विशेष—धर्म का विषय और लिंगभेद का विषय इन दोनों विषयों के सम्बन्ध में शिष्यवर्ग के अन्तःकरण में जो शंका उत्पन्न हुई थी उसका तो सैद्धान्तिक दृष्टि से निराकरण हो गया, और शिष्यवर्ग भी सब प्रकार से निःशंकित हो गया। तात्पर्य यह है कि जिस प्रयोजन को लेकर इस शास्त्रार्थ का आरम्भ किया गया था वह तो सिद्ध हो चुका अब तो उसकी आवश्यकता नहीं रही। परन्तु इस धर्मवाद—धर्मचर्चा में जो श्रावस्ती नगरी के अनेक सद्गृहस्थ उपस्थित हुए थे उनको भी धर्म का कुछ लाभ मिल जावे, इस आशय से केशीकुमार मुनि अब तीसरे प्रश्न को प्रस्तावित करते हैं। ताकि सभा में उपस्थित हुई अन्य जनता भी कुछ धर्म का सन्देश लेकर जावे।

केशीकुमार श्रमण ने, तीसरे द्वार में गौतम स्वामी के प्रति जिस प्रश्न को उपस्थित किया अब उसका वर्णन करते हैं—

अणेगाणं सहस्साणं, मज्झे चिट्ठसि गोयमा ।
 ते य ते अहिगच्छन्ति, कहां ते निज्जिया तुमे ॥३५॥
 अनेकाना सहस्साणा, मध्ये तिष्ठसि गौतम ।
 ते च त्वामभिगच्छन्ति, कथं ते निर्जितास्त्वया ॥३५॥

पदार्थान्वय — अणेगाण—अनेक सहस्साण—सहस्रों के मज्झे—मध्य में गोयमा—हे गौतम । चिट्ठसि—तू ठहरता है ते—वे शत्रु य—फिर ते—तेरे को जीतने के लिए अहिगच्छन्ति—समुग्व आते हैं कह—किम प्रकार ते—वे शत्रु तुमे—तूने निज्जिया—जीत हैं ।

मूलाथ—हे गौतम ! तू अनेक सहस्र शत्रुओं के मध्य में खड़ा है, वे शत्रु तेरे जीतने को तेरे सामुख आ रहे हैं, तूने किम प्रकार उन शत्रुओं को जीता है ?

टीका—इस प्रश्न में केशीकुमार मुनि ने जनता को सद्बोध देने के लिए एक बड़ा ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद त्रिचार उपस्थित किया है । केशीकुमार कहते हैं कि हे गौतम ! आप हज़ारों शत्रुओं के बीच घिरे खड़े हो और वे शत्रु भी आपको जीतने के लिए आपकी ओर भागे चले आ रहे हैं, तो फिर आपने इन शत्रुओं को कैसे पराजित किया ? कहने का तात्पर्य यह है कि आप अकेले हो और आपके शत्रु अनेक हैं, अनेकों पर एक का विजय प्राप्त करना निस्सन्देह विस्मयजनक है परंतु आपने उनको परास्त कर दिया है । अतः आप जतलायें कि आपने किस प्रकार से इन पर विजय प्राप्त की है ?

केशीकुमार के इस उक्त प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी ने जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हैं—

एणेजिए जिया पंच, पंचजिए जिया दस ।
 दसहा उ जिणित्ता णं, सव्वसत्तु जिणामह ॥३६॥
 एकस्मिन् जिते जिता पञ्च, पञ्चसु जितेषु जिता दश ।
 दशधा तु जित्वा, सर्वशत्रून् जयाम्यहम् ॥३६॥

पदार्थान्वयः—एगेजिए—एक के जीतने पर जिया—जीते गये पंच—पाँच पंचजिए—पाँचों के जीतने पर जिया—जीते गये दस—दश उ—फिर दमहा—दश प्रकार के शत्रुओं को जिगित्ता—जीतकर सव्वसत्तू—सर्व शत्रुओं को अहं—मैं जिगाम—जीतता हूँ शां—वाक्यालंकार मे ।

मूलार्थ—एक के जीतने पर पाँच जीते गये, पाँचों के जीतने पर दश जीते गये, तथा दश प्रकार के शत्रुओं को जीतकर मैंने सभी शत्रुओं को जीत लिया है ।

टीका—केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी कहते हैं कि मैंने पहले सब से बड़े शत्रु को जीत लिया, उसके जीतने के साथ ही चार और भी जीते गये, जब मैंने पूर्वोक्त पाँचों को जीता तब मैंने दश प्रकार के प्रधान शत्रुओं को भी जीत लिया, और जब मैंने दश प्रकार के प्रधान शत्रुओं को जीत लिया तब मैंने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली । तात्पर्य यह है कि जो शत्रु मेरी ओर धावा करके आ रहे थे उनको मैंने इस प्रकार से परास्त कर दिया । यहाँ इतना स्मरण रहे कि यह गाथा गुप्तोपमालंकार से वर्णन की गई है, क्योंकि वहाँ पर बैठी हुई जनता को इसके परमार्थ की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई और वे इस ध्यान में लगी हुई है कि वे शत्रु कौन हैं ? और किस प्रकार जीते गये ? अतएव केशीकुमार ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए फिर प्रश्न किया जोकि इस प्रकार है—

सत्तू य इइ के वुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं वुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥३७॥

शत्रवश्च इति के उक्ताः, केशी गौतममव्ववीत् ।

ततः केशिनं व्रुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥३७॥

पदार्थान्वयः—सत्तू—शत्रु य—पुनः के—कौन वुत्ते—कहे गये हैं ? इइ—इस प्रकार केसी—केशीकुमार श्रमण गोयमं—गौतम के प्रति अव्ववी—कहने लगे तओ—तदनन्तर केसिं—केशीकुमार के वुवंतं—कहने पर उसके प्रति गोयमो—गौतम इशां—इस प्रकार अव्ववी—कहने लगे तु—अवधारणार्थक मे है ।

मूलार्थ—हे गौतम ! वे शत्रु कौन कहे गये हैं ? कशीकुमार के इस कथन के अनन्तर उनके प्रति गौतम स्वामी इस प्रकार कहने लगे ।

टीका—केशीकुमार ने गौतम स्वामी से पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर को स्पष्ट कराने के लिए पुन यह प्रश्न किया कि वे पाँच और दश शत्रु कौन से हैं और उन पर आपने किस प्रकार से विजय प्राप्त की ? यद्यपि केशी मुनि को इन बातों का स्वयं ज्ञान था परन्तु जनता के धोष के लिए उन्होंने ऐसा किया ।

अब गौतम स्वामी उक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं । यथा—

एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इन्द्रियाणि य ।

ते जिणित्तु जहानायं, विहरामि अह मुणी ॥३८॥

एक आत्माऽजित शत्रु, कपाया इन्द्रियाणि च ।

तान् जित्वा यथान्याय, विहराम्यह मुने । ॥३८॥

पदार्थान्वय —एगप्पा—एक आत्मा अजिए—न जीता हुआ सत्तू—शत्रु है कपाया—कपाय य—और इन्द्रियाणि—इन्द्रियें भी शत्रु हैं ते—उनको जिणित्तु—जीत कर जहानाय—न्यायपूर्वक महामुणी—हे महामुने ! विहरामि—मैं विचरता हूँ ।

मूलार्थ—हे महामुने ! वशीभूत न किया हुआ एक आत्मा शत्रुरूप है एवं कपाय और इन्द्रियें भी शत्रुरूप हैं उनको न्यायपूर्वक जीतकर मैं विचरता हूँ ।

टीका—केशीकुमार श्रमण के किए हुए प्रश्न के उत्तर को फिर से स्पष्ट करते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि हे महामुने ! एक अपना आत्मा वशीभूत न किया हुआ शत्रुरूप है क्योंकि सब प्रकार के अनर्थ इसी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अवशीभूत आत्मा अर्थात् मन, मनसे बड़ा शत्रु है । जब आत्मा वशीभूत नहीं हुआ तब क्रोध, मान, माया और लोभ यह चार शत्रु और भी युद्ध के लिए उपस्थित हो गये, जब ये पूर्वोक्त पाँच शत्रु बन गए तब पाँचों इन्द्रियें भी शत्रुरूप बन गई । इस प्रकार जब दस शत्रु उत्पन्न हो गये तब, नोकपाय आदि उत्तरोत्तर सहस्रों शत्रु रचें हो गये । इस प्रकार इन बड़े हुए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिये सब से प्रथम न्यायपूर्वक—न्याय की शैली से अपने आत्मा अर्थात् मन को अपने

वश में किया [—यही उसका जीतना है] । मन के वशीभूत हो जाने पर उक्त चारों कपाय भी वश में हो गये, और जब कपायों को जीत लिया तब पाँचों इन्द्रियों भी वशीभूत हो गईं । इनके वश में आने से अन्य सब नोकपाय आदि शत्रुओं को मैंने परास्त कर दिया । इस प्रकार न्यायपूर्वक समस्त शत्रुवर्ग पर विजय प्राप्त करके मैं निर्भय होकर विचरता हूँ । यह गौतम स्वामी का, केशी मुनि के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है । जैसे कि ऊपर बतलाया गया है कि प्रथम एक को जीता, फिर चार पर विजय प्राप्त की । इस प्रकार जब पाँचों को जीत लिया, तब दश जीते गये और दश के जीतने से बाकी के भी सब शत्रु परास्त हो गये, इत्यादि कथन का जो रहस्य था उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत गाथा के द्वारा किया गया है । यदि संक्षेप में कहा जाय तो इतना ही है कि आत्मा अर्थात् मन के जीतने से ही सब पर विजय पाई जा सकती है । 'मनजीते जगजीत' यह लोकोक्ति भी इसी रहस्य का उद्घाटन कर रही है ।

गौतम स्वामी के उक्त उत्तर को सुनकर केशीकुमार ने सन्तोष प्रकट करते हुए उनसे फिर कहा कि—

साधु गोयम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥३९॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

अन्योऽपि संशयो मम, तं मां कथय गौतम ! ॥३९॥

टीका—इस गाथा का अर्थ और भाव पूर्व की भाँति ही है । पूर्व शैली के अनुसार इस चतुर्थ द्वार में केशीकुमार मुनि अब पाशवद्ध जीवों के विषय में प्रश्न करते हैं—

दीसन्ति वहवे लोए, पासवद्धा शरीरिणो ।

मुक्कपासो लहुवभूओ, कहं तं विहरसी मुणी ! ॥४०॥

दृश्यन्ते वहवो लोके, पाशवद्धाः शरीरिणः ।

मुक्तपाशो लघुभूतः, कथं त्वं विहरसि मुने ! ॥४०॥

पदार्थान्वय — दीसन्ति—देखे जाते हैं बहवै—बहुत से लोए—लोक मे पामबद्धा—पाश से बँधे सरीरियो—जीव मुक्तपासो—मुक्तपाश लहुब्भूओ—और लघुभूत होकर मुणी—हे मुने ! त—तू कह—कैसे विहरसी—विचरता है ।

मूलार्थ—हे मुने ! लोक में बहुत से जीव पाश से बँधे हुए दखे जाते हैं । परन्तु तुम पाश से मुक्त और लघुभूत होकर कैसे विचरते हो ?

टीका—केशीकुमार श्रमण इस चतुर्थ द्वार में गौतम गणधर से पूछते हैं कि—हे गौतम ! इस ससार में बहुत से जीव पाश के द्वारा बँधे हुए दीखते हैं । अतएव वे दु खों का अनुभव कर रहे हैं । परन्तु आप उक्त पाश से मुक्त और वायु की तरह अतिलघु अर्थात् अप्रतिबद्ध होकर ससार में विचर रहे हैं । सो कैसे ? उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि जो प्रतिबद्ध है और लघुभूत भी नहीं है, उसका स्वेच्छापूर्वक विचरना नहीं हो सकता । अथवा यों कहिए कि जैसे पशु आदि जीव पाश के बधन से दु ख पाते हैं, वसी प्रकार भवपाश से बँधे हुए मनुष्यादि जीव ससार-चक्र में घूमते हुए दु ख पा रहे हैं । परन्तु हे मुने ! आप इस पाश से मुक्त होकर ससार में यथारुचि विचर रहे हैं, इसका कारण क्या ? तात्पर्य यह है कि उक्त पाश से आप किस प्रकार मुक्त हुए ?

अब गौतम स्वामी केशीकुमार के उक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं । यथा—

ते पासे सव्वसो छित्ता, निहन्तूण उवायओ ।

मुक्तपासो लहुब्भूओ, विहरामि अहं मुणी ! ॥४१॥

तान् पाशान् सर्वशश्छित्त्वा, निहत्योपायत ।

मुक्तपाशो लघुभूत, विहराम्यहं मुने ! ॥४१॥

पदार्थान्वय — ते—उन पासे—पाशों को सव्वसो—सर्व प्रकार से छित्ता—छेदन करके निहन्तूण—और हनन करके उवायओ—उपाय से मुक्तपासो—मुक्तपाश और लहुब्भूओ—लघुभूत होकर मुणी—हे मुने ! अह—मैं विहरामि—विचरता हूँ ।

मूलार्थ—हे मुने ! मैं उन पाशों को सर्व प्रकार से छेदन कर तथा उपाय से विनष्ट कर, मुक्तपाश और लघुभूत होकर विचरता हूँ ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मुने ! जिन पाशों से संसारी जीव बंधे हुए हैं मैं उन सर्व पाशों को तोड़कर तथा फिर—उनसे बाँधा न जाऊँ—इस आगय से उपाय द्वारा उनका समूल घात करके, मुक्तपाश और लघुभूत होकर इस संसार में अप्रतिबद्ध होकर विचरता हूँ । यहाँ पर 'उपाय' से सद्भूत भावना का निरन्तर अभ्यास अभिमत है । तथा—'सव्वसो—सर्वशः' यह 'सर्वान्' पद के स्थान पर अर्थात् उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

पूर्व की भाँति यह प्रश्न भी गुप्तोपमालंकार से वर्णित है । अतएव जब गौतम स्वामी इस प्रकार कह चुके तब जनता की हित बुद्धि से केशीकुमार उक्त प्रश्न के विषय में फिर पूछते हैं । यथा—

पासा य इइ के वुत्ता, केसी गोयममव्ववी ।

केसिमेवं वुवंतं तु, गोयमो इणामव्ववी ॥४२॥

पाशाश्चेति के उक्ताः, केशी गौतममव्ववीत् ।

केशिनमेवं व्रुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥४२॥

पदार्थान्वयः—पासा—पाश के—कौन से वुत्ता—कहे गये हैं ? केसी—केशीकुमार गोयमं—गौतम के प्रति इइ—इस प्रकार अव्ववी—बोले तु—तदनन्तर केसिं—केशीकुमार के वुवंतं—बोलने से उसके प्रति गोयमो—गौतम इणं—इस प्रकार अव्ववी—बोले ।

मूलार्थ—वे पाश कौन से कहे हैं, इस प्रकार केशीकुमार के बोलने पर गौतम स्वामी कहने लगे ।

टीका—केशीकुमार मुनि ने जनता के बोध के लिए फिर यह पूछा कि—हे गौतम ! वे पाश क्या हैं ? जिनसे ये संसारी जीव बंधे हुए हैं । आप उससे किस प्रकार मुक्त हुए ? जिससे कि इस समय सुखपूर्वक विचर रहे हो इत्यादि । यहाँ इतना ध्यान रहे कि इस प्रकार के स्पष्टीकरण से ही साधारण जनता को सुखपूर्वक बोध हो सकता है, तथा जनता के सन्मुख उन्हीं प्रश्नोत्तरों की आवश्यकता है कि जिनसे उनको विशेष लाभ पहुँचाने की संभावना हो सके । कई एक प्रतियों में उक्त गाथा के तृतीय चरण का पाठ—'केसिमेयं वुवंतं तु' इस प्रकार का भी देखा जाता है ।

केशीकुमार के उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि—

रागद्वोसादओ तिच्चा, नेहपासा भयकरा ।
ते छिन्दित्ता जहानायं, विहरामि जहक्कमं ॥४३॥
रागद्वेपादयस्तीत्रा , स्नेहपाशा भयकरा ।
तान् छित्त्वा यथान्याय, विहरामि यथाक्रमम् ॥४३॥

पार्यान्वय —रागद्वोसादओ—रागद्वेपादि तिच्चा—तीन नेह—स्नेह पासा—
पाश भयकरा—भयकर हैं ते—उनको छिन्दित्ता—छेदन करके जहानाय—न्यायपूर्वक
विहरामि—विचरता हूँ जहक्कम—यथाक्रम ।

मूलाथ—हे भगवन् ! रागद्वेपादि और तीन स्नेहरूप पाश उड़े भयकर
हैं, इनको यथान्याय छेदन करके मैं यथाक्रम विचरता हूँ ।

टीका—गौतम मुनि केशीकुमार से कहते हैं कि प्रगाढ रागद्वेप, मोह और
तीव्र स्नेह, ये भयकर पाश हैं । जैसे पाश में पड़ा हुआ पशु आदि जीव परवश
होवा है उसी प्रकार रागद्वेपादि के बश में पड़े हुए प्राणि भी पराधीन हो रहे
हैं । मो मैंने इन पाशों को यथान्याय जिन प्रयत्न के अनुसार छेदन कर दिया है
अतएव मैं यथाक्रम—शांतिपूर्वक इस ससार में विचरता हूँ । तात्पर्य यह है कि स्नेहरूप
पाश से बँधे हुए ये ससारी जीव भयकर से भयकर षष्टों का सामना कर रहे हैं
और जो आत्मा इन पाशों को तोड़कर इनसे मुक्त हो गये हैं वे सुखपूर्वक इस ससार
में विचरते हैं । यहाँ पर इस गाथा में लिये गये आदि शब्द से मोह का ग्रहण करना ।

इस प्रकार गौतम स्वामी के कथन को सुनकर केशीकुमार कहते हैं ।

साहु गोयम । पत्ता ते, छिन्नो मे ससओ इमो ।
अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा । ॥४४॥
साधु गौतम । प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।
अन्योऽपि सशयो मम, त मा कथय गौतम ! ॥४४॥

टीका—इस गाथा का पदाथ और भाषाथ आदि सत्र कुठ पूव की भाँति
ही समझ लेना चाहिये ।

इस प्रकार प्रश्न के चतुर्थ द्वार का वर्णन करने के अनन्तर अब पंचम द्वार का वर्णन करते हैं, जिसके लिए ऊपर की गाथा में केशीकुमार के द्वारा प्रस्ताव किया गया है । तथाहि—

अन्तोहिअयसंभूया, लया चिद्गुह गोयमा !
फलेद्द्विसभक्त्वीणि, स उ उद्धरिया कंहं ॥४५॥

अन्तर्हृदयसंभूता, लता तिष्ठति गौतम !
फलति विषभक्ष्याणि, सा तूच्छता कथम् [उत्पाटिता] ? ॥४५॥

पदार्थान्वयः—अन्तो—भीतर हिअयसंभूया—हृदय के भीतर उत्पन्न हुई लया—लता गोयमा—हे गौतम ! चिद्गुह—ठहरती है फलेद्द्वि—फल देती है विसभक्त्वीणि—विष-फलों का स—वह उ—फिर कंहं—किस प्रकार आपने उद्धरिया—उखेड़ी ।

मूलार्थ—हे गौतम ! हृदय के भीतर उत्पन्न हुई लता उसी स्थान पर ठहरती है, जिसका फल विष के समान [परिणाम में दारुण] है । आपने उस लता को किस प्रकार से उत्पाटित किया ?

टीका—केशीकुमार मुनि, गौतम स्वामी से कहते हैं कि हे गौतम ! हृदय—मन के भीतर एक विपरुष फलों को प्रदान करने वाली लता है, जिसकी उत्पत्ति और निवास उसी स्थान पर है । आपने उस लता को उस स्थान से किस प्रकार उखाड़कर फेंक दिया है ? तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संसारी जीव के हृदय में विष फलों को उत्पन्न करने वाली एक लता विद्यमान है, जिसको कि हृदय से अलग करना बड़ा ही कठिन है । परन्तु आपने उस विपलता को अपने हृदय-स्थान से उखाड़कर परे फेंक दिया है । सो कैसे ? अर्थात् किस प्रकार से आपने उसका उत्पाटन किया ? विषफल उसको कहते हैं कि जो देखने में सुन्दर, स्पर्श में कोमल और खाने में मधुर हो परन्तु परिणाम जिसका मृत्यु हो अर्थात् खाने वाले के प्राणों का तुरन्त ही अपहरण कर देता हो ।

इस प्रश्न के उत्तर में अब गौतम स्वामी कहते हैं कि—

तं लयं सव्वसो छित्ता, उद्धरित्ता समूलियं ।

विहरामि जहानायं, मुक्कोमि विसभक्खणं ॥४६॥

ता लता सर्वतच्छित्त्वा, उद्धृत्य समूलिकाम् ।

विहरामि यथान्याय, मुक्कोऽस्मि विपभक्षणात् ॥४६॥

पदार्थान्वय — त-उस लय-लता को सव्वसो-सब प्रकार से छित्ता-छेदन करके समूलिय-जड़ सहित उद्धरित्ता-उखाड़कर जहानाय-यथान्याय, मैं विहरामि-विचरता हूँ ।

मूलार्थ—मैंने उस लता को सर्व प्रकार से छेदन तथा खड खड करके मूल सहित उखाड़कर फेंक दिया है । अतः मैं न्यायपूर्वक विचरता हूँ और विषमभक्षण अर्थात् विपरूप फलों के भक्षण से मुक्त हो गया हूँ ।

टीका—गौतम स्वामी केशीकुमार मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए उससे कहते हैं कि मैंने उस लता—विपबेल—को सब प्रकार से छेदन कर दिया है और उसे मूलसहित उखाड़ दिया है । अर्थात् उमका जो मूल [राग द्वेष] है, उसको मैंने अपने हृदय से निकाल दिया है । इसलिए अब मैं सुगमपूर्वक विचरता हूँ । जब कि लता ही नहीं रही तो फिर उसके विपरूप फल कहाँ ? इसलिए मैं विपरूप फलों के भक्षण से भी मुक्त हो गया हूँ । इसी का यह प्रत्यक्ष परिणाम है कि मैं शांतिपूर्वक विचरता हूँ । यहाँ—विमभक्खण—[विपभक्षणात्] इस पद में सुप् का व्यत्यय किया हुआ है अर्थात् पञ्चमी के स्थान पर प्रथमा का प्रयोग किया गया है ।

इस प्रकार गौतम स्वामी के उत्तर को सुनकर केशीकुमार ने फिर जो कुछ कहा और गौतम स्वामी ने उसका जो उत्तर दिया, अब उसका उद्देश्य करते हैं—

लया य इइ का वुत्ता, केसी गोयममव्ववी ।

केसिमेव वुवतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥४७॥

लता च इति का उक्ता, केशी गौतममव्ववीत् ।

केशिनमेव वुवन्त तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥४७॥

पदार्थान्वयः—लया-लता का-कौन सी बुत्ता-कही गई है इह-इस प्रकार केशी-केशीकुमार गोयमं-गौतम के प्रति अब्बवी-कहने लगे य-और तु-तदनन्तर बुवंतं-बोलते हुए केशिं-केशीकुमार के प्रति गोयमो-गौतम स्वामी इयां-इस प्रकार अब्बवी-कहने लगे ।

मूलार्थ—हे गौतम ! लता कौन सी कही गई है ? इस प्रकार केशीकुमार के कहने पर उसके प्रति गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा ।

टीका—पास में बैठी हुई जनता को समझाने के उद्देश्य से केशीकुमार श्रमण ने गौतम स्वामी से फिर पूछा कि हे गौतम ! वह लता कौन सी है कि जिसके फलों को विपरुप वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह है कि जिस विप-लता को समूल घात करके आप गांतिपूर्वक विचर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है ? तथा—बृहद्बृत्ति मे उक्त गाथा के तृतीय चरण का पाठ—'केसिमेवं बुवंतं तु' इस प्रकार से दिया गया है, परन्तु अर्थ मे कोई अन्तर नहीं है ।

अब गौतम स्वामी, उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार कहते हैं—

भवतृष्णा लया बुत्ता, भीमा भीमफलोदया ।

तमुच्छित्तु जहानायं, विहरामि महामुणी ! ॥४८॥

भवतृष्णा लता उक्ता, भीमा भीमफलोदया ।

तामुच्छिरय यथान्यायं, विहरामि महामुने ! ॥४८॥

पदार्थान्वयः—भवतृष्णा-भव-संसार मे तृष्णा-तृष्णा लया-लता बुत्ता-कही गई है भीमा-भीम है भीमफलोदया-भीम-भयंकर-फलों के देनेहारी तं-उसका उच्छित्तु-उच्छेदन करके जहानायं-न्यायपूर्वक महामुणी-हे महामुने ! विहरामि-मैं विचरता हूँ ।

मूलार्थ—हे महामुने ! संसार में तृष्णा रूप लता है जोकि बड़ी भयंकर और भयंकर फलों को देनेहारी है । उसको न्यायपूर्वक उच्छेदन करके मैं विचरता हूँ ।

टीका—केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी कहते हैं कि इस संसार मे जो तृष्णा है-वही विप-लता है, इसी लिये यह बड़ी भयंकर अथ च भयंकर फलों को

देने वाली कही गई है । सो इस लता को मैंने न्यायपूर्वक अर्थात् तिनप्रवचन के अनुसार अपने हृदय-स्थान से उखाड़ दिया है अर्थात् इसका समूहो-मूलन कर दिया है । इसी लिए मैं इस ससार में आनन्दपूर्वक विचरण करता हूँ । यहाँ प्रस्तुत गाथा के द्वारा यह समझाया गया है कि इस ससार में समस्त प्रकार के दुःखों का मूल 'वृष्णा' है । इसी लिए इसको विपलता—विप की बेल कहते हैं, क्योंकि इससे विप के समान नाना प्रकार के दुःखरूप फल उत्पन्न होते हैं । अतः तिन आत्माओं ने इस वृष्णा का सर्वथा विनाश कर दिया है, वे ही आत्मा वास्तव में सुखी हैं । इसलिये मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे जहाँ तक हो सके, वहाँ तक वृष्णा का क्षय करने का प्रयत्न करें ।

गौतम स्वामी के इस उत्तर को सुनकर केशीकुमार मुनि बोले कि—

साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
 अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥४९॥
 साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।
 अन्योऽपि सशयो मम, त मा कथय गौतम ! ॥४९॥

इस गाथा का भावार्थ पहले की ही तरह जान लेना । इस प्रकार पचम द्वार के अनन्तर प्रश्न के छठे द्वार का प्रस्ताव करते हुए केशीकुमार मुनि, अब अग्नि को शान्त करने के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं । यथा—

संपञ्जलिया घोरा, अग्गी चिट्ठड गोयमा ।
 जे डहन्ति सरीरत्था, कह विज्झाविया तुमे ॥५०॥
 सप्रज्वलिता घोरा, अन्नयस्तिष्ठन्ति गौतम ।
 ये दहन्ति शरीरस्या, कथ विध्यापितास्त्वया ॥५०॥

पदार्थान्वय —संपञ्जलिया—सप्रज्वलित घोरा—रौद्र गोयमा—हे गौतम ।
 अग्गी—अग्नि चिट्ठड—ठहरती है जे—जो डहन्ति—भस्म करती है सरीरत्था—शरीर में
 यही हुई कह—किस प्रकार तुमे—तुमने विज्झाविया—बुझाई ?

मूलार्थ—हे गौतम ! शरीर में जो अग्नियों ठहरी हुई हैं जो कि संप्रज्वलित हो रही हैं अतएव घोर वा प्रचंड तथा शरीर को भस्म करने वाली हैं, उनको आपने कैसे शान्त किया ? अर्थात् वे आपने कैसे बुझाई ?

टीका—केशीकुमार पूछते हैं कि हे गौतम ! शरीर और आत्मा में जो अग्नियों प्रज्वलित हो रही हैं और आत्मा के गुणों को भस्मसात् कर रही हैं, उन अग्नियों को आपने कैसे बुझाया ? कैसे शान्त किया ? क्योंकि वे बड़े रौद्र और भयानक हैं ? यहाँ पर इस गाथा में जो 'शरीरस्थ' शब्द आया है, इसलिए उपचारनय से यह आत्मा ऐसा अर्थ करना क्योंकि अग्नियों की स्थिति आत्मा में है और आत्मा का शरीर के साथ नीर-क्षीर की तरह अभेद है तथा तैजस और कार्मण शरीर तो मोक्षान्तभावी हैं अर्थात् जब तक यह आत्मा मुक्त नहीं होता, तब तक ये आत्मा से किसी समय में भी पृथक् नहीं होते। इसलिए शरीरस्थ का अर्थ यहाँ पर 'आत्मा में स्थित' ऐसा करना। 'अग्नी चिद्वद्' यहाँ पर सुप् का व्यत्यय करने से बहुवचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग किया गया है।

अब इस प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी कहते हैं कि—

महामेहप्पसूयाओ , गिज्झ वारि जलुत्तमं ।

सिंचामि सययं ते उ, सित्ता नो डहन्ति मे ॥५१॥

महामेघप्रसूतात् , गृहीत्वा वारि जलोत्तमम् ।

सिञ्चामि सततं देहं, सिक्ता न च दहन्ति माम् ॥५१॥

पदार्थान्वयः—महामेह—महामेघ के प्पसूयाओ—प्रसूत से गिज्झ—ग्रहण करके जलुत्तम—उत्तम जल को वारि—पवित्र पानी को सिंचामि—मैं सिंचन करता हूँ सययं—निरन्तर ते—उनको उ—फिर सिक्ता—सिंचन की गई मे—मुझे वे नो—निश्चय नहीं डहन्ति—दहन करतीं—जलातीं ।

मूलार्थ—महामेघ के प्रसूत से उत्तम और पवित्र जल का ग्रहण करके मैं उन अग्नियों को निरन्तर सिंचता रहता हूँ। अतः सिंचन की गई वे अग्नियाँ मुझे नहीं जलातीं ।

टीका—श्रीगौतम स्वामी कहते हैं कि हे भागवन् ! मैं महामेघ के स्रोत से उत्तम जल देख कर उसके द्वारा उन अग्नियों को निरन्तर सींचता रहता हूँ । अब सिंघन की गई वे अग्नियाँ मुझे जला नहीं सकती अर्थात् मेरे आत्मगुणों को भस्म करने में वे समर्थ नहीं हो सकती । जैसे कि प्रचलित हुई बाह्य अग्नि तब तक ही किसी वस्तु को भस्म कर सकती है, जब तक कि वह जल के द्वारा शान्त न की जाय और जल के द्वारा शान्त की गई अग्नि जैसे किसी भी वस्तु को जलाने में समर्थ नहीं होती, वही प्रकार आत्मा में विद्यमान अग्निवाला को जल के अभिप्रेक से शान्त कर देने पर वह आत्मगुणों को भस्म नहीं कर सकती । इसी लिए मैं शांतिपूर्वक विचरता हूँ ।

अब उक्त विषय को अधिक स्फुट करने के लिए केशीकुमार मुनि फिर पूछते हैं । यथा—

अग्नी य इह के वृत्ते, केशी गोयममव्ववी ।

तओ केशिं वुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥५२॥

अग्नेयश्चेति के उक्ता, केशी गौतममव्ववीत् ।

तत केशिन व्रुवन्त तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥५२॥

पदार्थोचय —अग्नी—अग्नियाँ के—कौन सी वृत्ते—कही गई इह—इस प्रकार केशी—केशीकुमार गोयम—गौतम के प्रति अव्ववी—कहने लगे तओ—तदनन्तर वुवन्त—बोलते हुए केशिं—केशीकुमार के प्रति गोयमो—गौतम स्वामी इण—इस प्रकार अव्ववी—कहने लगे तु—अवधारण अर्थ में है ।

मूलार्थ—हे गौतम ! अग्नियाँ कौनसी कही गई हैं ? [उपलक्षणरूप से महामेघ कौन सा है और पवित्र जल किसका नाम है ?] इस प्रकार केशीकुमार के कहने पर उसके प्रति गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा ।

टीका—आत्मा में प्रचलित हुई अग्नि को महामेघ के पवित्र जल से शान्त करने के रहस्य को समा में उपस्थित हुई जनता को समझाने के निमित्त केशीकुमार मुनि फिर गौतम स्वामी से पूछते हैं कि वे अग्नियाँ कौन-सी हैं तथा महामेघ किसको कहते हैं ? तथा यह उच्यते कौन सा है, निमित्त द्वारा आप इस उक्त अग्नि-अमुदाय को शान्त करवें ? इत्यादि ।

अथ गौतम स्वामी उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार कहते हैं—

कसाया अग्निगणो वृत्ता, सुयसीलतवो जलं ।
सुयधाराभिहया सन्ता, भिन्ना हु न उहन्ति मे ॥५३॥

कपाया अग्नय उक्ताः, श्रुतशीलतपो जलम् ।
श्रुतधाराभिहताः सन्तः, भिन्नाः खलु न दहन्ति माम् ॥५३॥

पदार्थान्वयः—कसाया—कपाय अग्निगणो—अग्निरूप वृत्ता—कही गई है सुयसीलतवो—शुत, शील और तप जलं—जल है सुयधाराभिहया—श्रुतधारा से ताडित सन्ता—की हुई भिन्ना—भेदन की हुई हु—जिससे मे—मुझे न—नहीं उहन्ति—जलातीं ।

मूलार्थ—हे मुने ! [क्रोध, मान, माया और लोभरूप] चार कपाय अग्नियाँ हैं । श्रुत, शील और तपरूप जल कहा जाता है तथा श्रुतरूप जलधारा से ताडित किये जाने पर भेदन को प्राप्त हुई वे अग्नियाँ मुझे नहीं जलातीं ।

टीका—श्रीगौतम स्वामी, केजीकुमार के प्रति कहते हैं कि हे मुने ! क्रोध, मान, माया और लोभरूप चारों विषय अग्नियाँ हैं, जो कि आत्मा के शांति आदि गुणों को निरन्तर शोषण कर रही हैं । श्रीतीर्थंकर देव महामेघ के समान हैं और जैसे मेघ से पवित्र जल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भगवान् के पवित्र मुख से श्रुतरूप उत्तम जल उत्पन्न होता है जो कि 'आगम' के नाम से प्रसिद्ध है, उससे वर्णित हुआ श्रुत—ज्ञान, शील—पञ्चमहान्वतरूप और द्वादशविध तपरूप जल है । एवं श्रुतरूप जलधारा से जब वे ताडित की जाती हैं अर्थात् श्रुतरूप जलधारा जब उन पर पड़ती है, तब वे शान्त हो जाती हैं । अतः शान्त हुई वे अग्नियाँ मुझे जला नहीं सकतीं । तात्पर्य यह है कि आक्रोश, हनन, तर्जन, धर्मभ्रंश और अलाभ आदि जब निमित्त मिलते हैं, तब ही उन कपायरूप अग्नियों के प्रचंड होने की संभावना होती है परन्तु श्रुतधारारूप आगम के सत्योपदेश से जब वे अग्नियाँ शान्त कर दी जाती हैं, तब उनका आत्मगुणों पर कोई प्रभाव नहीं होता । इसलिए गौतम मुनि कहते हैं कि हे मुने ! इस प्रकार शान्त हो जाने से इनका मेरे आत्मा पर कोई असर नहीं होता अर्थात् मेरे शांति आदि आत्मगुणों में किसी प्रकार की भी

विकृति नहीं आती । साराश यह है कि जिस प्रकार अग्नि को शान्त करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार अन्तरात्मा में प्रदीप्त हुई क्पायरूप अग्नि को शान्त करने के लिए निग्रथप्रवचनरूप महास्रोत से उत्पन्न होने वाले श्रुत, ज्ञान, शील और तपरूप निमल जलधारा का उपयोग करना चाहिए ।

गौतम स्वामी के इस उत्तर को सुनकर केशीकुमार कहते हैं—

साहु गोयम । पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोवि संसओ मज्झं, त मे कहसु गोयमा । ॥५४॥
साधु गौतम । प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।
अन्योऽपि सशयो मम, त मा कथय गौतम । ॥५४॥

इस गाथा का अर्थ प्रथम आ चुका है, उसी प्रकार जान लेना ।

इस प्रकार छोटे द्वार का ध्वजन हो जाने के पश्चात् अब सातव प्रश्नद्वार का वल्लभ करते हैं । उसमें अश्वनिग्रहसम्बन्धी प्रश्न का प्रस्ताव करते हुए केशीकुमार कहते हैं—

अय साहसिओ भीमो, दुट्टस्सो परिधावई ।
जंसि गोयम । आरूढो, कहां तेण न हीरसि ? ॥५५॥
अय साहसिको भीम, दुट्टाश्व परिधावति ।
यस्मिन् गौतम । आरूढ, कथ तेन न हियसे ॥५५॥

पदार्थान्वय—अय—यह साहसिओ—साहसिक भीमो—भीम—बलवान् दुट्टस्सो—दुष्ट अश्व—घोडा परिधावई—सब प्रकार से भागता है जसि—जिस पर गोयम—ह गौतम । आरूढो—चढा हुआ हूँ कह—कैसे तेण—उस अश्व के द्वारा न—नहीं हीरमि—दुष्ट मार्ग में ले जाया गया ?

मूलाश्व—हे गौतम ! यह साहसिक और भीम दुष्ट घोडा चारों ओर भाग रहा है । उस पर चढ़े हुए आप उसके द्वारा कैसे उन्मार्ग में नहीं ले जाये गये ? अर्थात् वह दुष्ट घोडा आपको दुष्ट मार्ग में क्यों नहीं ले गया ?

टीका—केशी मुनि कहते हैं कि हे गौतम ! यह प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाला दुष्ट घोड़ा जो कि बड़ा ही चंचल और भीम अर्थात् दुष्ट मार्ग में ले जाकर पटकने वाला तथा महान् उपद्रवों को करने वाला है । आश्चर्य यह है कि आप उम पर आरुढ हो रहे हैं, उम पर सवार हो रहे हैं परन्तु आपको उसने उन्मार्ग में ले जाकर कहीं पर नहीं पटका, इसका क्या कारण है ? आप कृपा करके इसके रहस्य को समझाने का कष्ट करें ।

प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि—

पहावन्तं निगिण्हामि, सुयरस्सी समाहियं ।

न मे गच्छइ उम्मर्गं, मर्गं च पडिवज्जइ ॥५६॥

प्रधावन्तं निगृह्णामि, श्रुतरश्मिसमाहितम् ।

न मे गच्छत्युन्मार्गं, मार्गं च प्रतिपद्यते ॥५६॥

पदार्थान्वयः—पहावन्तं—भागते हुए को निगिण्हामि—पकड़ता हूँ सुयरस्सी—श्रुतरश्मि के द्वारा समाहियं—समाहित—बँधे हुए को । अतः मे—मेरा अश्व उम्मर्गं—उन्मार्ग को न गच्छइ—नहीं जाता च—पुनः मर्गं—मार्ग को पडिवज्जइ—ग्रहण करता है ।

मूलार्थ—हे मुने ! भागते हुए दुष्ट अश्व को पकड़कर मैं श्रुतरूप रस्सी से बाँधकर रखता हूँ । इसलिए मेरा अश्व उन्मार्ग में नहीं जाता किंतु सन्मार्ग को ग्रहण करता है ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि जिस समय यह दुष्ट अश्व उन्मार्ग में जाता है, मैं उसी समय उसको पकड़ लेता हूँ—निरोध कर लेता हूँ और श्रुतरश्मि—श्रुतरूप रज्जु से उसको बाँधकर रखता हूँ, जिससे कि वह उन्मार्ग में नहीं जा सकता किन्तु सन्मार्ग की ही ओर जाता है । इसलिए वह मेरे को उन्मार्ग में ले जाकर नहीं पटकता । तात्पर्य यह है कि उसका नियन्त्रण मेरे हाथ में है । अतः मैं उस पर सुखपूर्वक आरुढ होता हूँ । 'श्रुतरश्मिः—श्रुतम् आगमो नियन्त्रकतया रश्मिरिव रश्मिः—प्रग्रहः श्रुतरश्मिस्तेन समाहितो बद्धः श्रुतरश्मिसमाहितस्तम्' इति वृत्तिकारः ।

गौतम स्वामी के उपर्युक्त उत्तर को सुनकर केशीकुमार मुनि और गौतम स्वामी का इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो कुछ विचार हुआ, अब उसका वर्णन करते हैं—

आसे य इह के वुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।
 तओ केसिं वुवंत तु, गोयमो इणमव्ववी ॥५७॥
 अश्वश्चेति क उक्त, केशी गौतममव्ववीत् ।
 तत केशिन वुवन्त तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥५७॥

पदार्थान्वय —आसे—अश्व के—कौन सा वुत्ते—कहा गया है इह—इस प्रकार—
 घाकी का भावार्थ प्रथम आई हुई गाथाओं के समान ही जानना ।

मूलार्थ—हे गौतम ! आप अश्व किमको कहते हैं ? केशीकुमार के इस कथन को सुनकर गौतम स्वामी ने उनके प्रति इस प्रकार कहा ।

टीका—समा में उपस्थित हुए अन्य लोगों के बोधार्थ, केशीकुमार ने गौतम स्वामी से फिर कहा कि हे गौतम ! आप अश्व किसको कहते हैं ? अर्थात् आपके मत में वह अश्व कौन-सा है तथा उपलक्षण से सन्माग और कुन्नाग आप किसे समझते हैं ? एव ध्रुतरदिम से आपका क्या तात्पर्य है ? इत्यादि । यहाँ पर भी प्रथम की भाँति ही केशीकुमार ने गौतम के प्रति उक्त गाथा में कहे हुए अश्वदि के सम्बन्ध में प्रश्न किया है, अर्थात् इस प्रश्न से उनका तात्पर्य यह था कि पास में बैठे हुए सभ्य पुरुषों को वस्तुतत्त्व से अवगत कराना है ।

अब गौतम स्वामी के उत्तर का वर्णन करते हैं—

मणो साहस्सिओ भीमो, दुट्ठस्सो परिधावई ।
 त सम्मं तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कन्थग ॥५८॥
 मन साहसिको भीम, दुष्टाश्च परिधावति ।
 त सम्यक् तु निष्टहामि, धर्मशिक्षायै कथकम् [इव] ॥५८॥

पदार्थान्वय —मणो—मन साहस्सिओ—साहसिक भीमो—रौद्र दुट्ठस्सो—दुष्ट अश्व है, जो परिधावई—घातों ओर भागता है त—उसको सम्म—सम्यक् प्रकार से

निगिरहामि—निग्रह करता हूँ धम्मसिक्खाद्—धर्मशिक्षा से कन्थगं—जातिमान् अश्व की तरह ।

मूलार्थ—हे मुने ! यह मन ही साहमी और रौद्र दुष्टाश्व है, जो कि चारों ओर भागता है । मैं उसको कन्थक—जातिमान् अश्व की तरह धर्मशिक्षा के द्वारा निग्रह करता हूँ ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि यह मन ही दुष्ट अश्व है, जो कि बड़ा रौद्र और उन्मार्ग में ले जाने वाला है । उस मन रूप अश्व को मैं धर्मशिक्षा के द्वारा अपने वश में रखता हूँ अर्थात् जिम प्रकार जातिविशिष्ट अश्व को अश्ववाहक—चावकसवार सुधार लेता है, उसी प्रकार धर्म-शिक्षा के द्वारा मैंने इस मनरूप अश्व को निगृहीत कर लिया है, जिससे कि उन्मार्ग-गामी होने के स्थान में यह सन्मार्ग को ग्रहण कर रहा है । अतएव मुझे यह कुपथ में नहीं ले जाता । प्रस्तुत गाथा से जो शिक्षा प्राप्त हो रही है, वह प्रत्यक्ष है । अर्थात् मन रूप घोड़ा इस जीवात्मा को जिधर चाहे ले जा सकता है, ऊँची नीची जिस गति में चाहे धकेल सकता है । इसलिए प्रत्येक सुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि अपने मन को सुधार ले, उसे सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे ।

गौतम स्वामी के इस उक्त उत्तर को सुनकर उनके प्रति केशीकुमार मुनि कहते हैं कि—

साहु गोयम ! पज्ञा ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥५९॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

अन्योऽपि संशयो मम, तं मां कथय गौतम ! ॥५९॥

इस गाथा का भावार्थ पहले की तरह ही जान लेना ।

इस प्रकार प्रश्न के सातवे द्वार में अश्वविषयक प्रश्न पूछने के अनन्तर केशीकुमार मुनि अब इस आठवे द्वार में मार्ग के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने का प्रस्ताव करते हैं अर्थात् वह मार्ग कौन-सा है कि जिस पर चलने से आप या अन्य कोई पुरुष विनाश को प्राप्त नहीं होता । यथा—

कुप्पहा वहवे लोए, जेसिं नासन्ति जन्तवो ।
अद्वाणे कहं वट्टन्तो, त न नाससि गोयमा । ॥६०॥

कुपथा वहवो लोके, येनश्यन्ति जन्तव ।
अध्वनि कथ वर्तमान, त्व न नश्यसि गौतम । ॥६०॥

पदार्थान्वय — कुप्पहा—कुपथ वहवे—बहुत से हैं लोए—लोक मे जेसिं—जिनसे जन्तवो—जीव नासन्ति—नाश पाते हैं अद्वाणे—भाग में कह—वैसे त—तुम वट्टन्तो—वर्तते हो गोयमा—हे गौतम ! न नाससि—नाश को प्राप्त नहीं होता ।

मूलाथ—हे गौतम ! लोक में ऐसे बहुत से कुमार्ग हैं, जिन पर चलने से जीव सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं परन्तु आप सन्मार्ग में चलते हुए उमसे भ्रष्ट क्यों नहीं होते ?

टीका—केशीकुमार मुनि कहते हैं कि ससार में ऐसे बहुत से कुमार्ग हैं, जिन पर चलने से जीव सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं परन्तु आप सन्मार्ग में प्रवृत्त हो रहे हैं और उससे कभी भ्रष्ट नहीं होते । इसका क्या कारण ? तात्पर्य यह है कि जैसे अन्य जीव, सन्मार्ग से भ्रष्ट होकर नाश को प्राप्त हो रहे हैं अर्थात् नाना प्रकार के दु खों का अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी सन्मार्ग से गिरकर दु ख को प्राप्त क्यों नहीं होते ? इसका कारण बतलाइए ?

अब इस प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी कहते हैं कि—

जे य मग्गेण गच्छन्ति, जे य उम्मग्गपट्टिया ।
ते सव्वे वेइया मज्झ, तो न नस्सामह सुणी ॥६१॥

ये च मार्गेण गच्छन्ति, ये चोन्मार्गप्रस्थिता ।
ते सर्वे विदिता मया, तस्मान्न नश्याम्यह मुने । ॥६१॥

पदार्थान्वय — जे—जो मग्गेण—मार्ग से गच्छन्ति—जाते हैं य—और जे—जो उम्मग्ग—उन्मार्ग में पट्टिया—प्रस्थित हैं ते—वे सव्वे—सब वेइया—विदित हैं मज्झ—मेरे को तो—इसलिए सुणी—हे मुने ! ह—मैं न नस्सामि—सन्मार्ग से च्युत नहीं होता ।

मूलार्थ—हे मुने ! जो सन्मार्ग से जाते हैं तथा जो उन्मार्ग में प्रस्थान कर रहे हैं, उन सब को मैं जानता हूँ । अतः मैं सन्मार्ग से च्युत नहीं होता ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मुने ! जो आत्मा—जीव सन्मार्ग से जा रहे हैं तथा उन्मार्ग में चल रहे हैं, उन दोनों को मैं भली भँति जानता हूँ । अतः मेरा आत्मा सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता । क्योंकि जो आत्मा सुमार्ग और कुमार्ग इन दोनों को जानते हैं और जो अपने हित के इच्छुक होते हैं, वे कभी कुमार्ग में प्रस्थान नहीं करते । क्योंकि उसके कुमार्ग के फल का उनको यथार्थ रूप से ज्ञान होता है । सो मुझे इन सब का ज्ञान है । अतः मैं सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता । प्रस्तुत गाथा से जो शिक्षा प्राप्त होती है, वह यह है कि गमन करने से पूर्व, मार्ग का निश्चय अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि फिर आपत्ति का सामना न करना पड़े ।

इस पर केशीकुमार श्रमण और गौतम स्वामी का जो वार्तालाप हुआ, अब उसको कहते हैं—

मग्गे य इह के वुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।
 तओ केसिं वुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥६२॥
 मार्गश्चेति क उक्तः, केशी गौतममव्ववीत् ।
 ततः केशिनं व्रुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥६२॥

पदार्थान्वयः—मग्गे—मार्ग य—और कुमार्ग के—कौन-सा वुत्ते—कहा है ।
 इत्यादि समग्र पदार्थ पूर्व में आई हुई गाथा की भँति ही जान लेना ।

मूलार्थ—हे गौतम ! वह सुमार्ग और कुमार्ग कौन-सा है, इत्यादि मूलार्थ भी प्रथम उल्लेख की गई गाथाओं के मूलार्थ के समान ही है ।

टीका—जनता के बोध के लिए केशीकुमार मुनि गौतम से कहते हैं कि वह सन्मार्ग कौन-सा है और कुमार्ग आप किसे समझते हैं तथा सन्मार्ग में जीव किस प्रकार प्रस्थान करते हैं और कुमार्ग में किस प्रकार प्रयाण करते हैं, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर गौतम स्वामी ने अन्तिम गाथा के द्वारा दिया है ।

अब गौतम स्वामी के द्वारा दिये गये उच्चर का उद्देश्य करते हैं—

कुप्पवयणपासण्डी , सव्वे उम्मग्गपट्टिया ।

सम्मग्ग तु जिणक्खायं, एस मग्गे हि उत्तमे ॥६३॥

कुप्रवचनपाखण्डिन , सर्व उन्मार्गप्रस्थिता ।

सन्मार्गं तु जिनाख्यातम्, एष मार्गो हि उत्तम ॥६३॥

पदार्थान्वय —कुप्पवयण—कुप्रवचन के मानने वाले पासण्डी—पाखण्डी लोग सव्वे—सभी उम्मग्ग—उन्मार्ग में पट्टिया—प्रस्थित हैं मम्मग्ग—सन्मार्ग तो जिणक्खाय—निनमापित है एस—यह मग्गे—मार्ग हि—निश्चय से उत्तमे—उत्तम है तु—प्राग्वत् ।

मूलाथ—कुदर्शनवादी सभी पाखण्डी लोग उन्मार्ग में प्रस्थित हैं । सन्मार्ग तो निनमापित है और यही उत्तम मार्ग है ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि चितने भी कुप्रवचन के मानने वाले पाखण्डी लोग हैं, वे सभी उन्मार्ग पर चलने वाले हैं अर्थात् उनका जो कथन है, वह उन्मार्ग है । सन्मार्ग तो निनेद्रदेव का कहा हुआ ही है । इसलिए यही उत्तम मार्ग है । इस कथन का अभिप्राय यह है कि पाखण्डियों के मार्ग में पदार्थों का स्वरूप याथातथ्य रूप में वर्णन नहीं किया गया । अतः उसको उन्मार्ग के तुल्य कहा गया है और विपरीत इसके निनेद्रदेव के मार्ग में पदार्थों का स्वरूप यथाथ प्रतिपादन किया गया है, इसलिए वह सन्मार्ग के समान है । उदाहरणार्थ—जीवादि पदार्थों का जो स्वरूप निनेद्रदेव ने प्रतिपादन किया है, उसके समान अन्य किसी दशन ने भी प्रतिपादन नहीं किया । अथवा ऐसा कहिए कि वस्तुतत्त्व के अनुरूप जीवादि पदार्थों का जिस प्रकार का स्वरूप निनेद्रदेव ने प्रतिपादन किया गया है, वैसा याथातथ्य स्वरूप अन्य दशनों में उपलब्ध नहीं होता । कारण कि वे वादी लोग राग द्वेषादि दोषों से युक्त होने के कारण यथाथवत्ता या आप्त पुरुष नहीं हो सकते और विपरीत इसके निनेद्र देव रागादि दोषों से मुक्त हैं । इसलिए उनके कथन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं आ सकता । अतः उनका जो कथन है, वह वस्तुस्वरूप के अनुसार अथच निर्दोष है क्योंकि धीतराग होने से वे यथाथवत्ता और आप्त पुरुष हैं ।

इससे सिद्ध हुआ कि उनका जो कथन है, वह सर्वोत्तम मार्ग है । उस पर चलने वाले पुरुष का कभी भी पतन नहीं होता ।

यह सुनकर केशीकुमार कहते हैं कि—

साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोऽवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥६४॥
साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।
अन्योऽपि संशयो मम, तं मां कथय गौतम ! ॥६४॥

इस गाथा का अर्थ पहले अनेक बार आ चुका है ।

टीका—इस प्रकार आठवें द्वार का वर्णन किया गया । अब प्रश्न के नौवें द्वार का वर्णन किया जाता है, जिसके सम्बन्ध में ऊपर की गाथा में प्रस्ताव किया गया है । तथाहि—

महाउदगवेगेण , बुज्झमाणाण पाणिणं ।
सरणं गहं पइट्ठं य, दीवं कं मन्नसी ? सुणी ! ॥६५॥
सहोदकवेगेण , उह्यमानानां प्राणिनाम् ।
शरणं गतिं प्रतिष्ठां च, द्वीपं कं मन्यसे ? मुने ! ॥६५॥

पदार्थान्वयः—महाउदगवेगेण—महान् उदक के वेग से बुज्झमाणाण—
डूबते हुए प्राणिणं—प्राणियों को सरणं—शरण रूप गहं—गतिरूप य—और पइट्ठं—प्रतिष्ठा
रूप दीवं—द्वीप कं—कौन-सा मन्नसी—मानते हो सुणी—हे मुने !

मूलार्थ—हे मुने ! महान् उदक के वेग में बहते हुए प्राणियों को शरण-
गति और प्रतिष्ठा रूप द्वीप आप किसको मानते हो ?

टीका—केशीकुमार, गौतम स्वामी से पूछते हैं कि हे मुने ! महान् उदक—
महास्रोत के वेग—प्रवाह में जो प्राणी बह रहे हैं—डूब रहे हैं, उनके सहारे
के लिए अर्थात् जहाँ जाकर स्थिरतापूर्वक निवास किया जा सके ऐसा शरण, गति और
प्रतिष्ठा रूप द्वीप कौन-सा है ? तात्पर्य यह है कि जिस समय पानी का महाप्रवाह
आता है, उस समय अल्प सत्त्व वाले जीव उसमें बहने—डूबने लगते हैं । सो

उन बहते—डूबते हुए जीवों के बचाव के लिए कौन-सा ऐसा द्वीप है कि जहाँ जाकर शातिपूर्वक निवास किया जाय ? क्योंकि बहते हुए प्राणी को किसी आश्रय का मिल जाना उनकी रक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है । इसलिए महाप्रवाह में बहते हुए प्राणियों को शरण, गति और प्रतिष्ठा को देने वाले द्वीप के स्वरूप का आप अवश्य ध्यान करें, यह केशीकुमार के कथन का सारांश है ।

उक्त प्रश्न के उत्तर में श्रीगौतम स्वामी ने जो कुछ कहा, अब उसका ध्यान करते हैं—

अत्थि एगो महादीवो, वारिमज्झे महालओ ।

महाउदगवेगस्स , गई तत्थ न विज्झई ॥६६॥

अस्त्येको महाद्वीप , वारिमध्ये महालय ।

महोदकवेगस्य , गतिस्तत्र न विद्यते ॥६६॥

पर्यायान्वय —अत्थि—है एगो—एक महादीवो—महाद्वीप वारिमज्झे—जल के मध्य में महाउदगवेगस्स—महान् उष्ण वेग की तत्थ—यहाँ पर गई—गति न विज्झई—नहीं है ।

मूलार्थ—समुद्र के मध्य में एक महाद्वीप है । वह बड़े विस्तार वाला है । जल के महान् वेग की वहाँ पर गति नहीं है ।

टीका—केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी कहते हैं कि समुद्र के मध्य में एक बड़ा भारी द्वीप है । वह द्वीप लम्बाई और चौड़ाई में बड़ा विस्तृत है तथा जल से बहुत ऊँचा है । अतः वायु के द्वारा प्रेरित किये जाने पर भी जल के वेग की वहाँ पर गति नहीं होती । तात्पर्य यह है कि पानी का प्रवाह उस महाद्वीप में प्रवेश नहीं कर सकता । इसलिए वह डूबते हुए प्राणियों का पूरा महापफ है । अर्थात् वहाँ पहुँच जाने पर फिर जल के प्रवाह का भय नहीं रहता किन्तु वहाँ पर पहुँच जाने के बाद हर एक प्राणी आनन्दपूर्वक रह सकता है । परन्तु नियम यह है कि पानी के वेग से पीड़ित जीवों को एक समय वहाँ—उस द्वीप में पहुँच जाना चाहिए ?

गौतम स्वामी के इस कथन को सुनकर केशीकुमार कहते हैं—

दीवै य इह के वुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं वुवंतं तु, गोयसो इणमव्ववी ॥६७॥

द्वीपश्चेति क उक्तः, केशी गौतममव्ववीत् ।

ततः केशिनं वुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥६७॥

पदार्थान्वयः—दीवे—द्वीप के—कौन-सा वुत्ते—कहा गया है इह—इम प्रकार केसी—केशीकुमार ने गोयमं—गौतम के प्रति अव्ववी—कहा । इत्यादि सब पूर्व की तरह जान लेना ।

मूलार्थ—हे गौतम ! वह महाद्वीप कौन-सा कहा गया है, इम प्रकार केशीकुमार के कहने पर उसके प्रति गौतम स्वामी इम प्रकार बोले ।

टीका—यद्यपि गौतम स्वामी ने जो उत्तर दिया, उसको केशीकुमार ने अच्छी तरह से समझ लिया परन्तु पास में बैठी हुई जनता को उसका स्फुट रूप से रहस्य समझाने के लिए केशीकुमार मुनि ने उनके प्रति द्वीप के विषय में फिर प्रश्न किया है कि वह महाद्वीप कौन-सा है, जहाँ पर जाने से प्राणियों को समुद्र के प्रवाह में डूबने का फिर भय नहीं रहता । इत्यादि ।

उक्त प्रश्न का गौतम स्वामी ने जो उत्तर दिया, अब उसका वर्णन करते हैं—

जरामरणवेगेणं , वुज्झमाणाण पाणिणं ।

धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तमं ॥६८॥

जरामरणवेगेन , उह्यमानानां प्राणिनाम् ।

धर्मो द्वीपः प्रतिष्ठा च, गतिः शरणमुत्तमम् ॥६८॥

पदार्थान्वयः—जरा—बुढ़ापा मरण—मृत्यु के वेगेणं—वेग से वुज्झमाणाण—डूबते हुए पाणिणं—प्राणियों को धम्मो—धर्म दीवो—द्वीप है पइट्ठा—प्रतिष्ठान है य—और गई—गति रूप है शरणं—शरणभूत है उत्तमं—उत्तम है ।

मूलार्थ—जरा-मरण के वेग से डूबते हुए प्राणियों के लिए धर्म द्वीप प्रतिष्ठान रूप है और उसमें जाना उत्तम शरण रूप है ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न को सुनकर गौतम स्वामी ने कहा कि ससार रूप महासमुद्र में जरा-मरण रूप जल है, जिसके प्रवल प्रवाह में ये प्राणी बह रहे हैं । उन बहते अर्थात् बहते हुए प्राणियों को आश्रय देने वाला धर्म [श्रुतचारित्र रूप] ही महाद्वीप है । जिस समय ससारी जीव जन्म, जरा और मरण तथा आधि-व्याधि रूप जलराशि के महान् वेग में बहते हुए व्याकुल हो उठते हैं, उस समय इस धर्म रूप महाद्वीप की शरण में जाने से अर्थात् उसको प्राप्त कर लेने से उनकी रक्षा हो जाती है । इसका तात्पर्य यह है कि फिर वे उक्त जल के भयकर वेग से त्रास को प्राप्त नहीं होते । यहाँ पर जन्म, जरा और मृत्यु को समुद्र-जल के समान कहा है और श्रुत चारित्र रूप धर्म को महाद्वीप बतलाया है । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे महाद्वीप में जल के वेग का प्रवेश नहीं होना, तद्वन् श्रुत और चारित्र रूप महाद्वीप में जन्म, जरा और मृत्यु आदि भी प्रविष्ट नहीं हो सकते । कारण मोक्ष में इनका सचथा अभाव है । इसलिये ससार रूप समुद्र के जरा-मरणानि रूप जलप्रवाह में बहते हुए प्राणियों को इसी धर्म रूप महाद्वीप का सहारा है और इसी की शरण में जाना परमोत्तम है ।

इस प्रकार गौतम स्वामी का उत्तर सुनकर केशीकुमार ने कहा कि—

साहु गोयम । पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोऽवि संसओ मज्झं, त मे कहसु गोयमा ॥६९॥

साधु गौतम । प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।
अन्योऽपि सशयो मम, त मा कथय गौतम ॥६९॥

टीका—“स गाथा का अर्थ पहले की गाथाओं के समान ही है । इस प्रकार नव द्वार का घणन हो चुका । अब प्रश्न के दशद्वार का प्रस्ताव करते हैं । दशवें प्रश्न के प्रस्ताव में ससार-समुद्र से पार होने के उपायों या साधनों के विषय में प्रश्नोत्तर रूप से बड़े मनोरंजक विषय का उद्घेस किया गया है । यथा—

अण्णवंसि महोहसि, नावा विपरिधावई ।
जंसि गोयममारुद्धो, कह पारंगमिस्ससि ॥७०॥

अर्णवे महौघे, नौर्विपरिधावति ।

यस्यां गौतम ! आरूढः, कथं पारं गमिष्यसि ॥७०॥

पदार्थान्वयः—अरणवंसि—समुद्र में महोहंसि—महाप्रवाह वाले में नावा-नौका भी विपरिधावई—विपरीत रूप से चारों ओर जा रही है जंगि—जिममे गौयम—हे गौतम ! तू आरूढो—सवार हो रहा है कथं—कैसे पारं—पार को गमिष्यसि—प्राप्त होगा ?

मूलार्थ—हे गौतम ! महाप्रवाह वाले समुद्र में एक नौका विपरीत रूप से चारों ओर भाग रही है, जिसमें कि आप आरूढ वा सवार हो रहे हैं तो फिर आप कैसे पार जा सकोगे ?

टीका—महान् जलराशि और महान् वेग वाले समुद्र में विपरीत गमन करने वाली अथवा समुद्र के मध्य में डवर-उधर अटकने वाली नौका पर पार जाने की इच्छा से आरूढ हुए, किसी पुरुष को देखकर जैसे उसके किनारे लगने की बहुत कम सम्भावना होती है और उसकी डम दशा को देखकर मन में उसके लिए नाना प्रकार के संशय उत्पन्न होते हैं, उमी प्रकार विपरीत गमन करने अर्थात् उधर उधर घूमने वाली नौका पर आरूढ हुए गौतम स्वामी को लक्ष्य में रखकर केशीकुमार मुनि उनसे पार होने के विषय में प्रश्न करते हैं कि आप इतने बड़े अगाध जलप्रवाह में उच्छृंखल प्रवृत्ति से गमन करने वाली नौका पर आरूढ होकर किस प्रकार इस समुद्र को पार कर सकोगे ?

अब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि—

जा उ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी ।

जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥७१॥

या त्वास्साविणी नौः, न सा पारस्य गामिनी ।

या निरास्साविणी नौः, सा तु पारस्य गामिनी ॥७१॥

पदार्थान्वयः—जा—जो अस्साविणी—छिद्ररहित नावा—नौका है न—नहीं सा—वह पारस्स—पार गामिणी—जाने वाली है । उ—पुनः जा—जो निरस्साविणी—छिद्ररहित नावा—नौका है सा—वह उ—निश्चय ही पारस्स—पार गामिणी—जाने वाली है—पार पहुँचाने वाली है ।

मूलार्थ—जो नौका छिद्रों वाली होती है, वह पार ले जाने वाली नहीं होती किन्तु जो नौका छिद्रों से रहित है, वह अजरय पार ले जाने वाली होती है ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने कहा कि हे भगवन् ! जो नाव छिद्रों वाली है, उस पर आरूढ हुआ पुंस्य कभी पार नहीं जा सकता । क्योंकि छिद्रों के द्वारा उसमें जल भरता चला जाता है । अतः वह पार ले जाने को समर्थ नहीं किन्तु मध्य में ही डुबो देने वाली है । विपरीत इसके जो नौका छिद्रों से रहित है, उस पर आरूढ हुआ पुरुष अवश्य पार जा सकता है । क्योंकि छिद्ररहित होने से उसमें जल का प्रवेश नहीं होता । इसलिए वह पार ले जाने को समर्थ है । गौतम स्वामी के इस कथन का तात्पर्य यह है कि समुद्र पार करने के लिए मैंने जिस नौका का आश्रय लिया है, वह छिद्रों सहित नहीं किन्तु छिद्रों से रहित अतएव विपरीत चलने वाली नहीं है । इसलिए उक्त प्रकार की सुदृढ नौका पर आरूढ होता हुआ मैं इस ससार-समुद्र को अवश्यमेव पार कर जाने का विश्वास रखता हूँ ।

गौतम स्वामी के उक्त उत्तर को सुनकर केशीकुमार ने उनके प्रति जो कुछ कहा, अब उसका घणन करते हैं—

नावा य इह का वुत्ता, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं वुवंत तु, गोयमो इणमव्ववी ॥७२॥

नौश्चेति कोक्का, केशी गौतममव्ववीत् ।

तत केशिन वुवन्त तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥७२॥

पदार्थान्वय —नावा-नौका का-कौन-सी वुत्ता-कही है, इत्यादि सय पदार्थ पूर्ववत् जान लेना ।

मूलार्थ—वह नौका कौन-सी है, इस प्रकार केशीकुमार ने गौतम मुनि के प्रति कहा, इत्यादि सय पूर्ववत् ही जान लेना ।

टीका—यह नौका कौन-सी है, उपलक्षण से नाविक कौन है तथा यह समुद्र और इस समुद्र का परला किनारा क्या है, इत्यादि । केशी मुनि के प्रश्न का सय रहस्य प्रथम की तरह ही समझ लेना । लेख-विस्तार के भय से अधिक पुनरुक्ति नहीं की गई ।

अब इसके प्रत्युत्तर में गौतम स्वामी कहते हैं कि—

शरीरमाहु नावत्ति, जीवो बुच्चइ नाविओ ।
संसारो अण्णवो वुत्तो, जं तरंति महेसिणो ॥७३॥

शरीरमाहुनौरिति , जीव उच्यते नाविकः ।
संसारोऽर्णव उक्तः, यं तरन्ति महर्षयः ॥७३॥

पदार्थान्वयः—शरीरम्—यह शरीर नावत्ति—नौका है इस प्रकार आहु—तीर्थकर देव कहते हैं जीवो—जीव नाविओ—नाविक बुच्चइ—कहा जाता है संसारो—संसार को अण्णवो—समुद्र वुत्तो—कहा जाता है जं—जिसको महेसिणो—महर्षि लोग तरंति—तैर जाते हैं ।

मूलार्थ—तीर्थकर देव ने इस शरीर को नौका के समान कहा है और जीव नाविक है तथा यह संसार ही समुद्र है, जिसको महर्षि लोग तैर जाते हैं ।

टीका—गौतम मुनि कहते हैं कि जो शरीर है, वही नाव है तथा इस पर सवार होने वाला जीव नाविक माना गया है । यह संसार ही अर्णव—समुद्र के तुल्य होने से समुद्र कहलाता है, जिसको महर्षि लोग तैरते हैं—पार कर जाते हैं । प्रस्तुत गाथा में शरीर को नौका माना है और जीव को नाविक कहा गया है । इसका कारण यह है कि जिस प्रकार जीवाजीवादि की नाव आधारभूत है, उसी प्रकार यह शरीर भी ज्ञानदर्शन और चारित्र आदि का आधारभूत है । जब कि शरीर को नौका की उपमा दी गई तो उसके अधिष्ठाता जीव को नाविक कहा ही जायगा । क्योंकि शरीर रूप नौका का संचालन जीव द्वारा ही हो सकता है तथा नौका समुद्र में रहती है और वह इन संसारी जीवों को उसके पार करती है । अतः यह संसार ही एक प्रकार का बड़ा भारी समुद्र है, जिसको महर्षि लोग पार कर जाते हैं ? जैसे नाव के द्वारा पार होने वाले जीव पार जाने पर नौका को छोड़कर इच्छित स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार संसार-समुद्र से पार हो जाने वाले जीव इस शरीर को यहाँ पर छोड़कर मोक्ष में चले जाते हैं क्योंकि जैसे समुद्र को पार करने के लिए नौका एक साधनमात्र है और समुद्र को पार कर लेने के अनन्तर फिर उसकी आवश्यकता नहीं रहती, इसी प्रकार शरीर भी

मसार-समुद्र से पार होने का एक माघनमात्र है । अतः पार होने के बाद अर्थात् मोक्ष में चले जाने के अनन्तर इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहती ।

गौतम स्वामी के इस उत्तर को सुनकर अब अथ प्रश्न का प्रस्ताव करते हुए केशीकुमार कहते हैं—

साहु गोयम । पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोऽवि संसओ मज्झ, तं मे कहसु गोयमा । ॥७४॥

साधु गौतम । प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।

अन्योऽपि सशयो मम, त मा कथय गौतम । ॥७४॥

टीका—इस गाथा का सम्पूर्ण भाग्य पहले की तरह ही जान लेना । इस प्रकार दशवें प्रश्नद्वारा का घणन करने के अनन्तर ग्यारहवें प्रश्नद्वारा का प्रस्ताव करते हुए अब प्रश्नोत्तर रूप से अघकार के विषय का घणन करते हैं । यथा—

अधयारे तमे घोरे, चिट्ठन्ति पाणिणो बहू ।

को करिस्सइ उज्जोयं, सच्चलोगम्मि पाणिण ॥७५॥

अन्धकारे तमसि घोरे, तिष्ठन्ति प्राणिनो बहव ।

क करिष्यत्युद्योत, सर्वलोके प्राणिनाम् ॥७५॥

पदार्थान्वय —अधयारे—अघकार घोरे—घोर तमे—तमरूप में बहू—बहुत से पाणिणो—प्राणी चिट्ठन्ति—ठहरते हैं को—कौन उज्जोय—उद्योत करिस्सइ—करेगा सच्चलोगम्मि—सर्वलोक में पाणिण—प्राणियों को ।

मूलाध—हे गौतम ! बहुत से प्राणी घोर अघकार में म्यित हैं । सो इन सब प्राणियों को लोके में कौन उद्योत करता है ?

टीका—केशीकुमार श्रमण कहते हैं कि हे गौतम ! इस मसार में एक बड़ा घोर भयानक—अघकार है । उस अघकार में बहुत से जीव ठहरे हुए हैं अर्थात् बहुत से प्राणी इस अघकार से व्याप्त हैं । ऐसी दशा में इन प्राणियों को लोक में कौन उद्योत—प्रकाश देने में समर्थ है ? तात्पर्य यह है कि अघकार की दशा में मनुष्य अभीष्ट क्रियाओं के यथार्थ सम्पादन करने में असमर्थ है । इसलिए उसे प्रकाश

की आवश्यकता पड़ती है । जैसे कोई अन्धा पुरुष वस्तु के ग्रहण अथवा विसर्जन आदि का काम यथाविधि नहीं कर सकता, इसी प्रकार अन्धकारव्याप्त पुरुष भी किसी कार्य को व्यवस्थापूर्वक सम्पादन नहीं कर सकता । ['अन्धमिवान्धं चक्षुः प्रवृत्तिनिवर्त्तकत्वेनार्थात् जनं करोत्यन्धकारस्तस्मिन्, तमसि प्रतीते'] लोक का अर्थ जगत् है ।

अब गौतम स्वामी कहते हैं—

उग्गओ विमलो भाणू, सव्वलोयपभंकरो ।

सो करिस्सइ उच्चोयं, सव्वलोगम्मि पाणिणं ॥७६॥

उद्गतो विमलो भानुः, सर्वलोकप्रभाकरः ।

सः करिष्यत्युद्योतं, सर्वलोके प्राणिनाम् ॥७६॥

पदार्थान्वयः—उग्गओ—उदय हुआ है विमलो—निर्मल भाणू—सूर्य सव्व-
लोगपभंकरो—सर्वलोक में प्रकाश करने वाला सो—वह —उद्योत करिस्सइ—
करेगा सव्वलोगम्मि—सर्वलोक में पाणिणं—प्राणियों को ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! सर्वलोक में प्रकाश करने वाला उदय हुआ
निर्मल सूर्य इस लोक में सर्व प्राणियों को प्रकाश करेगा ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि जगत् में फैले हुए घोर अन्धकार से
व्याप्त प्राणियों को सर्वलोक में प्रकाश करने वाला उदय हुआ निर्मल सूर्य ही प्रकाश
देगा । क्योंकि अन्धकार को दूर करके प्रकाश का देने वाला एकमात्र सूर्य ही है ।
अतः वही उद्योत करेगा । यहाँ पर 'विमलो'—निर्मल यह सूर्य का विशेषण
इसलिए दिया गया है कि बादलों से घिरे हुए सूर्य में उतना प्रकाश देने की शक्ति
नहीं होती, जितनी कि निर्मल सूर्य में होती है ।

इस विषय को स्फुट करने के लिए केशीकुमार और गौतम स्वामी के बीच
जो प्रश्नोत्तर हुआ, अब उसका वर्णन करते हैं । यथा—

भाणू अ इइ के वुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं वुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥७७॥

भानुश्चेति क उक्त, केशी गौतममब्रवीत् ।

तत केशिन ब्रुवन्त तु, गौतम इदमब्रवीत् ॥७७॥

टीका—इस गाथा का सध विचार पहले की तरह ही समझ लेना और विशेष इतना ही है कि गौतम स्वामी से केशीकुमार कहते हैं कि भाणू-सूर्य के-कौन-सा बुत्ते-कहा है । शेष मध कुछ पहले आई हुई गाथाओं के समान ही है ।

अथ गौतम स्वामी उत्तर देते हैं—

उग्गओ खीणसंसारो, सब्वण्णू जिणभक्खरो ।

मो करिस्सइ उज्जोयं, सब्वलोगम्मि पाणिणं ॥७८॥

उद्गत क्षीणससार, सर्वज्ञो जिनभास्कर ।

स करिण्यत्युद्योत, सर्वलोके प्राणिनाम् ॥७८॥

पदार्थान्वय —उग्गओ-उदय हुआ खीणसमारो-क्षीण हो गया है ससार निसका सब्वण्णू-सबध जियभक्खरो-जिनभास्कर सो-वह करिस्सइ-करेगा उज्जोय-उद्योत सब्वलोगम्मि-सर्वलोक में पाणिण-प्राणियों को ।

मूलाध—क्षीण हो गया है ससार जिनका ऐसे सर्वज्ञ जिनेन्द्ररूप भास्कर का उदय हुआ है । वही सर्वलोक में प्राणियों को उद्योत करेगा ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि निस आत्मा का ससार-भ्रमण क्षय हो चुका है अर्थात् निसने चारों प्रकार के घाती कर्मों का नाश करके वैधत्य पद प्राप्त कर लिया है अतएव वे सर्वज्ञ और समदर्शी हो गये हैं, वे ही जिनेन्द्र भगवान् वास्तव में सूर्य हैं, जिनका कि इस समय उदय हुआ है । इसलिए लोक को—अधकारव्याप्त समस्त प्राणियों को वे ही प्रकाश देने वाले हैं और देंगे । इस कथन का अभिप्राय है कि जैसे उदय को प्राप्त हुआ सूर्य ससार के सध अधकार को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान् भी आत्मगत अज्ञान और मिथ्यात्वरूप अधकार को दूर करने में दूसरे भास्कर हैं । इसके अतिरिक्त उक्त गाथा से प्रतीत होता है कि भगवान् यद्यमान स्वामी के समय में इस आर्यभूमि में अज्ञानता और अधविश्वास का अधिक प्रावलय था । बहुत से भव्य नीध अज्ञानता के अधकारमय

भयानक जंगल में भटक रहे थे । इन सब कुसंस्कारों को जिनेन्द्र भगवान् श्रीवर्द्धमान स्वामी ने दूर किया ।

गौतम स्वामी के उक्त उत्तर को सुनकर, अन्य प्रश्न का प्रस्ताव करते हुए अब केशीकुमार फिर कहते हैं—

साहु गोयम ! पद्मा ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोऽपि संसओ सज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥७९॥
साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।
अन्योऽपि संशयो मम, तं मां कथय गौतम ! ॥७९॥

टीका—इसका भावार्थ प्राग्वत् ही जान लेना ।

इस प्रकार ग्यारहवें प्रश्नद्वार का वर्णन किया गया । अब चारहवें प्रश्नद्वार का आरम्भ करते हैं । उसमें सर्वज्ञ और सर्वदर्शी आत्माओं की सदैव काल स्थिति कहीं पर है, इस अभिप्राय से प्रेरित होकर केशीकुमार ने जिस प्रश्न का प्रस्ताव किया है, अब उसका दिग्दर्शन कराते हैं । यथा—

शारीरमाणसे दुक्खे, वज्झमाणाण पाणिणं ।
खेमं शिवमणावाहं, ठाणं किं मन्नसी मुणी ! ॥८०॥
शारीरमानसैर्दुःखैः , वाध्यमानानां प्राणिनाम् ।
क्षेमं शिवमनावाधं, स्थानं किं मन्यसे मुने ! ॥८०॥

पदार्थान्वयः—शारीर—शारीरिक और माणसे—मानसिक दुक्खे—दुःखों से वज्झमाणाण—वाध्यमान पाणिणं—प्राणियों को खेमं—क्षेम—व्याधिरहित शिवम्—सर्वोपद्रवरहित अणावाहं—स्वाभाविक पीडारहित ठाणं—स्थान किं—कौन-सा मन्नसी—मानते हो मुणी—हे मुने !

मूलार्थ—हे मुने ! शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीडित प्राणियों के लिए क्षेम और शिव रूप तथा वाधाओं से रहित आप कौन-सा स्थान मानते हो ?

टीका—केशीकुमार श्रमण गौतम स्वामी से पूछते हैं कि हे मुने ! जो प्राणी शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीडित हो रहे हैं, उनके लिए क्षेम—व्याधि

रहित और शिव—सर्व प्रकार के उपद्रवों से रहित कौन-सा स्थान है ? तात्पर्य यह है कि जिस स्थान में जाकर ये प्राणी सर्व प्रकार के दुःखों से रहित होकर शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकें, ऐसा कौन-सा स्थान है ? कारण कि लोक में त्यागवृत्ति का अनुसरण करते हुए तपश्चर्या आदि के अनुष्ठान में नितने भी कष्ट जीव महते हैं, उन सब का एकमात्र प्रयोजन सब प्रकार के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति है । सो इस प्रकार के शाश्वत सुख का अगर कोई स्थान नहीं तो यह सब व्यर्थ हो जाता है । अतः कोई ऐसा स्थान अवश्य होना चाहिए कि जहाँ पर पहुँचने से इन ससारी प्राणियों को परम शक्ति की प्राप्ति हो सके । इसलिए आप कृपा करके ऐसे स्थान का निर्देश करें । बृहद्भृत्तिकार ने—‘घञ्यमाणान्’ के स्थान पर ‘पञ्चमाणान्’ पाठ दिया है । उसका अर्थ है ‘पच्यमानानामिव’ अर्थात् दुःखों से आकुलीभूत । यदि सक्षेप से कहें तो जन्म, मरण आदि का दुःख जहाँ पर नहीं, वह कौन सा स्थान है । इतना ही भाव उक्त गाथा में आये हुए प्रश्न का है, जो कि केशी मुनि ने गौतम स्वामी से किया है ।

इस प्रश्न के उत्तर में गौतम मुनि ने जो कुछ कहा, अब उसका वचन करते हैं—

अत्थि एग ध्रुवं ठाणं, लोगग्गम्मि दुरारुहं ।
जत्थ नत्थि जरामच्चू, वाहिणो वेयणा तहा ॥८१॥
अस्त्येक ध्रुव स्थान, लोकाग्रे दुरारोहम् ।
यत्र नास्ति जरामृत्यू, व्याधयो वेदनास्तथा ॥८१॥

पदार्थावयव — एग—एक ध्रुव—ध्रुव ठाण—स्थान अत्थि—है लोगग्गम्मि—लोक के अग्रभाग में दुरारुह—दुरारोह—दुःख से आरोहण करने योग्य जत्थ—जहाँ पर नत्थि—नहीं है जरा—बुढ़ापा मच्चू—मृत्यु तहा—तथा वाहिणो—व्याधियाँ और वेयणा—वेदनाएँ ।

मूलार्थ—लोक के अग्रभाग में एक ध्रुव—निश्चल स्थान है, जहाँ पर जरा, मृत्यु, व्याधि और वेदनाएँ नहीं हैं परन्तु उस पर आरोहण करना नितान्त कठिन है ।

टीका—केशी मुनि को उत्तर देने हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि लोक के अग्रभाग में ऐसा एक स्थान है कि जहाँ पर जरा और मृत्यु का अभाव है तथा किसी प्रकार की व्याधि और वेदना की भी वहाँ पर सत्ता नहीं एवं वह स्थान ध्रुव, निश्चल अर्थात् शाश्वत है परन्तु उस स्थान तक पहुँचना अत्यन्त कठिन है। तात्पर्य यह है कि उस स्थान पर पहुँचने के लिए सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य ये तीन साधन हैं अर्थात् इनके द्वारा ही वहाँ पर पहुँचा जा सकता है परन्तु इनका सम्यक्तया सम्पादन करना भी बहुत कठिन है। यहाँ पर गाथा में जो 'ध्रुव' पद दिया है, उसका अभिप्राय यह है कि वह स्थान अल्पकालभावी नहीं किन्तु शाश्वत अर्थात् सदा रहने वाला है।

इसके अनन्तर उक्त विषय में इन दोनों महापुरुषों का जो प्रश्नोत्तर होता है, अब शास्त्रकार उसका विमर्शन कराते हैं। यथा—

ठाणे य इह के वृत्ते ? केशी गोयममव्ववी ।

तओ केशिं वुवंतं तु , गोयमो इणमव्ववी ॥८२॥

स्थानं चेति किमुक्तं ? केशी गौतममव्ववीत् ।

ततः केशिनं व्रुवन्तं तु , गौतम इदमव्ववीत् ॥८२॥

पदार्थान्वयः—ठाणे—वह स्थान के—कौन-सा वृत्ते—कहा गया है, इत्यादि ।

शेष सब कुछ प्रथम की तरह ही जानना ।

टीका—केशीकुमार ने फिर कहा कि हे गौतम ! वह स्थान कौन-सा कहा गया है—कौन-सा माना गया है कि जिस स्थान पर जन्म, जरा और मृत्यु तथा शोक, रोग आदि दुःखों का अभाव है ? तथा जिस स्थान पर जाकर यह जीव अजर अमर आदि नामों से युक्त हो जाता है क्योंकि जो लोग आस्तिक हैं, उनका सारा उद्योग उसी स्थान के लिए है कि जहाँ पर उक्त प्रकार की आधि-व्याधियों को स्थान नहीं है। कृपया आप उस स्थान का स्पष्ट शब्दों में निर्देश करें ।

केशीकुमार के उक्त कथनानुसार गौतम स्वामी ने जो उत्तर दिया, अब उसका उल्लेख करते हैं। यथा—

निव्वाणंति अवाहंति, सिद्धी लोगगमेव य ।

खेमं सिव अणावाहं, जं चरति महेसिणो ॥८३॥

निर्वाणमित्यबाधमिति , सिद्धिलोकाग्रमेव च ।

क्षेम शिवमनावाध, यच्चरन्ति महर्षय ॥८३॥

पदार्थावय — निव्वाण—निर्वाण ति—इस प्रकार—पूर्व परामश में अवाह—
वाधारहित ति—प्राग्वत् सिद्धी—मोक्ष लोगगम्—लोकाम एव—पादपूर्ति मे है य—
समुच्चयार्थक है खेम—क्षेम सिव—शिव अणावाह—वाधारहित ज—जिस स्थान को
महेसिणो—महर्षि लोग चरति—आचरण करते हैं वा प्राप्त होते हैं ।

मूत्रार्थ—हे मुने ! जिम स्थान को महर्षि लोग प्राप्त करते हैं, वह स्थान
निर्वाण, अब्यावाध, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव और अनावाध इन नामों
से विख्यात है । तात्पर्य यह है कि जिस स्थान का मैंने ऊपर उल्लेख किया है,
उसके ये नाम हैं ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते
हैं कि वह स्थान निर्वाण के नाम से प्रसिद्ध है । इसमें सर्व प्रकार के कषायों से
निवृत्त होकर परम शान्त अवस्था को प्राप्त होने से इसको निर्वाण कहते हैं तथा
इसमें सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक बाधाओं का अभाव होने से इसका
अव्यावाध नाम भी है । एव सर्वकार्यों की इसमें सिद्धि हो जाने से इसका सिद्धि
नाम भी है । लोक के अग्र—अन्त भाग में होने से इसको लोकाग्र के नाम
से भी पुकारते हैं । इसमें पहुँचने से किसी प्रकार का भी कष्ट न होने तथा परम
आनन्द की प्राप्ति होने से इसको क्षेम और शिवरूप तथा अनावाध भी कहते हैं ।
परन्तु इस स्थान को पूर्णरूप से सम्यक् का पालन करने वाले महर्षि लोग ही प्राप्त करते
हैं । क्योंकि यह स्थान सर्वोत्तम और सर्वोच्च तथा सब के लिए उपादेय है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

त ठाण सासयवासं, लोगगमि दुरारुह ।

जं संपत्ता न सोयन्ति, भवोहन्तकरा मुणी ॥८४॥

तत् स्थानं शाश्वतावासं, लोकाग्रे दुरारोहम् ।

यत्सम्प्राप्ता न शोचन्ति, भवौघान्तकरा मुने ! ॥८४॥

पदार्थान्वयः—तं—वह ठाणं—स्थान सासयंवासं—शाश्वत वासरूप है लोगगंमि—लोक के अग्रभाग में दुरारुहं—दुःख से—आरोहण योग्य जं—जिसको संपत्ता—प्राप्त करके न—नहीं सोयन्ति—सोच करते भवौहन्तकरा—भव—संसार—के प्रवाह—जन्म-मरण—का अन्त करने वाले मुणी—मुनि लोग—हे मुने !

मूलार्थ—हे मुने ! वह स्थान शाश्वत वासरूप है, लोक के अग्रभाग में स्थित है परन्तु दुरारोह है तथा जिसको प्राप्त करके भव-परम्परा का अन्त करने वाले मुनिजन सोच नहीं करते ।

टीका—गौतम मुनि कहते हैं कि वह स्थान नित्य वासरूप है और सर्वोपरि वर्तमान होने से लोकाग्र में स्थित है । परन्तु वहाँ पर पहुँचना अत्यन्त कठिन है । जो आत्मा इस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, वे भवपरम्परा का अन्त करके फिर किसी प्रकार के शोक को प्राप्त नहीं होते । तात्पर्य यह है कि जिन आत्माओं ने केवल ज्ञान को प्राप्त करके जन्म-मरणरूप भव-परम्परा का अन्त कर दिया है, वे मुनिजन ही इस शाश्वत स्थान को प्राप्त होते हैं और इसको प्राप्त करके वे शोक दुःखादि से सर्वथा रहित हो जाते हैं । 'सासयं' इस पद में चिन्दु अलाक्षणिक है । प्रस्तुत गाथा में मोक्ष को नित्य और उसको प्राप्त करने वाले का अपुनरावर्तन, ये बातें सूचित की गई हैं ।

इस पर केशीकुमार कहते हैं—

साहु गौयम ! पज्ञा ते , छिन्नो मे संसओ इमो ।

नमो ते संसयातीत ! सव्वसुत्तमहोयही ॥८५॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते , छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

नमस्तुभ्यं संशयातीत ! सर्वसूत्रमहोदधे ! ॥८५॥

१ भवा नरकादयस्त्रेपामोघः—'पुन पुनर्मववरूपप्रवाहस्त्वान्तकरा पर्यन्तविधायिनो भवौघान्तकराः' इति वृत्तिकारः ।

पदार्थान्वय — साहु—साधु उत्तम है गोयम—हे गौतम ! ते—तेरी पत्ना—प्रज्ञा मे—मेरा इमो—यह ससओ—सशय छिन्नो—छेदन कर दिया आपने ससपातीत—हे सशयातीत ! सव्वसुत्तमहोहही—हे सर्वसूत्रमहोदधि ! नमो—नमस्कार हो ते—आपको ।

मूलाथ—हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा साधु है । आपने मेरे सशय को छेदन कर दिया है । अत हे सशयातीत ! हे सर्वसूत्र के पारगामी ! आपको नमस्कार है ।

टीका—केशीकुमार मुनि गौतम स्वामी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा को धन्य है । क्योंकि आपने मेरे सारे सदेह दूर कर दिये । आप सारे आगमों के समुद्र हैं और सर्व प्रकार के सशयों से रहित हैं । अत आपको मेरा बार बार नमस्कार है । प्रस्तुत गायथा में केशीकुमार मुनि के ज्ञान और ज्ञानवान् के विनय का दिग्दर्शन कराते हुए विनयधम के आदर्श का जो चित्र रीचा गया है, वह प्रत्येक भव्य जीव के लिए दर्शनीय और अनुकरणीय है ।

इस प्रकार केशीकुमार के मन, वाणी द्वारा किये गये विनय का वर्णन करके अब उसके कायिक विनय का दिग्दर्शन कराते हुए साथ में उक्त शास्त्राथ के परिणाम का भी वर्णन करते हैं । यथा—

एवं तु संसए छिन्ने, केसी घोरपरक्कमे ।
 अभिवन्दिता सिरसा, गोयम तु महायसं ॥८६॥
 पचमहव्वयधम्मं , पडिवज्जइ भावओ ।
 पुरिमस्स पच्छिमम्मि, मग्गे तत्थ सुहावहे ॥८७॥
 एव तु सशये छिन्ने, केशी घोरपराक्रम ।
 अभिवन्ध्य शिरसा, गौतम तु महायशसम् ॥८६॥
 पञ्चमहाव्रतधर्मं , प्रतिपद्यते भावत ।
 पूर्वस्य पश्चिमे, मार्गे तत्र सुखावहे ॥८७॥

पदार्थान्वय — एव—इस प्रकार तु—निश्चय संसए—सशय छिन्ने—छेदन हो जाने पर केसी—केशीकुमार मुनि घोरपरक्कमे—घोर पराक्रम वाला महायस—महान्

यज्ञ वाले शोयमं—गौतम को अभिवन्दित्ता—वन्दना करके गिरसां—शिर से तु—पुनः पंचमहन्वयधम्मं—पाँच महाव्रतरूप धर्म को भावओ—भाव से पडिवज्जइ—ग्रहण किया पुरिमस्स—पूर्व तीर्थकर के और पच्छिमम्मि—पश्चिम तीर्थकर के मग्गे—मार्ग में सुहावहे—सुख के देने वाले तत्थ—उस वन में ।

मूलार्थ—इस प्रकार संशयों के दूर हो जाने पर घोर पराक्रम वाले केशीकुमार ने महायशस्वी गौतम स्वामी को शिर से वन्दना करके उस तिन्दुक वन में पाँच महाव्रतरूप धर्म को भाव से ग्रहण किया । कारण कि प्रथम और चरम तीर्थकर के मार्ग में पंच यमरूप धर्म का पालन करना बतलाया है, जो कि सुख देने वाला है ।

टीका—जब केशीकुमार श्रमण के द्वारा किये जाने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर भली प्रकार से गौतम स्वामी ने दे दिया, तब केशीकुमार ने गौतम स्वामी को वड़े नम्रभाव से वन्दना की और भाव से—अन्तःकरण से चतुर्यामरूप धर्म को पंचमहाव्रतरूप में ग्रहण किया । क्योंकि आय और चरम तीर्थकर के शासन में इसी धर्म का आदेश है, जो कि सुख देने वाला है । जब कि इस समय चरम तीर्थकर भगवान् वर्द्धमान स्वामी का शासन प्रवृत्त हो रहा है, तब मुझको भी उसी के अनुसार प्रवृत्ति करनी होगी । इस विचार से ही केशीकुमार श्रमण ने चतुर्याम के बदले पाँच यमरूप धर्म को अन्तःकरण से ग्रहण किया, यह उक्त गाथाद्वय का अभिप्राय है । 'सुहावहे' यह 'मग्गे—मार्गों' का विशेषण है [सुखावहे—कल्याण-प्रापके] । इस कथन से केशीकुमार मुनि की सरलता, निष्पक्षता और सत्यप्रियता आदि मुनिजनोचित गुणों का परिचय विशेष रूप से मिल रहा है, जो कि कल्याण की इच्छा रखने वाले मुनिवर्ग के लिए विशेष मननीय और अनुकरणीय है ।

अब इन दोनों महापुरुषों के समागम का फल वर्णन करते हैं—

केसीगोयमओ निच्चं, तम्मि आसि समागमे ।

सुयसीलसमुत्करिसो, महत्थत्थविणिच्छओ ॥८८॥

केशिगौतमयोर्नित्यं, तस्मिन्नासीत् समागमः ।

श्रुतशीलसमुत्कर्षः, महार्थार्थविनिश्चयः ॥८८॥

पदार्थान्वय — तस्मिन्—उस वन में कैसीगोयमओ—केशी और गौतम का निच—नित्य—सदा समागमे—समागम में आसि—हुआ सुयमील—श्रुत और शील का समुद्धरिमो—सम्यक् उत्कप महत्तरथ—महार्थ—मुक्ति के अथ का साधक शिक्षा प्रवादिरूप अर्थ का विशिष्टओ—विशिष्ट निणय ।

मूलाथ—उस वन में केशीगुमार मुनि और गौतम स्वामी का जो नित्य—निरन्तर समागम हुआ, उमम श्रुत, शील, ज्ञान और चारित्र का सम्पक् उत्कर्ष निसमें है, ऐसे मुक्ति के साधक शिक्षा व्रत आदि नियमों का विशिष्ट निर्णय हुआ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में, केशीकुमार और गौतम स्वामी के पारस्परिक समागम में महाप्रयोजन रूप मोक्ष के अर्थ का विशिष्ट निणय किया गया है । मोक्षदशा में अथच जीवन्मुक्त दशा में ज्ञान और चारित्र का पूर्ण अविशय होता है । मोक्ष के साधन रूप जो शिक्षाप्रवादि नियम हैं, उनके अर्थ का विनिश्चय अर्थात् विशिष्ट निर्णय उस समागम में हुआ । यद्यपि निणय—सदेहरहित निश्चय तो शिष्यों का हुआ तथापि शिष्यसमुदाय का पक्ष लेकर प्रभ करने से केशीकुमार के नाम का निर्देश किया गया है । गाथा में आये हुए 'नित्य' शब्द का अभिप्राय यह है कि जब तक वे दोनों महापुरुष उस नगरी में रहें, तब तक विशेष रूप से अर्थों का निणय होता रहा । विशिष्ट निणय का फल है विभिन्नता का अभाव और एकता की स्थापना । सो दोनों के शिष्य-समुदाय में क्रियाभेद अथवा वेपभेद से दृष्टिगोचर होने वाली विभिन्नता जाती रही ।

इस प्रकार दोनों महर्षियों के मयाद से तब धमसम्बन्धी निर्णय हो चुका, तब उससे परिपत् अर्थात् पास में बैठ हुए अन्य सभ्यों को जो लाभ पहुँचा, अब उमका ध्यान करते हैं—

तोसिया परिसा सव्वा, सम्मग्गं समुवट्ठिया ।

सधुया ते पसीयन्तु, भयवं केसिगोयमे ॥८९॥

त्ति वेमि ।

केसिगोयमिज्ज तेवीसइम अज्झयणं समत्त ॥९३॥

तोषिता परिपत् सर्वा, सन्मार्गं समुपस्थितौ ।
संस्तुतौ तौ प्रसीदताम्, भगवन्तौ केशिगौतमौ ॥८९॥

इति ब्रवीमि ।

केशिगौतमीयं त्रयोविंशमध्ययनं समाप्तम् ॥२३॥

पदार्थान्वयः—तोमिया—मन्तुष्ट हुई परिमा—परिपत् सूत्रा—सर्व और सम्मगं—सन्मार्ग मे ममुवद्विया—ममुपस्थित हुई भयत्रं—भगवान् केमिगोयमे—केगी और गौतम संयुया—स्तुति किये गये ते—वे दोनों पसीयन्तु—प्रसन्न होवे त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । यह केशिगौतमीय अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—सर्वपरिपत् उक्त संवाद को सुनकर—सन्मार्ग में प्रवृत्त हुई तथा भगवान् केशीकुमार और गौतम स्वामी प्रसन्न हों, इस प्रकार परिपत् ने उनकी स्तुति की ।

टीका—उक्त दोनों महर्षियों के धार्मिक संवाद मे जो धर्मसम्बन्धी निर्णय हुआ, उसको सुनकर देवों और मनुष्यों की परिपद् को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सन्मार्ग में प्रवृत्त होने को उद्यत हो गई । अतएव उसने केशीकुमार और गौतम स्वामी की उचित शब्दों में प्रशंसा करते हुए उनमें अपनी विशिष्ट श्रद्धा-भक्ति का परिचय दिया ।

वास्तव में, महापुरुषों के संवाद मे किये गये तत्त्वनिर्णय से अनेक भव्य पुरुषों को लाभ पहुँचता है । इसलिए परिपद् के द्वारा इन दोनों महापुरुषों की स्तुति का किया जाना सर्वथा समुचित है । इस सन्दर्भ में प्रथम दो प्रश्नों को छोड़कर शेष दश प्रश्नों मे गुप्तोपमालंकार से वर्णन किया गया है ताकि श्रोताओं को प्रश्नविषयक स्फुट उत्तर जानने की पूरी इच्छा बनी रहे । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' की व्याख्या पूर्व की ही भाँति समझ लेनी । इस प्रकार यह तेईसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

त्रयोविंशाध्ययन समाप्त ।

अह समिइओ चउवीसइमं अजभयणां

अथ समितय· (इति) चतुर्विंशमध्ययनम्

गत तेईसवें अध्ययन में इस बात का बणन किया है कि यदि चित्त में किसी प्रकार की शका उत्पन्न हो जाय तो केशी मुनि और गौतम गणधर की तरह उसकी निवृत्ति करने का उपाय करना चाहिए परन्तु शकाओं के निराकरण में सम्यक् प्रवचनयोग का होना नितान्त आवश्यक है और वाग्योग के लिए प्रवचन माताओं के ज्ञान की आवश्यकता है। अतः इस चौबीसवें अध्ययन में प्रवचन माताओं के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं। यथा—

अट्ट पवयणमायाओ, समिई गुत्ती तहेव य ।

पंचेव य समिईओ, तओ गुत्तीउ आहिआ ॥१॥

अष्टौ प्रवचनमातर, समितयो गुत्तयस्तयेव च ।

पञ्चैव च समितय, तिस्रो गुत्तय आख्याता ॥१॥

पदार्थान्वयः—अट्ट—आठ पदयण—प्रवचन मायाओ—माताएँ हैं समिई—समिति य—और तहेव—उसी प्रकार गुत्ती—गुप्तियाँ पंच—पाँच एव—निश्चय में समिईओ—समितियाँ य—और तओ—तीन गुत्तीउ—गुप्तियाँ आहिआ—बही गई हैं।

मूलाथ—समिति और गुप्तिरूप आठ प्रवचन माताएँ हैं, जैसे कि पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ।

टीका—समिति और गुप्ति को प्रवचन माता इसलिए कहा है कि ये प्रवचन जो प्रसूत—उत्पन्न करने वाली हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे द्रव्यमाता पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार भावमाता समिति और गुप्तिरूप है जो कि प्रवचन को जन्म देती हैं । ये प्रवचन माताएँ आठ हैं । इनमें पाँच समिति के नाम से प्रसिद्ध हैं और तीन गुप्ति के नाम से विख्यात हैं । इनके अतिरिक्त ये आठों ही प्रवचन माताएँ प्रवचन की उत्पादक होने के साथ साथ उनकी संरक्षक भी हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे माता पुत्र को जन्म देने के पश्चान् उनकी मर्त्य प्रकार से रक्षा भी करती है, उसी प्रकार यह समिति गुप्तिरूप माता प्रवचनरूप पुत्र को जन्म देकर उसका संरक्षण भी करती है जिनमें कि श्रुतज्ञान के द्वारा मन्यक् शिक्षा को प्राप्त करता हुआ भव्यजीव मोक्ष-मंदिर में पहुँच जाता है । टीक प्रवचन के अनुसार आत्मा की जो चेष्टा है, उसे समिति कहते हैं और मन, वचन, काया के सम्यग्योग—निग्रह—का नाम गुप्ति है । यह इनकी तान्त्रिक—शास्त्रप्रसिद्ध मंत्रा है । तात्पर्य यह है कि तीर्थंकर भगवान् ने इनका इसी तरह से विवरण किया है । सुखलु जनों के लिए इनकी आराधना परम आवश्यक है ।

अब इनके नामों का निर्देश किया जाता है । यथा—

इरियाभासेसणादाणे, उच्चारे समिई इय ।

मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अट्टमा ॥२॥

ईर्याभापैपणादानोच्चाररूपाः समितय इति ।

मनोगुत्तिर्वचोगुत्तिः , कायगुत्तिश्चाष्टमी ॥२॥

पदार्थान्वयः—इरिया—ईर्या भासे—भाषा एमणा—एषणा आदाणे—आदान य—और उच्चारे—उच्चार समिई—समितियाँ हैं इय—इतनी मणोगुत्ती—मनोगुप्ति वयगुत्ती—वचनगुप्ति य—और कायगुत्ती—कायगुप्ति अट्टमा—आठवीं ।

मूलार्थ—ईर्यासमिति, भाषाममिति, एषणासमिति, आदानसमिति और उच्चारममिति तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और आठवीं कायगुप्ति हैं । यही आठ प्रवचन माताएँ हैं ।

टीका—इस गाथा में पाँचों समितियों और तीनों गुप्तियों के नाम का निर्देश किया है । इनमें ईर्या—गतिपरिमाण, भाषा—भाषणविधि, एषणा—निर्दोष आहारदि का विधिपूर्वक ग्रहण करना, आदान—वस्त्र पात्र आदि उपकरणों के ग्रहण और निक्षेप में यत्नों से काम लेना और उच्चार—मल मूत्रादि त्याज्य पदार्थों में भी यत्नों से पराङ्मुख न होना, ये पाँचों समितियाँ कहलाती हैं । जैसे कि ईर्यासमिति, भाषासमिति आदि के नाम से ऊपर उल्लेख किया गया है । मनोगुप्ति—मन को वश में रखना, वचनगुप्ति—गणी पर कावू रखना और कायगुप्ति—शरीर को सयम में रखना, ये तीनों गुप्तियाँ कहलाती हैं । इन्हीं को प्रवचन माता कहते हैं । यहाँ पर गुप्ति शब्द का निवचन वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है—‘प्रवचनविधिना मार्ग-व्यवस्थापनमुन्मार्गनिवारण गुप्ति’ अर्थात् प्रवचन विधि से स-मार्ग में व्यवस्थापन और उ-माग गमन से निवारण करने का नाम गुप्ति है । यद्यपि गुप्ति का यह लक्षण आशिक रूप से समिति में भी पाया जाता है तथापि समिति के प्रविचार रूप और गुप्ति के प्रतिचार और अविचार उभयरूप होने से इनमें परस्पर भेद है ।

अथ इनके विषय में फिर कहते हैं—

एयाओ अट्ट समिईओ, समासेण वियाहिया ।

दुवालसंगं जिणक्खायं, मायं जत्थ उ पवयणं ॥३॥

एता अट्टौ समितय, समासेन व्याख्याता ।

द्वादशांग जिनारयात, मात यत्र तु प्रवचनम् ॥३॥

पदार्थान्वय —एयाओ—यह अट्ट—आठ समिईओ—समितियाँ समासेण—सक्षेप से वियाहिया—वचन की गई हैं दुवालसंग—द्वादशांग जिणक्खाय—चिनकथित पत्रयण—प्रवचन उ—निश्चय ही जत्थ—चिनमें माय—समाविष्ट—अ-तर्भूत है ।

मूलार्थ—ये आठ समितियाँ सक्षेप से वर्णन की गई हैं । चिनभाषित द्वादशांग रूप प्रवचन इन्हीं के अन्दर समाया हुआ है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समिति और गुप्ति रूप आठ प्रवचन माताओं के महत्त्व का वचन किया गया है । इसी लिए शास्त्रकार कहते हैं कि इन आठों में

जिनभाषित द्वादशांग रूप समग्र प्रवचन—आगम—समाया हुआ है । तात्पर्य यह है कि ये आठों सारे जिनप्रवचन के मूल स्थान हैं । अथवा यों कहें कि यह संक्षेप से इनका नामनिर्देश मात्र कर दिया है और विशेष रूप से इनका निर्वचन तो समग्र जिनप्रवचन है अर्थात् द्वादशांग रूप समग्र जैनागम इनकी व्याख्या स्वरूप है । यथा—ईर्यासमिति में प्राणातिपातविरमण—अहिंसा—व्रत का समवतार होता है और भाषासमिति में ममाये हुए सत्यव्रत में सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों का समवतरण हो जाता है क्योंकि जब तक समस्त द्रव्यों और समस्त पर्यायों के स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक सत्य का यथार्थ भाषण नहीं हो सकता । इसी प्रकार अन्य समितियों के विषय में विचार कर लेना चाहिए । ज्ञानदर्शन के अविनाभावी होने से चारित्र भी इनके सहगत ही है । इस प्रकार जब कि इन तीनों का आठ प्रवचन माताओं में समावेश है तो फिर और कौन-सा विषय शेष रह जाता है कि जो इनके अन्तर्भूत न हो सकता हो । इसलिए ये आठों प्रवचन माता के नाम से अभिहित किये गये हैं ।

अब अनुक्रम से इनकी व्याख्या करते हुए प्रथम ईर्यासमिति का वर्णन करते हैं । यथा—

आलम्बणेण कालेण, मग्गेण जयणाइ य ।

चउकारणपरिसुद्धं , संजए इरियं रिए ॥४॥

आलम्बनेन कालेन, मार्गेण यत्तनया च ।

चतुष्कारणपरिशुद्धां , संयत ईर्या रीयेत ॥४॥

पदार्थान्वयः—आलम्बणेण—आलम्बन से कालेण—काल से मग्गेण—मार्ग से य—और जयणाइ—यत्तना से चउकारण—चार कारण से परिसुद्धं—परिशुद्ध इरियं—ईर्या को संजए—संयत पुरुष रिए—प्राप्त करे ।

मूलार्थ—आलम्बन, काल, मार्ग और यत्तना इन चार कारणों की विशुद्धि से संयत—साधुगति को प्राप्त करे या गमन करे ।

टीका—इस गाथा में ईर्यासमिति के लक्षण और स्वरूप का वर्णन किया गया है । ईर्या नाम गति या गमन का है अर्थात् गमन करते समय आलम्बन,

काळ, मार्ग और यतना—इन चार कारणों का अनुसरण करना ईर्या समिति है । तात्पर्य यह है कि इन ऋक्त कारणों से परिशोधित जो गमन है, यही सत्य पुरुष की ईर्या समिति कहलाती है । यदि मक्षेप से कहें तो प्रमादरहित जो गमन है, यह ईर्या समिति है । इसके द्वारा सम्पादित किया गया व्यवहार काय का साधक होता है अर्थात् कर्मयन्त्र का हेतु नहीं होता ।

अथ आलम्बनादि कारणों के विषय में कहते हैं—

तत्थ आलम्बणं नाण, दंसण चरणं तथा ।

काले य दिवसे वुत्ते, मग्गेउप्पह वञ्जिए ॥५॥

तत्रालम्बन ज्ञान, दर्शन चरण तथा ।

कालश्च दिवस उक्त, मार्ग उत्पथवर्जित ॥५॥

पदार्थान्वय—तत्थ—उक्त चारों में आलम्बण—आलम्बन नाण—ज्ञान दमय—दर्शन तथा—तथा चरण—चारित्र्य है य—और काले—काल दिवसे—दिवस वुत्ते—कहा गया है मग्गे—मार्ग उप्पह—उत्पथ से वञ्जिए—वर्जित—रहित ।

मूलाय—ईर्या के उक्त कारणों में से आलम्बन ज्ञानदर्शन और चारित्र्य है । काल, दिवस है, और उत्पथ व त्याग, मार्ग है ।

टीका—इस गाथा में ईर्या के आलम्बनादि कारणों का यणन किया गया है । जैसे कि ज्ञानदर्शन और चारित्र्य का नाम आलम्बन है । निम्नको आश्रित करके गमन किया जाय, यह आलम्बन कहाता है । पदार्थों के यथाथ बोध का नाम ज्ञान, तत्त्वाभिरुचि दर्शन और मदाचार को चारित्र्य कहते हैं । इनको आश्रित करके जो गमन किया जाता है, यही सम्यक् गमन या ईर्या समिति है । अतः ये तीनों ईर्या में आलम्बन रूप माने गये हैं । इनके बिना अर्थात् इनकी उपेक्षा करके जो गमन है, यह निरालम्बन—आलम्बनरहित गमन है जिसकी कि माधु के लिए आशा नहीं । ईर्या की शुद्धि में दूमरा कारण काल है । काल से यहाँ पर दिवस का प्रहण अभिमत है अर्थात् माधु के लिए गमनागमन का जो समय है, यह दिवस है क्योंकि रात्रि में आडोच का अभाव होना से चतुर्धों की पदार्थों के साक्षात्कार में

गति नहीं हो सकती । इसी लिए रात्रि में बाहर गमन करने की साधु के लिए आज्ञा नहीं है । तात्पर्य यह है कि ईर्या का समय दिन माना गया है । ईर्याशुद्धि में तीसरा कारण मार्ग है, जो कि उत्पथरहित है । तात्पर्य यह है कि उत्पथरहित जो पथ है, उसे मार्ग कहा है और उमी से गमन करना शास्त्रसम्मत अथच युक्ति-युक्त है । क्योंकि उत्पथ में गमन करने से आत्मा और सयम इन दोनों की विराधना सम्भव है । अतः ईर्या का मुख्य मार्ग उत्पथ का त्याग है । इस सारे कथन का सारांश यह है कि संयमशील पुरुष के गमन में उक्त प्रकार से आलम्बन, काल और मार्ग की शुद्धि परम आवश्यक है ।

अब यतना के विषय में कहते हैं । यथा—

द्व्वओ खेत्तओ च्चव, कालओ भावओ तहा ।

जयणा चउव्विहावुत्ता, तं मे कित्तयओ सुण ॥६॥

द्रव्यतः क्षेत्रतश्चैव, कालतो भावतस्तथा ।

यतनाश्चतुर्विधा उक्ताः, ता मे कीर्तयतः शृणु ॥६॥

पदार्थान्वयः—द्व्वओ—द्रव्य से खेत्तओ—क्षेत्र से च्च—समुच्चय अर्थ में एव-निश्चय अर्थ में कालओ—काल से तहा—उसी प्रकार भावओ—भाव से जयणा—यतना चउव्विहा—चार प्रकार की वृत्ता—कही गई है तं—उसे कित्तयओ—कहते हुए मे-सुणसे सुण—श्रवण कर ।

मूलार्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से यतना चार प्रकार की है । मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो ।

टीका—श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि यतना के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चार भेद हैं अर्थात् इन भेदों से यतना चार प्रकार की कही है । मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो । तात्पर्य यह है कि यतना के इन चार प्रकार के भेदों को मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, तुम सावधान होकर श्रवण करो । कारण यह है कि आलम्बनादि चारों कारणों में से यतना प्रधान कारण है । यदि यतनापूर्वक ईर्या—गति—की जाय तो उसमें किसी प्रकार के भी विघ्न की आशंका नहीं रहती ।

इनी छिप प्रस्तुत गाथा में आये हुए—'चित्तयओ—कीर्तयत ' का अर्थ करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं—'सम्यक् स्वरूपाभिधानद्वारेण सञ्जयत शृणु—आरुणय शिष्य' । अर्थात् इ रिप्य ! मेरे द्वारा किये गये यतना के सम्यग् निणय को तू श्रवण कर ।

अथ यतना के द्रव्यादि चारों भेदों के पृथक् २ स्वरूप का घणन करते हैं—

दृष्वओ चक्षुसा पेहे, जुगमित्तं च खेत्तओ ।

कालओ जाव रीड्झा, उवउत्ते य भावओ ॥७॥

द्रव्यतश्चक्षुसा प्रेक्षेत, युगमात्र च क्षेत्रत ।

कालतो यावद्रीयेत, उपयुक्तश्च भावत ॥७॥

पदार्थान्वय —दृष्वओ—द्रव्य से चक्षुसा—आँवों से पह—दृश्यकर चले च—और खेत्तओ—क्षेत्र से जुगमित्त—चार हाथ प्रमाण देते कालओ—काल से जाव—जब तक रीड्झा—चले, तब तक देते य—और भावओ—भाव से उवउत्ते—उपयोगपूर्वक चले—गमन करे ।

मूलाध—द्रव्य से—आँवों से देखकर चले । क्षेत्र से—चार हाथ प्रमाण देते । काल से—जब तक चलता रह । भाव से—उपयोगपूर्वक गमन करे ।

टीका—इस गाथा में यतना के चारों भेदों के स्वरूप का निन्दान करायया गया है । ऊपर यदलाया गया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से यतना के चार भेद हैं । यथा—द्रव्ययतना, क्षेत्रयतना, कालयतना और भावयतना । इनमें तीस अतीस आदि द्रव्यों को नशों से दग्धकर चलना द्रव्ययतना है । चार हाथ प्रमाण भूमि को आगे से दग्धकर चलना क्षेत्रयतना है । जब तक चले, तब तक दग्धे, यह कालयतना है । उपयोग में—मायधानतापूर्वक गमन का नाम भावयतना है । इस प्रकार यतना के चार भेद हैं ।

अथ भावयतना के रिपय में कुल और विशेष कहते हैं—

इन्टियत्ये विवद्वित्ता, सञ्जायं चैव पञ्चहा ।

तम्मुत्ती तप्पुरक्कारे, उवउत्ते रियं रिण ॥८॥

इन्द्रियार्थान् विवर्ज्य, स्वाध्यायं चैव पञ्चधा ।

तन्मूर्तिः (सन्) तत्पुरस्कारः, उपयुक्त ईर्या रीयेत ॥८॥

पदार्थान्वयः—इन्द्रियस्थे—इन्द्रियों के अर्थों को विवर्जित्ता—वर्ज कर च—और सज्झायं—स्वाध्याय एव—भी पञ्चधा—पाँच प्रकार की तन्मुत्ती—तन्मय होकर तत्पुरस्कारे—उसी को आगे कर उवउत्ते—उपयोगपूर्वक रियं—ईर्या में रिए—गमन करे ।

मूलार्थ—इन्द्रियों के विषयों और पाँच प्रकार के स्वाध्याय का परित्याग करके तन्मय होकर ईर्या को सम्मृत्त रखता हुआ उपयोगपूर्वक गमन करे ।

टीका—इस गाथा में उपयोगपूर्वक गमन करने के विषय में कुछ विशेष स्पष्टीकरण किया गया है । यथा—जब चलने का ममय हो और चल पड़े तब शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आदि जो इन्द्रियों के विषय हैं, उनको छोड़कर चले अर्थात् इन विषयों की ओर ध्यान न देवे । मार्ग में चलता हुआ—वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, धर्मकथा और अनुप्रेक्षा—इन पाँच प्रकार के स्वाध्याय का भी परित्याग कर देवे । किन्तु चलते समय तन्मूर्ति—तन्मय होकर—ईर्या समिति रूप होकर और उसी को सम्मृत्त रखकर उपयोगपूर्वक मार्ग में चले । तात्पर्य यह है कि मन, वचन और काया की चंचलता का परित्याग करके मार्ग में गमन करना चाहिए । उसमें भी उपयोग का भंग न होना चाहिए, अन्यथा किसी जीव के उपघात हो जाने की सम्भावना रहती है । यहाँ पर 'तन्मूर्ति और पुरस्कार' इन दोनों शब्दों की व्याख्या वृत्तिकार ने इस प्रकार की है—'ततश्च तस्यामेवेर्याया मूर्तिः—शरीरमर्थाद् व्याप्रियमाणा यस्यासौ तन्मूर्तिः, तथा तामेव पुरस्करोति तत्र वोपयुक्ततया प्राधान्येनाङ्गीकुरुत इति पुरस्कारः' ।

इस प्रकार ईर्यासमिति का निरूपण करने के अनन्तर अब भाषासमिति के विषय में कहते हैं । यथा—

कोहे माणे य मायाए, लोभे य उवउत्तया ।

हासे भए मोहरिए, विकहासु तहेव य ॥९॥

क्रोधे माने च मायाया, लोभे चोपयुक्तता ।

हास्ये भये च मौख्ये, विकथासु तथैव च ॥९॥

पदार्थान्वय—क्रोध-क्रोध में माणे-मान में य-और मायाए-माया में य-पुन लोभे-लोभ में हास्ये-हास्य में भए-भय में मोहरिए-मुखरता में तहेर-उमी प्रकार विन्हासु-विकथा में य-पुन उनउत्तया-उपयुक्तता-उपयोगपना ।

मूलाय—क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हास्य, भय, मुखरता और विकथा में उपयुक्तता होनी चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गायामें भाषासमिति का चणन किया गया है । भाषासमिति की रक्षा के लिए क्रोध, मान, माया और लोभ में तथा हास्य, भय, मुखरता और विकथा में उपयुक्तता होना चाहिए अर्थात् भाषण करते समय इन उपर्युक्त दोषों के सम्पर्क का पूरा विवेक से ध्यान रखना चाहिए । क्योंकि इनके कारण ही अमत्य बोलता है अर्थात् क्रोधादि के बशीभूत होकर सत्यप्रिय मनुष्य भी असत्य बोलने को तैयार हो जाता है । अतः सत्य की रक्षा के लिए इन क्रोधादि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए । मौख्य—मुखरता का अर्थ है । दूसरे की निंदा, चुगली आदि करना यह दोष भी सत्य का विघातक है । मुखरताप्रिय जीव अपने सम्भाषण में अमत्य का अधिक व्यवहार करते हैं । यहाँ पर 'उपयुक्तता' से यह अभिप्रेत है कि कदाचित् क्रोधादि के कारण सम्भाषण में अमत्य के सम्पर्क की सम्भावना हो जाय तो विवेकशील आत्मा उस पर अवश्य विचार कर और उसमें बचने का प्रयत्न करे । कारण कि असत्य का प्रयोग प्रायः अनुपयुक्त दशा में ही होता है ।

इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि—

एयाइ अट्टु ठाणाइं, परिवञ्जित्तु संजए ।

असावसं मिय काले, भास भासिञ्ज पन्नवं ॥१०॥

एतान्यष्टौ स्यानानि, परिवर्ज्य सयत ।

असावद्या मित्ता काले, भापा भापेत प्रज्ञावान् ॥१०॥

पदार्थान्वयः—एयादं—ये अनन्तरोक्त अहु-आठ ठाणादं—स्थान संज्ञ-संयत परिवर्जित्तु—छोड़कर अमावर्जं—असावद्य मियं—परिमित—सोऽकमात्र काले—समय पर भागं—भापा को पन्नवं—प्रज्ञावान्—बुद्धिमान् भासिञ्ज—बोले ।

मूलार्थ—बुद्धिमान् संयत पुरुष उक्त आठ स्थानों को परित्याग कर, यथासमय परिमित और असावद्य भापा को बोले ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भापासमिति के संरक्षण का उपाय और विधि का वर्णन किया गया है । बुद्धिमान् साधु ऊपर बतलाये गये क्रोधादि आठ स्थानों को छोड़कर ही निरवद्य—निर्दोष भापा का व्यवहार करे । वह भी जब तक भापण करने की आवश्यकता हो, तब तक करे तथा पूछे हुए प्रश्न का उत्तर भी परिमित अक्षरों में ही देने का प्रयत्न करे । इस कथन का सारांश यह है कि मंत्रमण्डल बुद्धिमान् साधु बोलते समय क्रोधादि के बगीभूत न होवे तथा अपने भापण को परिमित और समयानुकूल रखे । इस प्रकार भापा का व्यवहार करने से भापाममिति का संरक्षण होता है अर्थात् अमत्य सम्भापण की वहुत ही कम सम्भावना रहती है । इसके अतिरिक्त समय पर किया हुआ भापण कभी निष्फल भी नहीं जाता । इसलिए प्रज्ञाशील साधु को भापासमिति के संरक्षण का ध्यान रखते हुए हित, मित और निर्दोष भापा का ही व्यवहार करना चाहिए, यह उक्त गाथा का शास्त्रसम्मत भाव है ।

अब एपणासमिति के विषय में कहते हैं—

गवेसणाए गहणे य, परिभोगेसणा य जा ।

आहारोवहिसेज्जाए , एए तिन्नि विसोहए ॥११॥

गवेषणायां ग्रहणे च, परिभोगैषणा च या ।

आहारोपधिशय्यासु , एतास्तिस्सोऽपि शोधयेत् ॥११॥

पदार्थान्वयः—गवेसणाए—गवेषणा मे य—और गहणे—ग्रहणैषणा में य—तथा परिभोगेसणा—परिभोगैषणा जा—जो आहार—आहार उवहि—उपधि सेज्जाए—शय्या मे एए—इन तिन्नि—तीन—स्थानों की विसोहए—विशुद्धि करे ।

मूलार्थ—गवेषणा, ग्रहणैषणा और परिभोगैषणा तथा आहार, उपधि और शय्या इन तीनों की शुद्धि करे ।

टीका—भाषासमिति के अनन्तर अब सूत्रकार एषणासमिति का बणन करते हैं । एषणा का अर्थ है उपयोगपूर्वक विचार करना । उसके गवेपणा, ग्रहणैपणा और परिभोगैपणा ये तीन भेद हैं । गवेपणा—आहार आदि की इच्छा के निमित्त गोचरी—गोवत् चर्या में प्रवृत्त होना गवेपणा है । ग्रहणैपणा—विचारपूर्वक निर्दोष आहार का ग्रहण करना ग्रहणैपणा है । परिभोगैपणा—जब आहार करने का समय हो, तब आहारसम्बन्धी निन्दा-स्तुति से रहित होकर आहार करना परिभोगैपणा कहलाती है । इसके अतिरिक्त उपधि और शय्या आदि के विषय में भी इन तीनों एषणाओं की शुद्धि रखनी चाहिए । तात्पर्य यह है कि निस प्रकार भिक्षा के अवेपण, ग्रहण और भक्षण में एषणासमिति की आवश्यकता है उसी प्रकार उपधि—उपकरण और शय्या—उपाश्रय और तृणसस्तारकान्ति के विषय में भी एषणासमिति को व्यवहार में लाना चाहिए । माराश यह है कि निर्दोष आहार, उपधि और शय्या आदि के ग्रहण में साधु को हेयोपादेय आदि सब बातों का पूरा विचार कर लेना चाहिए । यद्यपि सामान्य रूप से 'एषणा' इच्छा का नाम है तथापि निर्दोष पदार्थों के देखने या ग्रहण करने में शास्त्रविधि के अनुसार विचारपूर्वक जो प्रवृत्ति है, उसी को यहाँ पर एषणा शब्द से व्यवहृत किया गया है । 'आहारोवहिसेज्जाए' इस वाक्य में वचन-व्यत्यय और 'तित्रि' पद में लिङ्गव्यत्यय है, जो कि प्राकृत के नियम से है ।

अब आहारान्ति की शुद्धि का प्रकार बतलाते हैं । यथा—

उरगमुप्पायणं पढमे,
 वीए सोहेञ्ज एसणं ।
 परिभोयम्मि चउक्कं,
 विसोहेञ्ज जयं जई ॥१२॥
 उद्दमनोत्पादनदोपान् प्रथमायां,
 द्वितीयाया शोधयेदेपणादोपान् ।
 परिभोगैपणाया चतुष्क,
 विशोधयेद् यतमानो यति ॥१२॥

पदार्थान्वयः—उग्गामुष्पायणं—उद्गम और उत्पादन दोष पहमे—प्रथम एषणा में वीए—दूसरी एषणा में एमणं—एषणा दोषों—शंका आदि दोषों की सोहेज्ज—विशुद्धि करे परिभोगम्मि—परिभोगैषणा में चउक्कं—चतुष्क—आहार—वख पात्र और शय्या की विसोहेज्ज—विशुद्धि करे जयं—यतमान—यतना वाला जई—यति साधु ।

मूलार्थ—संयमशील यति प्रथम एषणा में उद्गम और उत्पादन आदि दोषों की शुद्धि करे । दूसरी एषणा में—शंकितादि दोषों की शुद्धि करे । तीसरी एषणा में पिंड—शय्या, वस्त्र और पात्र आदि की शुद्धि करे ।

टीका—एषणा समिति के अचान्तर भेदों में किन् २ दोषों की शुद्धि—पर्यालोचन करना चाहिए । इस विषय में प्रस्तुत गाथा का अवतार हुआ है । प्रथम एषणा—गवेषणा—में सोलह उद्गमसम्बन्धी और सोलह उत्पादनसम्बन्धी दोष हैं । इनकी शुद्धि करनी चाहिए । दूसरी एषणा—ग्रहणैषणा—में शंकितादि दस दोष हैं, जिनको शुद्ध करना नितान्त आवश्यक है । तीसरी एषणा—परिभोगैषणा—में वख, पात्र, पिंड और शय्या तथा आहार करते समय निन्दा स्तुति आदि के द्वारा जो पाँच दोष उत्पन्न होते हैं, उनको शुद्ध करना अर्थात् आहारसम्बन्धी निन्दा स्तुति के त्याग द्वारा उनको दूर करना चाहिए । यह एषणासमिति के विषय में संयमशील यति का कर्त्तव्य वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह है कि यत्नशील यति भिक्षासम्बन्धी उक्त ४२ और निन्दास्तुतिजन्य पाँच इस प्रकार ४७ दोषों की शुद्धि करके आहारादि का ग्रहण करे । यह एषणासमिति के स्वरूप का दिग्दर्शन है । इसके अनुसार आहारादि क्रियाओं के अनुष्ठान से हिंसादि दोषों का सम्पर्क नहीं होता । अन्यथा दोषादि के लगने की संभावना रहती है ।

अब आदानसमिति के विषय में कहते हैं—

ओहोवहोवग्गाहियं , भण्डगं दुविहं सुणी ।
 गिण्हन्तो निविखवन्तो वा, पउंजेज्ज इमं विहि ॥१३॥
 ओघोपधिमौपग्रहिकोपधिं , भाण्डकं द्विविधं मुनिः ।
 गृह्णन्निक्षिपँश्च , प्रयुञ्जीतेमं विधिम् ॥१३॥

पदार्थान्वय —ओहोवहो—ओघोपधि वग्गाहिय—औपग्रहिकोपधि भण्डग—
भाण्डोपकरण दुविह—दो प्रकार का मृणी—मुनि गिएहन्तो—ग्रहण करता हुआ वा—और
निकित्वन्तो—रखता हुआ इम—वक्ष्यमाण विहि—विधि का पउजेज—प्रयोग करे ।

मूलाय—ओघोपधि और औपग्रहिकोपधितया दो प्रकार का उपकरण—
इनका ग्रहण और निक्षेप करता हुआ वह साधु वक्ष्यमाण विधि का अनुसरण
करे अर्थात् इनका ग्रहण और निक्षेप विधिपूर्वक करे ।

टीका—इस गायत्रि में आदान निक्षेप रूप चतुर्थ समिति का विवेचन किया
है । यथा—आदान का अर्थ ग्रहण और निक्षेप का अर्थ स्थापन करना या रखना
है । किसी भी वस्तु के ग्रहण या निक्षेप करने में साधु के लिए शास्त्रोक्त विधि का
अनुसरण करना आवश्यक है । अतः प्रस्तुत गायत्रि में साधु के लिए यह आज्ञा दी
है कि वह अपने उपकरणों के ग्रहण अथवा स्थापन में वक्ष्यमाण विधि का प्रयोग
करे अर्थात् आगे कही गई विधि के अनुसार वर्तन करे । साधु के उपकरण को उपधि
कहते हैं । वह दो प्रकार की है—एक ओघ अर्थात् औपाधिक, दूसरी औपग्रहिक ।
इस प्रकार उपधि के औपाधिकोपधि और औपग्रहिकोपधि ये दो भेद हुए । इनमें
रजोहरणादि तो औपाधिक उपधि है और दण्डानि को औपग्रहिक उपधि माना है ।
सारांश यह है कि इन दोनों प्रकार की उपधि का ग्रहण और निक्षेप मुनि को विधिपूर्वक
करना चाहिए । अर्थात् विधिपूर्वक ही ग्रहण करे और विधिपूर्वक ही निक्षेप करे ।
तभी वह आदान निक्षेपसमिति का यथावत् पालन कर सकता है । इसका कारण
यह है कि विधिपूर्वक की गई क्रिया, कम की निररा अथवा पुण्य के वधन का
कारण बनती है अन्यथा निष्फल या अनुभ्र कम के वध का हेतु हो जाती है ।
इसलिए आदानसमिति में उपधि के ग्रहण और त्याग में विधि का अवश्य अनुसरण
करना चाहिए, निससे कि उक्त समिति का पूर्णरूप से आराधन हो जाय ।

अब विधि का उल्लेख करते हैं । यथा—

चक्खुसा पडिलेहिता, पमञ्जेज्ज जयं जई ।

आइए निकित्वेज्जा वा, दुहओवि समिए सया ॥१४॥

चक्षुषा प्रतिलेख्य, प्रमार्जयेत् यतो यतिः ।
आददीत निक्षिपेद् वा, द्विधाऽपि समितः सदा ॥१४॥

पदार्थान्वयः—चक्षुषा—आँखों से पडिलेहिना—देगकर जयं—यतना वाला संयमी जई—यति—नाधु पमज्जेज—प्रमार्जन करे आहए—ग्रहण करे वा—अथवा निक्षिपेज्जा—निक्षेपण करे दुहओवि—दोनों प्रकार की उपधि में नया—सदा समिए—समिति वाला होवे ।

मूलार्थ—संयमी साधु आँखों से देखकर दोनों प्रकार की उपधि का प्रमार्जन करे तथा उसके ग्रहण और निक्षेप में मदा समिति वाला होवे ।

टीका—इस गाथा में आदान-निक्षेपमिति में वर्णन किये गये दो प्रकार के उपकरणों के ग्रहण और निक्षेप की विधि का उल्लेख किया गया है । पूर्व गाथा में साधु की दोनों प्रकार की उपधि—उपकरण—का वर्णन आ चुका है । उनको उठाते वा रखते समय प्रथम नेत्रों से अच्छी तरह देग-भालकर फिर रजोहरणा से उनका प्रमार्जन करके संयमवान् साधु उनको ग्रहण करे अथवा भूमि पर रखे । यह इनके ग्रहण और निक्षेप की विधि अर्थात् शास्त्रविहित मर्यादा है । इस सारे कथन का अभिप्राय यह है कि साधु अपने किमी भी उपकरण को बिना देखे भाले और बिना प्रमार्जन किये अपने व्यवहार में न लावे तथा उसमें भी उपयोगपूर्वक यतना से काम करे, जिससे कि उपकरणों के आदान-निक्षेप में प्रमादवश किमी प्रकार की विराधना न हो जाय । इसी आशय से प्रस्तुत गाथा में—‘समिए—समितः’ पद दिया गया है, जिसका अर्थ है समिति का आराधक अर्थात् अनुसरण करने वाला ।

अब पाँचवीं उच्चारसमिति का वर्णन करते हैं । यथा—

उच्चारं पासवणं, खेलं सिंघाणजल्लियं ।
आहारं उवहिं देहं, अन्नं वावि तहाविहं ॥१५॥

उच्चारं प्रसवणं, खेलं सिंघाणं जल्लकम् ।
आहारमुपधिं देहं, अन्यद्वापि तथाविधम् ॥१५॥

पदार्थान्वय — उच्चार-पुरीष—मल पामवण—मूत्र खेल-मुग्ग का मल सिंघाण—नासिका का मल लल्लिय—शरीर का मल आहार—आहार उवहिं—उपधि देह—शरीर २—अथवा अन्न—अन्य पदार्थ वावि—भी तहाविह—वैसा—कैन्ने योग्य ।

मूलार्थ—मल—विष्ठा, मूत्र, मूत्र का मल, नासिका का मल, शरीर का मल, आहार उपधि शरीर तथा और भी इसी प्रकार क फेंकने योग्य पदार्थ, इन मय को विधि—यतना—से फेंके ।

टीका—इस गाथा में पाँचवीं उच्चारसमिति का वणन क्रिया गया है । सयमशील साधु के लिए शास्त्र की यह आज्ञा है कि वह मल, मूत्र आदि त्याग्य पदार्थों का भी विधिपूर्वक व्युत्सर्जन करे अर्थात् देख-भालकर और फेंकने योग्य स्थान में उपयोगपूर्वक फके, जिससे निमी को घृणा भी उत्पन्न न हो तथा छुद्र जीव की विराधना आदि भी न हो । उच्चार नाम मल—विष्ठा का है । मूत्र प्रसिद्ध ही है । खेल नाम मुख से निकलने वाले मल का है । नासिका के मल को सिंघाण कहते हैं । शरीर में पमीना आ जाने से जो मल उत्पन्न होता है, वह जलक कहलाता है । इसके अतिरिक्त अशनानि आहार और उपधि त्यागने योग्य जीर्ण वस्त्रानि तथा देह—शरीर अर्थात् कोई साधु किसी निम्न प्रदेश में या अज्ञात ग्रामादि स्थान में मृत्यु को प्राप्त हो गया हो । उसके शव को एव अन्य गोमयादि पदार्थों को यन्त्रि व्युत्सर्जन करना हो तो सयमशील साधु विवेकपूर्वक व्युत्सर्जन करे । म विषय का पूण विवरण देखना हो तो 'निशीथसूत्र' में देखना । वहाँ पर व्युत्सर्जन के स्थानों का भी उल्लेख है ।

अय परिष्ठापन—व्युत्सर्जन—विधि क विषय म कहत हैं—

अणावायमसंलोए , अणावाए चैव होइ संलोए ।

आवायमसंलोए , आवाए चैव सलोए ॥१६॥

अनापातमसलोकम् , अनापात चैव भवति सलोकम् ।

आपातमसलोकम् , आपात चैव सलोकम् ॥१६॥

पदार्थान्वय — अणावायम्—आगमन से रहित अमलोए—देयता भी नहीं अणावाए—आगमन से रहित च—पादपूर्ति र्म एव—अवधारणावक में मलोए—मलोन

करने वाला होइ-होता है आवायम्-आता है असंलोए-देखता नहीं आवाए-आता है च-और संलोए-देखता भी है । एव-पाठपूर्ति मे है ।

मूलार्थ—१ आता भी नहीं और देखता भी नहीं । २ आता नहीं परन्तु देखता है । ३ आता है परन्तु देखता नहीं । ४ आता भी है और देखता भी है ।

टीका—जब मल मूत्र आदि का त्याग करना हो, तब १० बोल—अंक देखकर उनका—मल मूत्र आदि का त्याग—व्युत्सर्जन करना चाहिए । उसमे प्रथम चतुर्भंगी की रचना करके दिखलाते हैं । यथा—मलमूत्रादि के परिष्ठापन—व्युत्सर्जन की भूमि, जिसे स्थडिल कहते हैं, ऐसी होनी चाहिए कि जिम समय कोई साधु उक्त मलादि पदार्थों को त्यागने के लिए गया हो, उस समय न तो कोई गृहस्थादि आता हो और न कोई दूर खड़ा देखता हो, यह प्रथम भंग है । कोई आता तो नहीं परन्तु दूर खड़ा देखता है, यह दूसरा भंग है । आता तो है पर देखता नहीं, यह तीसरा भंग है । और आता भी है तथा देखता भी है, यह चौथा भंग है । इन चारों मे उपादेय तो प्रथम भंग ही है । शेष तीन तो केवल दिखलाने के लिए वर्णन कर दिये गये हैं । इस सारे सन्दर्भ का सार इतना ही है कि इन घृणायुक्त पदार्थों को किसी निर्जन प्रदेश में ही विवेकपूर्वक व्युत्सर्जन करना चाहिए, जिससे कि त्यागे हुए ये पदार्थ किसी अन्य आत्मा को घृणा उत्पन्न करने वाले न हो जायँ । उक्त गाथा मे आये हुए 'संलोक' शब्द मे मत्वर्थीय 'अच्' प्रत्यय जानना चाहिए, जिसका अर्थ होता है देखने वाला ।

अब मल मूत्रादि के त्याग की भूमि के विषय मे कहते हैं—

अणावायमसंलोए , परस्सणुवघाइए ।

समे अज्झुसिरे यावि, अचिरकालकयस्मि य ॥१७॥

अनापातेऽसंलोके , परस्यानुपघातके ।

समेऽशुषिरे चापि, अचिरकालकृते च ॥१७॥

पदार्थान्वयः—अणावायम्-अनापात असंलोए-असंलोक स्थान मे परस्स-पर जीवों के अणुवघाइए-अनुपघात मे समे-समभूमि में या-अथवा अज्झुसिरे-वृण

पत्रादि से अनाकीर्ण स्थान में य-और अचिरमालम्ब्यम्-अचिर काल के अचित्त हुए स्थान में अवि-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—अनापात—जहाँ लोग न आते हैं । असलोक—लोग न देखते हैं, पर जीवों का उपघात करने वाला न हो । सम अर्थात् विषम न हो और तृणादि से आच्छादित न हो तथा थोड़े काल का अचित्त हुआ हो, ऐसे स्थान में उच्चार आदि त्याज्य पदार्थों को व्युत्सर्जन करे, यह अग्रिम गाथा के साथ अन्वय करके अर्थ करना ।

टीका—इस गाथा में मल मूत्रादि के त्याग की विधि में स्थानादि का निर्देश किया गया है । जहाँ पर मल मूत्रादि घृणास्पद वस्तुओं को गेरा जाय, वह स्थान किस प्रकार का होना चाहिए, इसी बात का प्रस्तुत गाथा में बर्णन है । जैसे कि—उस स्थान को स्वपक्ष और विपक्ष के गृहस्थ लोग न तो देखते हैं और न वहाँ पर आते हैं तथा उस स्थान पर जीवों का उपघात न हो अथवा वहाँ आत्ममयम और प्रवचन का उपघात न होता हो । वह भूमि सम हो अर्थात् ऊँची नीची न हो, एव तृणादि से आच्छादित—आकीर्ण और मध्य में पोली भी न हो । तथा अचिरकाल—थोड़े समय की अचित्त हुई हो । इस प्रकार मलादि पदार्थों के त्याग करने की भूमि में उक्त पाँच बातें होनी चाहिएँ । यथा—१ उसको कोई देखता नहीं, २ वहाँ पर आता न हो, ३ वह किसी की उपघातक न हो, सम हो, ४ तृण पत्रादि से आच्छन्न और मध्य में पोली न हो, और ५ थोड़े काल की अचित्त की गई हो । ऐसी भूमि या स्थान में उक्त मलादि पदार्थों का निर्वकपूवक त्याग करे । यह शास्त्रीय मर्यादा है, जिसका कि पालन करना साधु के लिए परम आवश्यक है अन्यथा समय की विराधना और प्रवचन की अवहेलना संभव है, जो कि अनिष्टकारक है ।

अब फिर स्थानमग्नधी विषय में ही कहते हैं—

विच्छिण्णे दूरमोगाढे, नासन्ने विलवञ्जिए ।

तसपाणधीयरहिए , उच्चारार्इणि वोसिरे ॥१८॥

विस्तीर्णे दूरमवगाढे, नासन्ने विलवर्जिते ।
त्रसप्राणवीजरहिते , उच्चारदीनि व्युत्सृजेत् ॥१८॥

पदार्थान्वयः—विच्छिण्णे—विस्तीर्ण दूरमोगाढे—नीचे दूर तक अचित्त नासन्ने—ग्रामादि के अति समीप न हो विलवर्जित—मूपक आदि के विलों से रहित हो तमपाणवीजरहित—त्रस प्राणी और बीजरहित हो उच्चारार्इणि—उच्चारदि को विसिरे—व्युत्सर्जन करे ।

मूलार्थ—जो स्थान विस्तृत हो, बहुत नीचे तक अचित्त हो, ग्रामादि के अति समीप न हो, मूपक आदि के विलों से रहित हो तथा त्रस प्राणी और बीज आदि से वर्जित हो, ऐसे स्थान में उच्चार आदि का त्याग करे ।

टीका—प्रथम गाथा मे स्थंडिल भूमि के पाँच प्रकार वतलाये गये हैं । अब शेष पाँच इस गाथा में वर्णन किये हैं । जैसे कि—१ स्थंडिल की भूमि लंबाई और चौड़ाई मे विस्तार वाली हो, २ बहुत नीचे तक अचित्त हो, ३ ग्रामादि के अति निकट न हो, ४ वहाँ पर मूपक आदि के विल न हों, ५ द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीव और शालि धान्यादि के बीज भी वहाँ पर न हों । ऐसी भूमि मे उच्चारप्रस्रवण—मल मूत्र आदि वस्तुओं का त्याग करे । तात्पर्य यह है कि मल मूत्रादि के त्याग मे जिस भूमि का उपयोग किया जाय, उसमे उक्त दस बातें होनी चाहिएँ जिनका इन दोनों गाथाओं मे उल्लेख किया गया है । संयमशील साधु को चाहिए कि वह सयम की आराधना और जिनप्रवचन के महत्त्व को लक्ष्य मे रखता हुआ उक्त विधि के अनुसार उच्चारसमिति का यथाविधि पालन करे ।

अब उक्त विषय का उपसंहार करते हुए गुणियों के वर्णन का उपक्रम करते हैं । यथा—

एयाओ पञ्च समिर्इओ, समासेण वियाहिया ।
एत्तो य तओ गुत्तीओ, वोच्छामि अणुपुव्वसो ॥१९॥
एत्ताः पञ्च समितयः, समासेन व्याख्याताः ।
इतश्च तिस्रो गुत्तीः, प्रवक्ष्याम्यानुपूर्व्या ॥१९॥

पदार्थावय — एयाओ—ये पञ्च—पाँच समिईओ—समितियाँ समासेण—
सक्षेप से नियाहिया—वणन की हैं इत्तो—उसके अनन्तर य—वितर्क म तओ—तीन
गुत्तीओ—गुप्तियाँ अणुपुव्वमो—अनुक्रम से वोच्छामि—कहूँगा ।

मूलार्थ—ये पाँच समितियाँ सक्षेप से वर्णन की गई हैं । इमक अनन्तर
तीनों गुप्तियाँ का स्वरूप अनुक्रम से वर्णन करता हूँ ।

टीका—शास्त्रकार कहते हैं कि इस प्रकार सक्षेप से पाँच समितियों का
वणन कर दिया गया । अब इसके पश्चात् तीनों गुप्तियों के स्वरूप का मैं वर्णन करता
हूँ । तुम मावधान होकर श्रवण करो, यह इस गाथा का सक्षिप्त भावार्थ है । इसके
अतिरिक्त 'अणुपुव्वसो' यह आप वचन होने के कारण 'आनुपूर्व्या, आनुपूर्वीत'
इनका प्रतिवचन समझना चाहिए । तथा 'समासेण' का अभिप्राय यह है कि जब
सार निनप्रवचन इनमें प्रविष्ट है—गर्भित है, तब इनका चितना भी विस्तार किया
जाय उतना कम है ।

अब पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार गुप्तियों के निरूपण—प्रस्ताव में प्रथम मनोगुप्ति
के विषय में कहते हैं—

सच्चा तहेव मोसा य, सच्चमोसा तहेव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य, मणगुत्तिओ चउव्विहा ॥२०॥

सत्या तथैव मृषा च, सत्यामृषा तथैव च ।

चतुर्थ्यसत्यामृषा च, मनोगुत्तिश्चतुर्विधा ॥२०॥

पदार्थान्वय — सच्चा—सत्या तहेव—उसी प्रकार मोसा—मृषा य—पुन
मचमोमा—सत्यामृषा तहेव—उसी प्रकार चउत्थी—चौथी अमचमोमा—असत्यामृषा
य—पादपूर्ति में मणगुत्तिओ—मनोगुप्ति चउव्विहा—चतुर्विध है ।

मूलार्थ—सत्या, असत्या, उमी प्रकार सत्यामृषा और चतुर्थी असत्यामृषा
ऐसे चार प्रकार की मनोगुप्ति कही है ।

टीका—समितियों के अनन्तर अब शास्त्रकार गुप्तियों का वणन करते हैं ।
उनमें भी प्रधात होने से प्रथम मनोगुप्ति का वणन करते हैं । मन के निरोध को
मनोगुप्ति कहते हैं । उसके चार भेद हैं । यथा—सत्या, असत्या, सत्यामृषा और

असत्यामृषा । जो पदार्थ जगत् में सत् रूप से विश्रमान हैं, उनका मनोयोग से चिन्तन करना सत्यमनोयोग कहलाता है । इसके निरोध को अर्थात् इन सत्य पदार्थों के चिन्तन न करने को सत्यामनोगुप्ति कहते हैं । उसी प्रकार मत्य पदार्थों को विपरीत भाव से चिन्तन करने का नाम अमत्यमृषा मनोयोग है और उक्त योग के निरोध को असत्यामृषा मनोगुप्ति कहते हैं । मत्य और अमत्य उभयात्मक विचार को मिश्रमनोयोग कहा है । इसके निरोध का नाम ही सत्यमृषा मनोगुप्ति है । मिश्र मनोयोग, जैसे कि बिना प्रतीति के यह चिन्तन करना कि आज उन नगर में दस पुरुषों की मृत्यु हो गई है । चौथी व्यवहार मनोगुप्ति है, जो कि अमत्यमृषा मनोयोग के निरोध स्वरूप असत्यमृषा मनोगुप्ति के नाम से कही जाती है । अमत्यमृषा मनोयोग वह है, जो कि सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं है । जैसे यह चिन्तन करना कि—भो देवदत्त ! घटमानय । अमुकवस्तु मत्तं दीयतामित्यादि । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का चिन्तन करना व्यवहारात्मक मनोयोग कहलाता है । सो इन व्यवहार मनोयोग के निरोध का नाम व्यवहारमनोगुप्ति है । यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि पदार्थों के सद्भाव को मन से चिन्तन करने का नाम मनोयोग है । सो यदि मनोगुप्ति के द्वारा उस मनोयोग का निरोध कर दिया जाय तो फिर पदार्थों का बोध कैसे होगा ? क्योंकि मानसिक चिन्तन का वहाँ पर अभाव है ? इसका समाधान यह है कि मनोयोग का निरोध करके पदार्थों के सद्भाव का यथार्थ बोध धृतादि ज्ञान के द्वारा भली प्रकार से हो सकता है । कारण कि योग और है तथा उपयोग और है । योग का सम्बन्ध मन से है और उपयोग का आत्मा से है । अतः जब योगों का भली भँति निरोध किया जाय, तब पदार्थों का ठीक सद्बोध उपयोगों के द्वारा होने लगता है । उनका विशद रूप से भान होने लगता है । इसका कारण यह है कि परमाणुओं का समूह रूप एक मनोवर्गणा है, जो कि रूपी द्रव्य है और वह रूपी द्रव्यों के जानने में ही एकमात्र कारणभूत होती है परन्तु आत्मा और उसका ज्ञान दोनों अरूपी हैं । अतः वे विशद रूप से रूपी और अरूपी दोनों प्रकार के पदार्थों को जानने और देखने में कारणभूत बनते हैं ।

इस प्रकार मनोगुप्ति के चारों भेदों का निरूपण करके अब मन के निरोध के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

संरम्भसमारम्भे , आरम्भे य तहेव य ।

मणं पवत्तमाण तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥२१॥

सरम्भे समारम्भे, आरम्भे च तथैव च ।

मन प्रवर्तमान तु, निवर्त्तयेद्यत यति ॥२१॥

पदार्थान्वय —सरम्भ—सरभ समारम्भे—समारम्भ तहेव—उसी प्रकार
आरम्भे—आरम्भ में य—फिर पवत्तमाण—प्रवृत्त हुए मण—मन को जय—यतना वाला
जई—यति नियत्तेज्ज—निवृत्त करे—रोके ।

मूलार्थ—सयमशील मूनि सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त हुए
मन को निवृत्त करे—उसकी प्रवृत्ति को रोके ।

टीका—इस गाथा में मन के सकम्पों का दिग्दर्शन कराते हुए उसको यहाँ
से रोकने का आदेश किया गया है । यथा, सरम्भ—मैं इसको मार दूँ, ऐसा मन
में विचार करना सरम्भ कहाता है । समारम्भ—किसी को पीड़ा देने के लिए मन
में सकल्प करना तथा किसी का उषाटनादि के लिए ध्यान करना समारम्भ है ।
आरम्भ—जो अत्यन्त क्रोध से पर जीवों के प्राण हरण करने के लिए अशुभ ध्यान का
अवलम्बन है, उसे आरम्भ कहते हैं । सो इस प्रकार के अनिष्टजनक मानसिक सकल्पों
से सयमशील यति को सदा पृथक् रहना चाहिए अर्थात् मन में स्थान नहीं देना
चाहिए । किन्तु जो गुम सकल्प हैं, उनकी ओर मन को प्रवृत्त करना चाहिए, जिससे
अन्य जीवों का उपकार और स्वात्मा का उद्धार हो जाय । इस कथन से व्ययहार
मनोगुप्ति का लक्षण दिखलाया गया है । जैसे कि वृत्तिकार लिखते हैं—‘असत्यामृषा
वभयस्वभावात्रिकलमनोदलिकव्यापाररूपमनोयोगगोचरा मनोगुप्तिः’ अर्थात् जो दोनों
प्रकार—सत्यासत्य के भावों से विकल होकर मनोयोग की प्रवृत्ति होती है, उसे
असत्यामृषा मनोगुप्ति कहते हैं निम्न समय मनोगुप्ति के करने का समय प्राप्त नहीं
हुआ, वम समय मन के समवधारण द्वारा गुम सकल्पों से मनोयोग के व्यापार
का प्रयोग करे ।

अब भाग्युप्ति के विषय में कहते हैं—

सच्चा तहेव मोसा य, सच्चसोमा तहेव य ।

चउत्थी असच्चसोसा य, वयगुत्ती चउच्चिहा ॥२२॥

सत्या तथैव मृषा च, सत्यामृषा तथैव च ।

चतुर्थ्यसत्यामृषा तु, वचोगुप्तिश्चतुर्विधा ॥२२॥

पदार्थान्वयः—सच्चा—सत्या तहेव—उन्मी प्रकार मोसा—मृषा य—पुनः सच्चसोसा—सत्यामृषा तहेव—उन्मी प्रकार य—फिर चउत्थी—चतुर्थी असच्चसोसा—अमत्या मृषा वयगुत्ती—वचनगुप्ति चउच्चिहा—चार प्रकार की है ।

मृत्यार्थ—मत्यवागगुप्ति, मृषावागगुप्ति, तद्वत् मत्यामृषानागगुप्ति आँ चौथी अमत्यामृषावागगुप्ति इम प्रकार वचनगुप्ति चार प्रकार से कही गई है ।

टीका—इस गाथा में वचनगुप्ति के चार प्रकार बतलाये गये हैं । जीव को जीव ही कथन करना सत्य वचनयोग है । जीव को अजीव कहना अमत्य वचन योग है । बिना निर्णय किये ऐसा कथन कर देना कि आज इस नगर में नौ बालकों का जन्म हुआ है, उनको मिश्र वाग्योग कहते हैं और अमत्या मृषा वाग्योग उसका नाम है जिसमे ऐसा कहा जाय कि स्वाध्याय के समान अन्य कोई तप कर्म नहीं है । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के वाग्योग को अमत्यामृषा वाग्योग कहते हैं । इन चारों प्रकार के वचनयोगों के निरोध का नाम वचनगुप्ति है । यहाँ पर इतना स्मरण रखना कि मनोगुप्ति के पश्चान् वागगुप्ति होती है क्योंकि प्रथम जो विचार मन मे उत्पन्न होता है, उन्मी का वाणी के द्वारा प्रकाश किया जाता है तथा ये दोनों ही कर्म निर्जरा के हेतुभूत हैं ।

अब वचनगुप्ति के विषय का वर्णन करते हैं—

संरम्भसमारम्भे , आरम्भे य तहेव य ।

वयं पवत्तमाणां तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥२३॥

संरम्भे समारम्भे, आरम्भे च तथैव च ।

वचः प्रवर्तमानं तु, निवर्तयेद्यतं यतिः ॥२३॥

पर्यायान्वय —सरम्भ-सम्भ समारम्भे-समारम्भ य-और तहेव-उमी प्रकार आरम्भे-आरम्भ में य-मुन परत्तमाण-प्रवृत्त हुए वय-वचन को तु-निश्चय जय-यतना वाला जड़-यति नियत्तेज-निवृत्त करे ।

मूलार्थ—सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त हुए वचन को समय शील साधु निवृत्त कर ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में वचनगुप्ति के विषय का चणन है । सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त हुई वाणी को रोकना वचनगुप्ति है । परजीवों के पिनागार्थ क्षुद्र मन्त्रादि के परावर्तन रूप सक्त्वों के द्वारा उत्पन्न हुई जो सूक्ष्म ध्वनि है, वह सकल्प रूप शब्द का वाच्य है । उसी को वचनसरम्भ कहते हैं । परपरिताप करन वाले मन्त्रादि का जो परावर्तन है, वह समारम्भ है । किमी के लिए हानिकारक वचनों का प्रयोग करना और आनोशयुक्त शब्दों का व्यवहार भी समारम्भ के अन्तर्गत है । और तयाविध सङ्कश के द्वारा अन्य प्राणियों के प्राण व्यपरोपण करन के लिए जो मन्त्रादि का जप करना है, उसे आरम्भ कहते हैं । इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ से वचन के योग को हटाने वचनगुप्ति का सम्यक् रूप से पालन करना चाहिए, इत्यादि ।

अब वायगुप्ति के विषय में कहते हैं—

ठाणे निसीयणे चैव, तहेव य तुयट्टणे ।

उल्लंघणपल्लघणे , इन्द्रियाण य जुजणे ॥२४॥

स्थाने निपीठने चैव तथैव च त्वग्वर्तने ।

उल्लघने प्रलपने, इन्द्रियाणा च योजने ॥२४॥

पर्यायान्वय —ठाणे-स्थान में निमीयणे-बैठने में च-समुच्चय में एव-पात्रपूर्ति में तहेव-उमी प्रकार तुयट्टणे-शयन करन में उल्लघण-उल्लघन य-और पल्लघणे-प्रलघन में य-तथा इन्द्रियाण-इन्द्रियों को जुजणे-जोड़ने में ।

मूलार्थ—स्थान में, बैठने में तथा शयन करन में, लघन और प्रलघन में एव इन्द्रियों को उच्चादि विषयों के साथ जोड़ने में यतना रखनी—विवेक रखना—चाहिए ।

वा अशुभ अर्थों से निवृत्ति के लिए है । तात्पर्य यह है कि मन, वचन और काया के शुभ अथवा अशुभ योगों के निरोधार्थ ही शास्त्रकार ने तीनों गुणियों का विधान किया है । जैसे कि, जब गुप्ति होती, तब योग निर्व्यापार हो जाता है । इसमें सिद्ध हुआ कि समिति का प्रयोजन चारित्र्य में प्रवृत्ति कर्तव्यता और गुप्ति का प्रयोजन योगों का निरोध करना है । जैसे कि गन्धर्वस्ति भाष्य में कहा है—‘सम्यग्गामानुसारेणा-रक्तद्विष्टपरिणतिसहचरितमनोव्यापारः, कायव्यापारः वाग्व्यापारश्च निर्व्यापारता वा वाक्पाययोगुप्तिः’ अर्थात् आगमानुसार जो राग-द्वेषपरहित परिणामों का मन के साथ सहचार है, उसकी निवृत्ति करना । उसे ही गुप्ति कहते हैं । इसी प्रकार वाक् और काय के विषय में जान लेना चाहिए । नारायण यह हैं कि—योगों का निर्व्यापार होना ही गुप्ति है । उस गाथा के चतुर्थ चरण में ‘सुप्’ का व्यत्यय किया गया है अर्थात् पंचमी के स्थान—अर्थ में सप्रती विभक्ति का प्रयोग किया है । ‘अपि’ शब्द चरणप्रवृत्ति का वाचक है । ‘च’ शब्द इसलिए दिया है कि उपलक्षण से अशुभ के साथ शुभ अर्थों का भी समुच्चय—ग्रहण हो सके । अर्थशब्द, यहाँ पर शुभाशुभ परमाणुओं का वाचक ही जानना चाहिए ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए उसकी फलश्रुति का भी दिग्दर्शन करते हैं । यथा—

एयाओ पवयणमाया, जेसम्मं आयरेसुणी ।

सो खिप्पं सव्वसंसारं, विप्पमुच्चइ पण्डिण ॥२७॥

त्ति वेमि ।

इति समिहो चउवीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥२४॥

एताः प्रवचनमातृः, यः सम्यगाचरेन्मुनिः ।

स क्षिप्रं सर्वसंसारं, विप्रमुच्यते पण्डितः ॥२७॥

इति ब्रवीमि ।

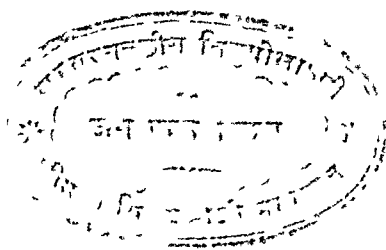
इति समितयश्चतुर्विंशोऽध्ययनं समाप्तम् ॥२४॥

पदार्थान्वय — एआओ—ये पर्यणमाया—प्रवचन माता जे—जो सम्म—मली प्रकार से मुणी—साधु आपरे—आचरण करे सो—वह मज्ज—सब ससारा—ससार से परिहण—पडित विष्य—शीघ्र विष्यमुच्चइ—छूट जाता है त्ति वेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो मुनि इन प्रवचन माताओं का सम्यक् भाव से आचरण करता है, वह परिहण सर्व समारचक्र से शीघ्र ही छूट जाता है । ऐसा मैं कहता हूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समिति और गुप्ति रूप आठ प्रवचन माताओं की सेवा—सम्यक् रूप से पालन करने—का फल बतलाया गया है । शास्त्रकार कहते हैं कि जो तत्त्ववेत्ता मुनि उपरोक्त प्रवचन माताओं का सम्यक् प्रकार से आचरण करे, वह मुनि बहुत शीघ्र नरक, तिर्यग्, मनुष्य और देवता इन चारों गति रूप ससारचक्र से सयथा मुक्त हो जाता है । जो तीनों काल व भावों को सम्यक् प्रकार से जानता हो, उसे ही मुनि कहते हैं और वही प्रवचन माता के पालने में समर्थ हो सक्ता है, साधारण व्यक्ति नहीं । इसी अभिप्राय से प्रस्तुत गाथा में मुनि और पण्डित शब्द का प्रयोग किया है । इसलिए प्रत्येक भव्य आत्मा को योग्य है कि वह मोक्षगमन के लिए प्रवचन माताओं की सम्यक् प्रकार से सेवा करे अर्थात् निशुद्ध भावों से इनका आचरण करके मुक्ति को प्राप्त करे । 'त्ति वेमि' की व्याख्या प्रथम की भाँति ही जान लेनी ।

चतुर्विंशत्ययन समाप्त ।

अह जयघोषं पञ्चवीसद्वसं अजभयरां

अथ यज्ञीयं पञ्चविंशतितममध्ययनम्

चौबीसवें अध्ययन में प्रवचन माता का स्वरूप वर्णन किया गया है परन्तु प्रवचन माता का पालन वही कर सकता है जो कि ब्रह्म के गुणों में स्थित हो। इसलिए इस पञ्चीसवें अध्ययन में जयघोष मुनि के चरितवर्णन से ब्रह्म के गुणों का वर्णन करते हैं तथा यज्ञ और ब्रह्म के गुणों का वर्णन होने से इस अध्ययन का नाम भी— यज्ञीय अध्ययन है। जयघोष ब्राह्मण का पूर्व चरित संक्षेप से इस प्रकार है। यथा—

वाराणसी नगरी में दो ब्राह्मण वसते थे। वे दोनों सहोदर भाई तथा परस्पर अत्यन्त प्रेम रखने वाले थे। किसी समय जयघोष स्नान करने के लिए गंगा के तट पर गया। जब वह स्नान करके अपना नित्यकर्म करने में प्रवृत्त हुआ, तब उसने देखा कि एक भयंकर साँप ने निकलकर एक मंढूक को पकड़ लिया और बलात्कार से उसे खाने लगा। मंढूक बेचारा 'चीं चीं' शब्द कर रहा था। उसी समय एक वन का रहने वाला विडाल (विडाल) वहाँ पर आ निकला। उसने सर्प पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। जब वह विडाल उस सर्प को मार कर खाने लगा, तब जयघोष को इस दृश्य से बड़ा आश्चर्य हुआ और इस घटना पर विचार करते २ उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य की धुन में वह कहने लगा कि अहो ! संसार की कैसी विचित्र दशा है। इसकी क्षणभंगुरता कितनी विस्मयोत्पादक है। अभी यह सर्प मंढूक को खाने आया था और अब यह स्वयं एक विडाल का

मक्ष्य वन रहा है । सत्य है । जो इस ससार में बलवान् है, वह निर्बल का घातक बन रहा है । इसी प्रकार काल सब से बलवान् है । वह सब जीवों को परलोक में पहुँचा देता है । अतः वास्तव में देखा जाय तो इस विश्व में धर्म ही एक ऐसा पदार्थ है कि जो सर्व जीवों का रक्षक और कुशलदाता है एव ससार के अनेकविध कष्टों से बचाकर मोक्ष-मंदिर में पहुँचा देता है । अतः मुझे भी इस धर्म की ही शरण में जाकर सब दुःखों से निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिए । मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होने के अनन्तर जयघोष वहाँ से उठा और एक परम पवित्र श्रमण के पास जाकर जैनधर्म में दीक्षित हो गया अर्थात् उसने सर्वविरति माग को अगीकार कर लिया । तदनन्तर वे जयघोष मुनि साधुवृत्ति का सम्यक् पालन करते हुए अर्थात् तप, स्वाध्याय और सयम आदि के सम्यक् अनुष्ठान से आत्मा की शुद्धि करते हुए धर्मोपदेश के निमित्त भ्रामानुप्राम विचरने लगे । इसके आगे का चरित सूत्रकार स्वयं वर्णन करते हैं । यथा—

माहणकुलसंभूओ , आसि विप्पो महायसो ।

जायाई जमजन्नम्मि, जयघोसि त्ति नामओ ॥१॥

ब्राह्मणकुलसंभूत , आसीद् विप्रो महायशा ।

यायाजी यमयज्ञे, जयघोष इति नामत ॥१॥

पदार्थावयव — माहणकुल-ब्राह्मणकुल में संभूओ-उत्पन्न हुआ आसि-या विप्पो-विप्र महायसो-महान् यश वाला जायाई-आवश्यक रूप यज्ञ करने वाला जमजन्नम्मि-यमरूप यज्ञ में—अनुरक्त जयघोसि—जयघोष त्ति-इस नामओ-नाम से प्रसिद्ध ।

मूलार्थ—ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होने वाला जयघोष नाम से प्रसिद्ध एक महान् यज्ञस्त्री विप्र हुआ, जो कि यमरूप—यज्ञ में अनुरक्त अतएव भावरूप से यजन करने के स्वभाव वाला था ।

टीका—इस गायत्री में जयघोष का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । यथा—वह ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुआ था और भावयज्ञ के अनुष्ठान में रत था अर्थात्

अहिंसा आदि पाँच महाव्रतों का यथाविधि पालन करने वाला था। उस कवन से द्रव्ययज्ञ की निकृष्टता अथवा निषेध सूचन किया गया है। यज्ञ के दो भेद हैं— एक द्रव्ययज्ञ, दूसरा भावयज्ञ। इनमें द्रव्ययज्ञ धातु, स्मार्त भेद से दो प्रकार का है। श्रौतयज्ञ के वाजपेय और अत्रिष्टोमादि अनेक भेद हैं। स्मार्त यज्ञ भी कई प्रकार के हैं। इन द्रव्ययज्ञों में जो धौत यज्ञ हैं, उनमें जो पशुहिंसा अवश्य करनी पड़ती है और जो स्मार्त यज्ञ हैं, वे पशु आदि व्रम जीवों की हिंसा में तो रहित हैं परन्तु स्थावर जीवों की हिंसा उनमें भी पर्याप्त रूप में होती है। और जो भाव यज्ञ हैं, उसमें किसी प्रकार की हिंसा की संभावना तक भी नहीं है। उम्मी को व्रम यज्ञ कहते हैं। गुनि जयघोष पूर्वाश्रम में ज्ञात हुए भी सर्वधिरति रूप साधु धर्म में दीक्षित हो चुके थे। इसलिए वे सर्व प्रकार के द्रव्ययज्ञों के त्यागी और भाव यज्ञ के अनुरागी थे। इसके अतिरिक्त जयघोष नाम से ज्ञाना तो अवश्य प्रतीत होता है कि पूर्वाश्रम में उसकी हिंसात्मक द्रव्ययज्ञों के अनुष्ठान में अधिक प्रवृत्ति रही होगी। कारण कि यजनशील होने से जयघोष उस नाम के निष्यन्न होने की कल्पना सर्वथा निरावार तो प्रतीत नहीं होती किन्तु उस समय की बढ़ी हुई याज्ञिक प्रवृत्ति की ओर ध्यान देते हुए उक्त कल्पना कुछ विश्राम योग्य ही प्रतीत होती है।

अब उसके व्यक्तित्व का और पर्यटन करते हुए फिर से वाराणसी नगरी में पधारने का उल्लेख करते हैं। यथा—

इन्द्रियगामनिग्गाही, सर्गगामी महामुणी ।

गामाणुगामं रीयंते, पत्तो वाणारसिं पुरिं ॥२॥

इन्द्रियग्रामनिग्गाही , मार्गगामी महामुनिः ।

ग्रामानुग्रामं रीयमाणः, प्राप्तो वाराणसीं पुरीम् ॥२॥

पदार्थान्वयः—इन्द्रियगाम—इन्द्रियों के समूह का निग्गाही—निग्रह करने वाला सर्गगामी—सुकृतिपथ में गमन करने वाला महामुणी—महामुनि गामाणुगामं—ग्रामानुग्राम रीयंते—फिरता हुआ वाणारसिं—वाराणसी पुरिं—पुरी को पत्तो—प्राप्त हुआ।

मूलार्थ—इन्द्रियसमूह का निग्रह करने वाला, मोक्षपथ का अनुगामी वह महामुनि ग्रामानुग्राम विचरता हुआ वाराणसी नाम की नगरी को प्राप्त हुआ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मुनि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में और उसके वाराणसी में पधारने का उद्देश्य क्रिया गया है । मुनि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में यथा—यह इन्द्रियसमूह का निग्रह करने वाला अर्थात् इन्द्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने वाला और सन्माग—मोक्षमाग पर चलने वाला अर्थात् पूरा सयमी और धर्मात्मा था तथा प्रामाण्यप्राप्त विचरता हुआ अर्थात् अपने सदुपदेश से ससारी जीवों को धर्म का लाभ पहुँचाता हुआ वाराणसी नगरी में आया । अपने २ विषयों की ओर जाती हुई चक्षुरादि इन्द्रियों को रोकना इन्द्रियनिग्रह है ।

वाराणसी नगरी में पधारने के पश्चात् जयघोष मुनि जिस स्थान में ठहरे, अब उसका उद्देश्य करते हैं—

वाणारसीए वहिया, उज्जाणम्मि मणोरमे ।

फासुए सेज्जसथारे, तत्थ वासमुवागए ॥३॥

वाराणस्या वहि, उद्याने मनोरमे ।

प्रासुके शय्यासस्तारे, तत्र वासमुपागत ॥३॥

पदार्थावय —वाणारसीए—वाराणसी के वहिया—बाहर मणोरमे—रमणीय उज्जाणम्मि—उद्यान में फासुए—प्रासुक—निर्दोष सेज्जसथारे—शय्या और सस्तारक पर तत्थ—उस वन में वासम्—निवास को उवागए—प्राप्त किया ।

मूलार्थ—व मुनि वाराणसी के बाहर मनोरम नामा उद्यान में प्रासुक—निर्दोष—शय्या और सस्तारक पर विराजमान होते हुए वहाँ रहने लगे ।

टीका—इस गाथा में मुनि के निवास योग्य भूमि का उद्देश्य क्रिया गया है । जैसे कि—यह जयघोष मुनि वाराणसी नगरी के ममीपर्वती एक मनोरम नाम उद्यान में आकर ठहर गये । वहाँ पर प्रासुक भूमि और तृणादि को दूरकर तथा उनके स्वामी की आज्ञा को लेकर उस पर विराजमान हो गये । प्रासुक शब्द का अर्थ है निर्दोष—प्राणरहित—अचित्त अर्थात् साधु के ग्रहण करने योग्य निर्दोष । ‘प्रगता असप प्राणा येषु ते प्रासुना’ ।

जयघोष मुनि के इस प्रकार नगरी के बाहर शुद्ध और निर्दोष भूमि पर विराजमान हो जान के पश्चात् जो वृत्तान्त हुआ, अब उसका उद्देश्य करते हैं—

अह तेणेव कालेणं, पुरीए तत्थ माहणे ।
विजयघोसि ति नामेणं, जज्ञं जयइ वेयवी ॥४॥

अथ तस्मिन्नेव काले, पुर्यां तत्र ब्राह्मणः ।
विजयघोष इति नाम्ना, यज्ञं यजति वेदवित् ॥४॥

पदार्थान्वयः—अह—अथ तेणेव—उसी कालेणं—काल में तत्थ—उस पुरीए—
नगरी में माहणे—ब्राह्मण विजयघोसि—विजयघोष ति—उस नामेणं—नाम से प्रसिद्ध
जज्ञं—यज्ञ का जयइ—यजन करता था वेयवी—वेदवित्—वेदों का ज्ञाता ।

मूलार्थ—उस समय उसी नगरी में वेदों का ज्ञाता विजयघोष इस नाम
से विख्यात एक ब्राह्मण यज्ञ करता था ।

टीका—जिस समय जयघोष मुनि नगरी के समीपवर्ती मनोरम उद्यान
में विराजमान थे, उस समय उस नगरी में विजयघोष इस नाम से विख्यात और
वेदों के ज्ञाता उनके छोटे भ्राता ने एक यज्ञ का आरम्भ कर रक्खा था अर्थात्
यज्ञ कर रहा था । [गंगातट पर नित्यकर्म करते हुए जयघोष को सर्प-मूषक वाली
घटना देखकर वैराग्य उत्पन्न होना और जंगल में जाकर उनका एक मुनि के पास धर्म
में दीक्षित होना आदि किसी भी घटना का विजयघोष को ज्ञान नहीं । भ्राता के
गंगा जी से लौटकर न आने और इधर-उधर ढूँढने पर भी न मिलने से विजयघोष
ने यही निश्चय कर लिया कि मेरे भ्राता गंगा में बह गये और मृत्यु को प्राप्त हो
गये । इस निश्चय के अनुसार विजयघोष ने अपने भाई का शास्त्रविधि के अनुसार
सारा और्ध्वदेहिक क्रियाकर्म किया । जब जयघोष को मरे अथवा गये को अनुमानतः
चार वर्ष हो गये, तब विजयघोष ने अपने भाई का चातुर्वर्षिक श्राद्ध करना आरम्भ
किया । यही उसका यज्ञानुष्ठान था, ऐसी वृद्धपरम्परा चली आती है ।] कुछ भी हो,
विजयघोष का यज्ञ करना तो प्रमाणित ही है । फिर वह चाहे भ्राता के निमित्त हो
अथवा और किसी उद्देश्य से हो । यज्ञ से यहाँ पर द्रव्ययज्ञ का ही ग्रहण
है, भावयज्ञ का नहीं । इसके अतिरिक्त यहाँ पर सप्तमी के स्थान में तृतीया का
प्रयोग 'सुप्' के व्यत्यय से जानना । 'अथ' शब्द उपन्यासार्थक है ।

तदनन्तर क्या हुआ ? अब इसके विषय में कहते हैं—

अह से तथ अणगारे, मासक्खमणपारणे ।
 विजयघोसस्स जन्नम्मि, भिक्खमट्ठा उवट्ठिए ॥५॥
 अथ स तत्रानगार, मासक्षमणपारणायाम् ।
 विजयघोपस्य यज्ञे, भिक्षार्थमुपस्थित ॥५॥

पदार्थान्वय —अह—अथ से—वह अणगारे—साधु तथ—वहाँ मासक्खमण—
 मासोपवास की पारणे—पारणा के लिए विजयघोसस्स—विजयघोप के जन्नम्मि—यज्ञ
 में भिक्खमट्ठा—भिक्षा के लिए उवट्ठिए—उपस्थित हुआ ।

मूलार्थ—उस समय वह अनगार मासोपवास की पारणा के लिए
 विजयघोप के यज्ञ में भिक्षार्थ उपस्थित हुआ ।

टीका—निस समय विजयघोप ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, उस समय
 जयघोप मुनि मासोपवास की तपश्चर्या में लगा हुआ था । जब उसके मासोपवास
 की पारणा का दिन आया, तब वह जयघोप मुनि आवश्यक नित्य क्रियाओं से
 निवृत्त होकर भिक्षा के लिए उस नगरी में भ्रमण करता हुआ, जहाँ पर विजयघोप
 ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, वहाँ पर उपस्थित हुआ । तात्पर्य यह है कि साधु की वृत्ति
 निर्दोष भिक्षा ग्रहण करने की है । सो वह अपनी साधुवृत्ति के अनुसार पर्यटन करता
 हुआ विजयघोप की यज्ञशाला में पहुँच गया । 'भिक्खमट्ठा' इस वाक्य में मकार
 अलाक्षणिक है और 'अट्ठा' में अकार का दीर्घ होना एव विटु का अभाव होना
 यह सब प्राकृत के कारण ही समझना चाहिए ।

हिन्दी किसी प्रति में 'भिक्खस्सऽट्ठ—भैक्ष्यस्यार्थे' ऐसा पाठ भी देखने में
 आता है । तदनन्तर क्या हुआ, अब इस विषय में कहते हैं—

समुवट्ठिय तहिं सन्त, जायगो पडिसेहए ।
 न हु दाहामि ते भिक्ख, भिक्खू जायाहि अन्नओ ॥६॥
 समुपस्थित तत्र सन्त, याजक प्रतिपेधयति ।
 न खलु दास्यामि तुभ्य भिक्षा, भिक्षो याचस्वान्यत ॥६॥

पदार्यान्वयः—समुद्रद्विगं—उपस्थित ह्य तर्हि—नहीं—उम यज्ञ मे मन्तं—
विद्यमान जायसो—याजक—विजयघोष पंडितसदृश—निषेध करता है ते—तुझे
भिक्षुं—भिक्षा दू—निषेध ही न दाशामि—नहीं दूंगा भिक्षु—दे भिक्षु ! अन्नशो—
अन्य स्थान से जायाहि—याचना करो ।

मूलार्थ—जब जयघोष मुनि उम यज्ञ में भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ,
तब यज्ञ करने वाले विजयघोष ने प्रतिषेध करने हुए कहा कि हे भिक्षु ! मैं
तुझे भिक्षा नहीं दूंगा । अतः तुम अन्यत्र कहीं जाकर याचना करो ।

टीका—जिम समय जयघोष मुनि भिक्षा के लिए उम यज्ञ में उपस्थित
हुए, तब यज्ञ के अविष्टता विजयघोष ने इनको भिक्षा देने में साफ इनकार कर
दिया । विजयघोष के शब्दों को देखते हुए उम समय याजक लोगों का मुनियों के
ऊपर क्रितना अनवभाव था. यह स्पष्ट रूप से झलक रहा है, जो कि उम समय
की बड़ी हुई साम्प्रदायिकता का द्योतक है । यहाँ पर 'हु' शब्द एवार्थक है । यथा—
'नैव दास्यामि ते भिक्षाम्' तुझे भिक्षा किमी तरह पर भी नहीं दूंगा. इत्यादि ।

अन्तु, इस प्रकार का अप्रहेलनामूचक उत्तर देने के अनन्तर यज्ञशाला
में प्रस्तुत किये गये भोज्य पदार्थों का निर्माण किन्के लिए है तथा कौन २ पुरुष
इस अन्न के अधिकारी हैं इत्यादि बातों का वर्णन विजयघोष ने जिम प्रकार से
किया, अब उसका उल्लेख करते हैं—

जे य वेयविरु विष्पा, जन्नट्टा य जे दिया ।

जोइसंगविरु जे , य, जे य धम्माण पारगा ॥७॥

जे समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ।

तेसिं अन्नमिणं देयं, भो भिक्षुं सर्वकामियं ॥८॥

ये च वेदविदो विप्राः, यज्ञार्थाश्च ये द्विजाः ।

ज्योतिःशास्त्रांगविदो ये च, ये च धर्माणां पारगाः ॥७॥

ये समर्थाः समद्धर्तुं, परमात्मानमेव च ।

तेभ्योऽन्नमिदं देयं, भो भिक्षो ! सर्वकाम्यम् ॥८॥

पदार्थान्वय — जे-जो य-पुन वेयविऊ-वेदों के जानने वाले विष्पा-
 निप्र—ब्राह्मण हैं य-और जन्नहा-यज्ञ के अर्थी जे-नो दिया-द्विन हैं य-और
 जे-जो जोइसगविऊ-ज्योतिपाग के वेत्ता हैं य-तया जे-जो धम्माण-धर्मों के
 पारगा-पारगामी हैं य-च—शब्द अथविद्या समुच्चयार्थक है ।

जे-नो समत्या-समर्थ हैं समुद्धत्तु-उद्धार करने को पर-पर का अप्पाण-
 अपने आत्मा का एव-पादपूर्ति में है तेसि-उनके लिए इण-यह अन्न-भोजनादि
 पदार्थ देय-देने योग्य है भो भिक्षु-हे भिक्षो ! सन्नकामिय-सर्व कामनाओं को
 पूर्ण करने वाला ।

मूलार्थ—हे भिक्षो ! जो वेदों के जानने वाले विप्र हैं तथा जो यज्ञ
 के करने वाले द्विज हैं और जो ज्योतिपाग के ज्ञाता हैं, एव जो धर्मशास्त्रों
 के पारगामी हैं तथा अपने और पर क आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं,
 उनके लिए सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह अन्न-भोज्य पदार्थ—
 तय्यार किया गया है । [शुभमव्याख्या]

टीका—इन दोनों गाथाओं का अथ स्पष्ट है । विनयघोष ने अपने यज्ञमण्डप
 में प्रस्तुत किये गये अन्न के अधिकारी कौन हैं अथवा किन पुरुषों के निमित्त
 यह अन्न-भोजन तय्यार किया गया है इत्यादि बातों का बड़े स्पष्ट शब्दों में वर्णन
 किया है । निजयघोष कहते हैं कि हे सुने ! यह भोजन उन पुरुषों के लिए तय्यार
 किया गया है कि जो निम्नलिखित गुणों से अलङ्कृत हैं । यथा—जो वेदवित्—
 वेदों के जानने वाले ब्राह्मण हैं, इतना ही नहीं किन्तु जो यज्ञार्थी—वेदोक्त विधि के
 अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले द्विज हैं तथा ज्योतिपाग विद्या के ज्ञाता
 और धर्मशास्त्रों के पारगामी हैं, इसके अतिरिक्त जो स्वात्मा और पर के आत्मा
 का उद्धार करने का अपने में सामर्थ्य रखते हैं । तथा यह अन्न भी यज्ञ का अन्न
 है । अतः यह मनुष्यों की सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है । अथवा सब
 कामनाओं को पूर्ण करने वाला है । इसका तात्पर्य यह है कि इस समय इस यज्ञ
 में खाने की सभी वस्तुएँ विद्यमान हैं । जिसको जिस वस्तु के खाने की इच्छा हो,
 वही उसको सुख से उपलब्ध हो सकती है । 'सवकाम्यम्' इसका यह अर्थ भी
 हो सकता है कि यज्ञ में प्रस्तुत किया गया यह भोजन पङ्कसयुक्त है अर्थात् इसमें

मधु अम्लादि मारे ही रस विद्यमान हैं, जिनका कि राने वाले को सुगपूर्वक अनुभव हो सकता है। यद्यपि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, और ज्योतिष ये छः वेदों के अंग कथन किये हैं अतः अंग के कथनमात्र से ही ज्योतिष का ग्रहण हो सकता है तो फिर ज्योतिष का पृथक् ग्रहण क्यों किया ? इस प्रकार की शंका का उत्पन्न होना अस्याभाविक नहीं तथापि शास्त्रकार ने जो उसको पृथक् ग्रहण किया है उसका तात्पर्य उसी—ज्योतिष—की—प्रधानता को सूचन करना है अर्थात् यज्ञमण्डप में यज्ञमन्वादनार्थ उपस्थित ब्राह्मण इस विद्या में विशेष निपुण हैं। मनुष्यों के सुख-दुःख, जन्म-मरण, लाभ-हानि जादि बातों का इसके द्वारा भली भाँति ज्ञान हो जाता है। इसलिए भी इसका पृथक् ग्रहण है। 'धन्माण पारगा—धर्माणां पारगाः—धर्मो वे पारगामी—इम वाच्य में आये हुए धर्म शब्द का अर्थ है—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्प चतुर्गं का प्रतिपादन करने वाले धर्मशास्त्र। उनके पारगामी अर्थात् धर्मशास्त्रों के मर्मज्ञ—मर्म जो जानने वाले। इस मारे वर्णन से विजयघोष का आशय यह प्रतीत होता है कि वह जयघोष मुनि से कह रहे हैं कि जो इन पूर्वोक्त गुणों ने अलंकृत हैं, उन्हीं के लिए यह भोजन प्रस्तुत—तय्यार कराया गया है और किन्हीं के लिए नहीं। अतः आप कहीं अन्यत्र जाये क्योंकि एक तो आप हमारे सम्प्रदाय से पृथक् हैं, दूसरे आपमें इन उक्त गुणों का अभाव है। इसलिए यहाँ से आपको भिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती कारण कि आप इसके अधिकारी नहीं हैं।

विजयघोष के इस प्रकार के भिक्षानिषेधमन्त्रन्वी नीरस वचनों का जयघोष मुनि पर क्या प्रभाव पडा, अब इस विषय का वर्णन करते हैं—

सो तत्थ एवं पाडिसिद्धो, जायरोण महासुणी ।

नवि रुद्धो नवि तुद्धो, उत्तमदुग्गवेसओ ॥९॥

स तत्रैवं प्रतिपिद्धः, याजकेन महासुनिः ।

नापि रुष्टो नापि तुष्टः, उत्तमार्थगवेपकः ॥९॥

१ गिज्ञा कल्पो व्याकरणां निरुक्तं छन्द एव च ।

ज्योतिषं चेति विज्ञेय पदद्वयानि पृथक् पृथक् ॥

पदार्थान्वय — मो—यह जयघोष नामा मुनि तत्त्व—उम यज्ञ में एउ—इस प्रकार पढिमिद्धो—प्रतिषेध किया हुआ जायगेय—यमकर्त्ता ने महामुखी—महामुनि नवि—न तो रूढो—रूढ—रूढ—हुए नवि—न तुढो—तुष्ट—प्रसन्न—हुए उत्तमरू—उत्तमाय—मोक्ष—के गवेषओ—गवेषक ।

मूलाय—इस प्रकार उम यज्ञ में मिष्टा क लिए प्रतिषेध किये गये महामुनि जयघोष न तो रूढ हुए और न ही प्रसन्न हुए क्योंकि वे उत्तमार्थ—मुक्ति—की गवेषणा करने वाले थे ।

टीका—मोघ, मान, माया आदि कषायों पर विनय प्राप्त करने वाले मुनिजनों की आत्मा कितना उन्नत होती है और राग-द्वेष के मल से यह कितनी पृथक् हुई होती है, इस भाव का चित्र प्रस्तुत गाथा में बड़ी सुन्दरता से गीचा गया है । विनयघोष के अभिमानपूर्ण अकिञ्चित्कर कर्त्तव्यों का जयघोष मुनि की आत्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं पडा । जैम साधारण सी मठला के बूदन पर महासमुद्र की गम्भीरता में अज्ञमात्र भी क्षोभ नहीं होता, इसी प्रकार विनयघोष याचक के तुच्छ शक्तों से जयघोष मुनि के, राग-द्वेष से रहित, प्रशान्त और गम्भीर अन्तःकरण में अणुमात्र भी क्षोभ उपन्न नहीं हुआ । तात्पर्य यह है कि उनके चित्त में अल्पमात्र भी विकृति नहीं आई । उन्होंने विनयघोष के इस व्यवहार पर न रोद प्रकट किया और न प्रसन्नता ही व्यक्त की किन्तु अपने निज स्वभाव में ही स्थिर रहे । कारण कि वे महामुनि थे और मोक्ष के गवेषक थे । बाल्य में विचार किया जाय तो आगममन्मत भिक्षु का यही धर्म है, निमका आचरण जयघोष मुनि ने किया । भिक्षा के लिए जाने वाले मुनि के विषय में शास्त्रकार कहते हैं कि—'यद्दु परधरे अयि विविह स्याद्म साद्म । न तत्त्व पढिओ कुपे इच्छ दिज्जापरो ण वा ॥ [यद्दु पर-गृहेऽस्ति विविध स्याद्य स्वाद्यम् । न तस्मै पण्डित कुप्येदिच्छया पचात्परो न वा ॥] । अर्थात् गृहस्थ के घर में अनेक प्रकार के राग और स्वाद्य पदाय होते हैं । यदि भिक्षा के निमित्त घर में जाये हुए साधु को गृहस्थ वे पदाय नहीं देता तो साधु मम पर क्रोध न करे क्योंकि किमी पदाय को दना न दना उमकी—गृहस्थ की—इच्छा पर निर्भर है । उत्तमाय मोक्ष का नाम है क्योंकि मोक्ष से बढ़कर और कोई भी उत्तम अर्थ—पुण्याय नहीं है ।

विजयघोष के द्वारा प्रतिषेध किये जाने पर भी समभाव में स्थिर रहने वाले जयघोष मुनि ने उसके प्रति जो कुछ कहा, उसका विन्दर्शन कराने से पहले जिस हेतु को लेकर वह कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

नन्नदुं पाणहेउं वा, नवि निव्वाहणाय वा ।
तेसिं विमोक्खणट्ठाए, इमं वयणमव्ववी ॥१०॥

नान्नाथं पानहेतुं वा, नापि निर्वाहणाय वा ।
तेषां विमोक्षणार्थम्, इदं वचनमव्ववीत् ॥१०॥

पदार्थान्वयः—नन्नदुं—न तो अन्न के लिए वा—अथवा पाणहेउं—पानी के लिए वा—तथा नवि—न ही निव्वाहणाय—ब्रह्मादि के लिए अपितु तेसिं—उनकी—याजकों की विमोक्खणट्ठाए—विमुक्ति के लिए इमं—ग्रह वक्ष्यमाण वयणम्—वचन अव्ववी—बोले ।

मूलार्थ—न तो अन्न के लिए और न पानी के लिए तथा न किसी प्रकार के ब्रह्मादि निर्वाह के लिए किन्तु उन याजकों को कर्मवन्धन से मुक्त कराने के लिए जयघोष मुनि ने उनके प्रति ये वक्ष्यमाण वचन कहे ।

टीका—शास्त्रकारों का आदेश है कि साधु किसी को जो कुछ भी उपदेश दे, वह किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर न दे । तात्पर्य यह है कि साधु का धर्मोपदेश न तो अन्नपानादि की प्राप्ति के लिए होना चाहिए और न ब्रह्मादि के निर्वाहार्थ । मुनिजनों का उपदेश, अपनी यशःकीर्ति के लिए भी न होना चाहिए किन्तु कर्मों की निर्जरा और अन्य जीवों को संसारचक्र से विमुक्त कराने के लिए ही होना चाहिए । वस, इसी साधुजनोचित्त कर्त्तव्य को ध्यान में रखकर जयघोष मुनि ने जो कुछ उन याजकों के प्रति उपदेशरूप में कहा उसका प्रयोजनमात्र, उनको कर्मवन्धनों से मुक्त कराकर परमानन्द को प्राप्त कराना है । सारांश यह है कि इस प्रकार से प्रतिषेध किये जाने पर भी जयघोष मुनि ने उनको उपदेश दिया परन्तु वह अन्न, पानी या ब्रह्मादि के लाभार्थ नहीं किन्तु उनके सद्व्योघार्थ अथवा विमोक्षणार्थ ही परम दयालु मुनि ने उनके प्रति सब कुछ कहा ।

जयघोष मुनि ने परोपकार बुद्धि से अपने लघु भ्राता त्रिनयघोष के प्रति क्या कहा ? अब इस विषय में कहते हैं—

नवि जाणासि वेयमुहं, नवि जन्नाण जं मुह ।

नक्खत्ताण मुहं जं च, ज च धम्माण वा मुहं ॥११॥

जे समत्था समुद्धत्तु, परमप्पाणमेव य ।

न ते तुमं वियाणासि, अह जाणासि तो भण ॥१२॥

नापि जानासि वेदमुख, नापि यज्ञाना यन्मुखम् ।

नक्षत्राणा मुख यच्च, यच्च धर्माणा वा मुखम् ॥११॥

ये समर्था समुद्धर्तुं, परमात्मानमेव च ।

न तान् त्व विजानासि, अथ जानासि तदा भण ॥१२॥

पदार्थान्वय —नवि—न तो जाणासि—तुम जानते हो वेयमुह—वेदों के मुख को नवि—और न ज—जो जन्नाण मुह—यज्ञों का मुख है उसको च—और ज—जो नक्खत्ताण—नक्षत्रों के मुह—मुख को वा—अथवा ज—तो च—पुन धम्माण—धर्मों के मुह—मुख को ।

जे—जो समत्था—समर्थ हैं समुद्धत्तुं—उद्धार करने परम्—पर का य—और अप्पाणम्—आत्मा का एव—निश्चयायक है ते—उनको तुम—तुम न—नहीं वियाणासि—जानते अह—यदि जाणामि—जानते हो तो—तो भण—कहो ।

मूलाय—न तो तुम वेदों के मुख को जानते हो और न यज्ञों के मुख को । नक्षत्रों के मुख को भी तुम नहीं जानते और धर्मों का जो मुख है, उसका भी तुमको ज्ञान नहीं । जो अपने तथा पर क आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं, उनको भी तुम नहीं जानते । यदि जानते हो तो कहो ।

टीका—प्रस्तुत दोनों गाथाओं में त्रिनयघोष के कथनानुसार ही जयघोष मुनि ने अनुक्रम से उत्तर दिया है । जयघोष मुनि कहते हैं कि तुमको यह भी पता नहीं कि वेदों का मुख क्या है ? तात्पर्य यह है कि वनों में निम घात की

मुख्यता—प्रवानता है, उमसे तू अनभिज्ञ है। यज्ञों में जिसकी प्रवानता है, उससे भी तू अपरिचित है अर्थात् नव से बढ़कर जो यज्ञ है, उमका तुम्हें ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार नक्षत्रों में जिसकी प्रवानता है, उमको भी तुम नहीं जानते। धर्मों में जिसकी मुख्यता है, उमका भी तुम्हें परिचय नहीं है। इसके अतिरिक्त स्व और पर आत्मा के उद्धार करने की जिनमें शक्ति है, ऐसे महापुरुषों का भी तुम्हें पता नहीं। यदि है तो बतलाओ। तात्पर्य यह है कि इन पूर्वोक्त विषयों से तू सर्वथा अपरिचित प्रतीत होता है अर्थात् इनका तुम्हें यथार्थ ज्ञान हो, ऐसा मुझे तो प्रतीत होता नहीं। यदि तुम जानने का अभिमान रखते हो तो कहो, इनकी समुचित व्याख्या करके बतलाओ। इस मारे कथन में जयघोष मुनि ने विजयघोष की सारी बातों की समालोचना उन्नी क्रम से आरम्भ की है, जिस क्रम से विजयघोष ने कथन किया है। वान्मव में दोनों का यह वार्तालाप यज्ञमण्डप में उपस्थित हुए अन्य ब्राह्मण विद्वानों के बोधार्थ ही उपस्थित किया गया समझना चाहिए। [सुग्मव्याख्या]

जयघोष मुनि के उक्त सम्भाषण को सुनने के अनन्तर विजयघोष ने जो कुछ किया, अब उसका वर्णन करते हैं—

तस्सद्वेषपमोक्त्वं च, अचयन्तो तर्हि दिओ ।
सपरिसो पंजली होउं, पुच्छई तं महामुणिं ॥१३॥

तस्याक्षेपप्रमोक्षं च, (दातुम्) अशक्नुवन् तत्र द्विजः ।
सपरिपत् प्राञ्जलिभूत्वा, पृच्छति तं महामुनिम् ॥१३॥

पदार्थान्वयः—तस्स—उस मुनि के द्वेषपमोक्त्वं—आक्षेपों के उत्तर देने में अचयन्तो—असमर्थ होकर तर्हि—उस यज्ञ में दिओ—द्विज—ब्राह्मण मपरिसो—परिपत् के सहित पंजली होउं—हाथ जोड़कर तं—उस महामुणिं—महामुनि को पुच्छई—पूछता है।

मूलार्थ—उस मुनि के आक्षेपों के उत्तर देने में असमर्थ हुआ वह द्विज विजयघोष ब्राह्मण—अपनी परिपद् के साथ हाथ जोड़कर उस महामुनि (जयघोष) से पूछने लगा।

टीका—चिन ममय यज्ञशाला म उपस्थित हुए त्रयघोष मुनि ने त्रिनयघोष के कथन को सुनकर उसके प्रति उक्त आक्षेप रूप प्रश्न किये, तो वह उनका उत्तर देने में अममर्थ होता हुआ, यज्ञ में उपस्थित हुए अथ ब्राह्मणममुदाय को अपने साथ लेकर जयघोष मुनि से हाथ जोड़कर पूजने लगा । उम सारे कथन का तात्पर्य यह है कि त्रयघोष मुनि के आक्षेपप्रधान प्रश्नों के उत्तर देने की अपने में शक्ति न देखकर त्रिनय ने अपने मन म त्रिचार किया कि इम यज्ञमण्डप म उपस्थित हुए मुख सहित अनेक प्रमाण विद्वानों के ममय निभय होकर तिस मुनि ने उक्त प्रकार के आक्षेपप्रधान प्रश्न किये हैं, यह अथदय ही वेदों के तत्त्व का यथाथ ज्ञान रखने वाला कोई महान् मित्तु है । ऐसे धारणाशील विद्वान मुनियों ना मयोग कभी भाग्य से ही होता है । अत इनके किये हुए प्रश्नों के उत्तर भी त्रिनयपूषक इही से पूजने चाहिएँ । और वे उत्तर भी वास्तविक उत्तर होंग, त्रिनयमे कि फिर किसी प्रकार के सदह को भी अथनाश नहई रहेगा । इसलिए त्रिनयघोष न अपनी परिपद्—विद्वमण्डली—के सहित बडे त्रिनय के साथ हाथ जोड़कर जयघोष मुनि से पूछने की इच्छा प्रकट की । इससे यह भी सिद्ध हुआ कि प्रतिपक्षी होने पर भी, ज्ञानप्राप्ति के लिए तो त्रिनय को अथदय अङ्गीकार करना चाहिए ।

तदनन्तर त्रिनयघोष ने जो कुछ पूछा, अथ उमके त्रिनय मे कहते हैं—

वेयाणं च मुह ब्रूहि, ब्रूहि जज्ञाण जं मुहं ।

नक्खत्ताण मुह ब्रूहि, ब्रूहि धम्माण वा मुह ॥१४॥

जे समत्था समुद्धत्तु, परमप्पाणमेव य ।

एय मे ससय सव्व, माहू कहसु पुच्छिओ ॥१५॥

वेदाना च मुख ब्रूहि, ब्रूहि यज्ञाना यन्मुखम् ।

नक्षत्राणा मुख ब्रूहि, ब्रूहि धर्माणा वा मुखम् ॥१४॥

ये समर्था समुद्धर्तुं, परमात्मानमेव च ।

एत मे सशय सर्वं, साधो कथय (मया) पृष्ट ॥१५॥

पदार्थान्वयः—वेद्याणां—वेदों के मुहं—मुख को बूहि—कहो च—और जं—जो जन्नाण—यज्ञों का मुहं—मुख है बूहि—कहो । नक्षत्राणां—नक्षत्रों के मुहं—मुख को बूहि—कहो वा—तथा धर्माणां—धर्मों के मुहं—मुख को बूहि—कहो । जे—जो ममत्था—समर्थ हैं समुद्रचुं—उद्धार करने में परं—पर के य—और अप्पाणां—अपने आत्मा के एव—निश्चयार्थक है एयं—इस में—मेरे मव्वं—सर्व संसयं—संशय को साहू—हे साधो ! पुच्छिओ—पूछे हुए आप कहसु—कहो ।

मूलार्थ—हे साधो ! वेदों के मुख को कहो । यज्ञों के मुख को कहो । नक्षत्रों के मुख को और धर्मों के मुख को कहो एवं पर और अपने आत्मा के उद्धार करने में जो समर्थ हैं, उसे भी कहो । मेरे ये सर्व संशय हैं । मेरे पूछने पर आप इनके विषय में अवश्य कहो ।

टीका—अपनी विद्वन्मण्डली के साथ उक्त मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए विजयघोष ने बड़ी नम्रता के साथ इस प्रकार पूछना आरम्भ किया । यथा—हे मुने ! वेदों का मुख क्या है ? अर्थात् वेदों में मुख्य—उपादेय वस्तु क्या है ? अथवा वेदों में जो मुख्य—उपादेय वस्तु है, आप उसे बतलाइए तथा यज्ञों और नक्षत्रों का जो मुख है, उसे भी आप प्रकट करें एवं धर्मों का मुख भी आप बतलाने की कृपा करें । इसके अतिरिक्त अपने और पर के आत्मा का उद्धार करने में जो समर्थ हैं, उसका भी आप वर्णन करें । मैं आपसे विनयपूर्वक पूछ रहा हूँ । अतः आप मेरे इन उक्त सर्व संशयों को दूर करने की अवश्य कृपा करें, इत्यादि ।

इन दोनों गाथाओं में विजयघोष मुनि के द्वारा किये गये प्रश्नों का उन्हीं के मुख से उत्तर सुनने की जिज्ञासा प्रकट की गई है । क्योंकि उनका जिस प्रकार का यथार्थ उत्तर उनसे प्राप्त हो सकता है, वैसा और किसी से मिलना दुर्घट है । इसी आशय से विजयघोष ने उनसे उक्त प्रश्नों के उत्तर की याचना की है । पहली गाथा में जो 'बूहि' शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है, वह केवल आदर—व सम्मान के द्योतनार्थ है । अतः पुनरुक्ति की आशंका के लिए यहाँ पर स्थान नहीं है । संशय उसको कहते हैं, जिसमें मन दोलायमान रहे—'संशेतेऽस्मिन् मन इति संशयः' । 'एव' शब्द यहाँ पर अवधारणार्थ है । [युगमव्याख्या]

त्रिनयघोष के उक्त वक्तव्य को सुनने के अनन्तर जयघोष मुनि ने उसके उत्तर में जो कुछ कहा, अथ शास्त्रकार उसका वर्णन करते हैं—

अग्निहोत्रमुखा वेया, जज्ञद्वी वेयसा मुहं ।
नक्वत्ताण मुहं चन्द्रो, धम्माणं कासवो मुहं ॥१६॥

अग्निहोत्रमुखा वेदा, यज्ञार्थी वेदसां मुखम् ।
नक्षत्राणा मुख चन्द्र, धर्माणा काश्यपो मुखम् ॥१६॥

पदार्थान्वय — अग्निहोत्रमुखा—अग्निहोत्रमुख वेया—वेद हैं जज्ञद्वी—यज्ञ का अर्थी वेयसा—यज्ञ से जो कर्म क्षय करता है वही यज्ञ का मुह—मुख है नक्वत्ताण—नक्षत्रों का मुह—मुख चन्द्रो—चन्द्रमा है धम्माण—धर्मों का मुह—मुख कासवो—काश्यप—ऋषभदेव है ।

मूलार्थ—अग्निहोत्र वेदों का मुख है । यज्ञ के द्वारा कर्मों का क्षय करना यज्ञ का मुख है । चन्द्रमा नक्षत्रों का मुख है और धर्मों का मुख काश्यप—भगवान् ऋषभदेव है ।

टीका—त्रिनयघोष के उक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए महामुनि जयघोष कहते हैं कि अग्निहोत्र वेदों का मुख है अर्थात् अग्निहोत्रप्रधान वेद हैं । कारण कि वेदों में अग्निहोत्र को ही प्रधानता दी गई है । इसी लिए वेदों में नित्यप्रति अग्निहोत्र करने की आज्ञा दी गई है । सो यह अग्निहोत्र वेदों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय होने से वेदों का मुख माना गया है । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि जयघोष मुनि ने जिस आशय को लेकर यह कथन किया है, वह बड़ा ही गम्भीर है । वे वेद और उसमें प्रतिपादन किये गये अग्निहोत्र आदि को त्रिनयघोष की अपेक्षा किसी और ही दृष्टि से देख रहे हैं । अतएव उनके मत में इन दोनों शब्दों की व्याख्या भी कुछ और ही प्रकार की है, जो कि युक्तियुक्त और सर्वथा हृदयग्राही है । यथा—वेद नाम ज्ञान का है क्योंकि वेद शब्द 'विद् ज्ञाने' अर्थात् ज्ञानाथक 'विद्' धातु से निष्पन्न होता है । जब ज्ञान के द्वारा सब द्रव्यों का स्वरूप भली भाँति जान लिया गया तो फिर अपने आत्मा को कर्मजन्य ससारचक्र से मुक्त करने के लिए तप रूप

अग्नि के द्वारा कर्मरूप इन्धन को जलाकर सद्भावनारूप आहुति की आवद्यकता होती है। एतदर्थं दीक्षित को अग्निहोत्र की परम आग्रयण्यकता है। जैसे कि अन्यत्र कहा भी है—‘कर्मन्धनं समाश्रित्य, दृढसद्भावनाहुतिः । धर्मध्यानाग्निना कार्या दीक्षितेनाग्निकारिका ॥’ अर्थात् धर्मध्यानरूप अग्नि के द्वारा कर्मरूप इन्धन को जलाना और सद्भावनारूप आहुति का प्रक्षेप करना चाहिए। इस प्रकार दीक्षित के लिए अग्निहोत्र का विधान है। जैसे कि ऊपर कहा गया है कि अग्निहोत्र वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य कर्म है। इसी लिए ‘अग्निनुगमा वै वेदाः’ यह कहा गया है। इनके अतिरिक्त वेदों का जो आरण्यक भाग है, उसको अधिक महत्त्व दिया गया है। जैसे दायि का मार नवनीत—मक्खन—होता है, ठीक उसी प्रकार आरण्यक भाग को वेदों का सार बतलाया गया है। यथा—‘नवनीतं यथा दध्नधन्वनं मलयादिय । ओपधिभ्योऽमृतं यद्वयद् वेदेष्वारण्यकं तथा ॥’ इत्यादि। आरण्यक में वर्म का दश प्रकार से कथन किया गया है। यथा—‘सत्य तपश्च सन्तोषः क्षमा चारित्रमार्जवम् । श्रद्धा धृतिरहिंसा च संवरश्च तथापरः ॥’ इनका अर्थ स्पष्ट है। अब द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते हैं। यथा—वेद के कारण जो कर्म क्षय किये जाते हैं, उसे वेदसा कहते हैं। वही संयमरूप भावयज्ञ है। उसका अनुष्ठान करने वाला यज्ञार्थी कहलाता है। प्रश्नव्याकरण में अहिंसा को यज्ञ के नाम से वर्णन किया है। अतः सर्व प्रकार से अहिंसा के पालन करने वाले को यज्ञार्थी कहते हैं। इसके अतिरिक्त निघण्टु—वैदिककोष—में यज्ञ का नाम ‘वेदसा’ भी लिखा है। अतः यज्ञ का मुग्य—उपाय अहिंसादि कर्म ही है। एवं नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है। कारण कि वह उनका स्वामी है। नक्षत्रों के प्रकाशमान होते हुए भी चन्द्रमा के बिना रजनी अमा कहलाती है। अतः नक्षत्रों में चन्द्रमा की ही प्रधानता है। इसके अतिरिक्त व्यापारविधि में भी चान्द्र संवत्सर और चान्द्रमास की ही प्रधानता मानी जाती है। इसी तरह तिथियों की गणना भी चन्द्रमा के ही अधीन है। अतः चन्द्रमा नक्षत्रों का मुख है। आदि प्ररूपक होने से धर्मों में प्रधानता काश्यप अर्थात् भगवान् ऋषभ देव की है। कारण कि इन अवनर्पिणी काल के तृतीय समय के पश्चिम भाग में धर्म की प्ररूपणा श्रीऋषभदेव ने ही की है। आरण्यक में लिखा है—‘ऋषभ एव भगवान् ब्रह्मा तेन भगवता ब्रह्मणा स्वयमेव चीर्णानि प्रणीतानि ब्राह्मणानि । यदा च तपसा प्राप्तपदं यद् ब्रह्म केवलं तदा।

च ब्रह्मर्षिणा प्रणीतानि तानि पुस्तकानि ब्राह्मणानि' । ब्रह्माण्डपुराण में कहा है कि—'इह दि इक्ष्वाकुकुल्यशोद्भवेन नाभिसुतेन मरुदेव्या नन्दनेन महादेवेन ऋषभेण दशप्रकारो धर्म स्वयमेव चीण । केवलज्ञानलम्बाश्च महर्षिणो ये परमेष्ठिनो वीतरागा स्नातका निमन्या नैष्ठिकास्तेषा प्रवर्तित आर्यात प्रणीतश्च त्रेतायामादौ' इत्यादि । इससे सिद्ध है कि सत्र धर्मों में प्रधान काश्यप—श्रीऋषभदेव ही हैं । अतः जिस प्रकार का धर्मिहोत्र आदि कर्म का स्वरूप तुमने माना हुआ है, वह समीचीन नहीं । उसका यथार्थ भाव वही है, जो कि ऊपर प्रदर्शित किया गया है ।

अब काश्यप की प्रधानता के विषय में फिर कहते हैं—

जहा चन्द्रं गहाईया, चिट्टन्ति पंजलीउडा ।
 वन्दमाणा नमंसन्ता, उत्तमं मणहारिणो ॥१७॥
 यथा चन्द्र ग्रहादिका, तिष्ठन्ति प्राञ्जलिपुटा ।
 वन्दमाना नमस्यन्तम्, उत्तम मनोहारिण ॥१७॥

पदार्थान्वय —जहा—जैसे चन्द्र—चंद्रमा को गहाईया—ग्रहादिक पनली-उडा—हाथ जोड़कर वन्दमाणा—वन्दना करते हुए नमसन्ता—नमस्कार करते हुए उत्तम—प्रधान को मणहारिणो—मन को हरण करने वाले चिट्टन्ति—स्थित हैं ।

मूलार्थ—जिस प्रकार सर्वप्रधान चन्द्रमा की, मनोहर नक्षत्रादि तारा गण, हाथ जोड़कर वन्दना और नमस्कार करते हुए स्थित हैं, उसी प्रकार इन्द्रादि देव भगवान् काश्यप—ऋषभदेव—की सेवा करते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गायत्रि में नक्षत्र और चंद्रमा के दृष्टान्त से भगवान् ऋषभदेव के महत्त्व का वर्णन किया गया है । जैसे ग्रह, नक्षत्र और तारागणों का स्वामी होने से चंद्रमा उनके द्वारा पूजनीय और वन्दनीय हो रहा है, वैसे ही श्रीऋषभदेव, देवेंद्र और मनुजेंद्रादि के पूजनीय और सेवनीय हैं । तात्पर्य यह है कि लोक में वे चंद्रमा के समान सर्वप्रधान माने गये हैं ।

इस प्रकार पूर्वोक्त चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनन्तर अब पाँचव प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रथम उसकी भूमिका की रचना करते हैं—

अजाणगा जज्ञवाई, विज्ञासाहणसंपया ।

मूढा सज्झायतवसा, भासच्छन्ना इवग्निगो ॥१८॥

अजानाना यज्ञवादिनः, विद्यात्राह्मणसम्पदाम् ।

मूढाः स्वाध्यायतपसा, भस्मच्छन्ना इवाग्नयः ॥१८॥

पदार्थान्वयः—अजाणगा—तत्त्व से अनभिज्ञ जज्ञवाई—यज्ञ के कथन करने वाले विज्ञा—विद्या—और साहणसंपया—ब्राह्मण की—सम्पदा से अनभिज्ञ मूढा—मूढ हैं सज्झाय—स्वाध्याय और तवसा—तप से भासच्छन्ना—भस्माच्छादित अग्निगो—अग्नि की इव—तरह ।

मूलार्थ—हे यज्ञवादी ब्राह्मण लोगो ! तुम ब्राह्मण की विद्या और सम्पदा से अनभिज्ञ हो । तथा स्वाध्याय और तप के विषय में भी मूढ़ हो । अतः तुम भस्म से आच्छादित की हुई अग्नि के समान हो । तात्पर्य यह है कि जैसे भस्म से आच्छादित की हुई अग्नि ऊपर से तो शान्त दीखती है और उसके अन्दर ताप बराबर बना रहता है, इसी प्रकार तुम बाहर से तो शान्त प्रतीत होने हो परन्तु तुम्हारे अन्तःकरण में कषायरूप अग्नि प्रज्वलित हो रही है ।

टीका—पाँचवे प्रश्न का उत्तर देने के लिए भूमिका का निर्माण करते हुए जयघोष मुनि कहते हैं कि जिन ब्राह्मण याजकों को आप उत्तम पात्र समझ रहे हैं, वे वास्तव में ब्राह्मणों की विद्या और सम्पत्ति से मवेथा अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं । कारण कि ब्राह्मणों की विद्या आध्यात्मिक विद्या है और सम्पदा अकिंचन भाव है । परन्तु यहाँ पर इन दोनों का ही अभाव दीगता है । स्वाध्याय और तप के विषय में भी ये मोहयुक्त ही प्रतीत होते हैं अर्थात् उनके वास्तविक स्वरूप का उन्हें ज्ञान नहीं है । इसके अतिरिक्त वे भस्माच्छन्न—भस्म से ढकी हुई—अग्नि के सदृश प्रतीत होते हैं, जो कि बाहर से शान्त और भीतर से कषाय युक्त हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे भस्माच्छन्न अग्नि बाहर से देखने में ठण्डी और अन्दर से उष्ण होती है, वे ब्राह्मण लोग भी ऊपर से तो शान्त और दान्त दिखाई देते हैं परन्तु इनके हृदय को यदि टटोला जाय तो वहाँ कषायरूप अग्नि प्रचण्ड

हो रही है । माराश यह है कि आपके इन उच्चप्रिय ब्राह्मणों में ब्राह्मणोचित गुणों का अभाव होने से ब्राह्मणत्व प्रतीत नहीं होता । किसी किसी प्रति में 'भूदा' के स्थान पर 'शूदा' पाठ दखने में आता है । तब 'गूदा सञ्जायतवसा—गूदा स्वाध्यायतवसा'—मका अर्थ होता है स्वाध्याय और तप से गूढ़ अर्थात् छिपे हुए । तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण वृत्ति से तो वे स्वाध्यायशील और तपस्वी प्रतीत होते हैं परन्तु अन्त कर्ण उन्नता कर्णयो की प्रचण्ड ज्वालाओं से प्रदीप्त हो रहा है । इसके अतिरिक्त 'विज्ञामाहणसपया' और 'भूदा सञ्जायतवसा' इन दोनों वाक्यों में 'सुप्' का व्यत्यय किया गया है । प्रथम में पृथी के स्थान पर तृतीया और दूसरे में सप्तमी के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है ।

तब, ब्राह्मण कौन है ? और उसके क्या लक्षण हैं ? इस निश्चिन्ता की पूर्ति के लिए अब ब्राह्मणत्व के विषय में रहते हैं—

जो लोए बम्भणो बुत्तो, अग्गीव महिओ जहा ।

सया कुसलसदिट्ठ, त वयं वूम माहणं ॥१९॥

यो लोके ब्राह्मण उक्त, अग्गिरिव महितो यथा ।

सदा कुशलसन्दिट्ठ, त वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥१९॥

पदार्थांश — जो-जो लोए-लोक में बम्भणी-ब्राह्मण बुत्तो-कहा गया है जहा-जैसे अग्गी-अग्नि महिओ-पूजित है—तद्वत् पूजित । य-पादपूर्ति में है । सया-सदैव काल कुशलसदिट्ठ-कुशलों द्वारा मन्दिष्ट त-उसको य-हम माहण-ब्राह्मण वूम-रहते हैं ।

मूलाय—जो कुशलों द्वारा मदिष्ट अर्थात् जिसको कुशलों ने ब्राह्मण कहा है और जो लोक में अग्नि के समान पूजनीय है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में प्रथम ब्राह्मण शब्द का महत्त्व सूचन किया गया है । तत्रोप मुनि रहते हैं कि जो ब्राह्मण है, वह लोक—जगत्—में अग्नि की भाँति पूजनीय होता है । अर्थात् जैसे लोग अग्नि की उपासना करते हैं और घृत आदि के अभियेक से उसे प्रतीत करते हैं, उसी प्रकार लोगों के द्वारा ब्राह्मण भी

वन्दनीय और पूजनीय होता है तथा तपरूप अग्नि के द्वारा तेजस्विता धारण करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त कुगलों—तीर्थकरों ने ब्राह्मणत्व के सम्पादक जो गुण कथन किये हैं, उन गुणों से जो अलंकृत है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

कुगलों ने गुणों के अनुसार ब्राह्मण का जो स्वरूप बतलाया है, अब उसी के विषय में कहते हैं—

जो न सज्जह आगन्तु, पव्वयन्तो न सोयइ ।

रमइ अज्जवयणस्मि, तं वयं वूम माहणं ॥२०॥

यो न स्वजत्यागन्तुं, प्रव्रजन्न शोचति ।

रमत आर्यवचने, तं वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥२०॥

पदार्थान्वयः—जो-जो न सज्जह-संग नहीं करता आगन्तु-स्वजनादि के आगमन पर पव्वयन्तो-प्रव्रजित होता हुआ न सोयइ-सोच नहीं करता परन्तु अज्जवयणस्मि-आर्यवचन में रमइ-रमण करता है तं-उसको वयं-हम माहणं-ब्राह्मण वूम-कहते हैं ।

भूलार्थ—जो स्वजनादि में आसक्त नहीं होता और दीक्षित होता हुआ सोच नहीं करता किन्तु आर्यवचनों में रमण करता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में तीर्थकरभाषित ब्राह्मणलक्षणों का दिग्दर्शन कराया गया है। अतः जिनप्रवचन के अनुसार ब्राह्मण का स्वरूप बतलाते हुए जयघोष मुनि फिर कहते हैं कि—जो स्वजनादि सम्बन्धिजनों के मिलने पर वा उपाश्रय आदि में आने पर भी उनका संग नहीं करता—उनमें अनुरक्त नहीं होता और दीक्षित होकर स्थानान्तर में गमन करता हुआ शोक भी नहीं करता [जैसे कि इनके विना मैं क्या करूँगा इत्यादि] अपितु आर्यवचनों—तीर्थकर भगवान् के कहे हुए वचनों में ही रमण करता है अर्थात् निस्पृह भाव से रहता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो किसी में आसक्ति नहीं रखता तथा हर्ष और शोक से रहित एवं स्वाध्याय में रत है, वही सच्चा ब्राह्मण है क्योंकि उसमें शास्त्रोक्त ब्राह्मणत्व के सम्पादक गुण विद्यमान हैं ।

अब फिर कहते हैं—

जायरूपं जहामटुं, निद्वन्तमलपावगं ।
रागदोसभयाइय , तं वयं वूम माहणं ॥२१॥

जातरूप यथामृष्ट, निध्मातमलपापकम् ।
रागद्वेषभयातीत , त वय वूमो ब्राह्मणम् ॥२१॥

पदार्थान्वय — जायरूप—जातरूप जहा—जैसे आमटु—आमृष्ट निद्वन्त—निध्माति मल—मल पावग—पावक से रागदोसभयाइय—राग, द्वेष और भय से रहित त—उसको वय—हम माहण—ब्राह्मण वूम—कहते हैं ।

मूलार्थ—जैसे अग्नि के द्वारा शुद्ध किया हुआ स्वर्ण तेजस्वी और निर्मल हो जाता है, तद्वत् रागद्वेष और भय से जो रहित है उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—‘जातरूप’ नाम स्वर्ण का है । जैसे मन शिला आदि रासायनिक द्रव्यों के संयोग से अग्नि में तपाने पर निर्मल होने से सुवर्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आता हुआ सुवर्ण कहलाता है, तात्पर्य यह है कि अशुद्ध सुवर्ण को जैसे अग्नि में डाला जाता है और द्रव्यों के संयोग से उसको मल से रहित किया जाता है, फिर वह अपने असली रूप को प्रकट करने में समर्थ होता है, अर्थात् लोक में वह स्वर्ण के नाम से पुकारा जाता है, ठीक इसी प्रकार साधनसामग्री के द्वारा जिस आत्माने भयरूप बाह्य और रागद्वेष रूप अंतरंग मल को दूर करके अपने को सर्वथा निर्मल बना लिया है, उसी को यथाथ रूप में ब्राह्मण कहते हैं । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि जैसे सशोधित स्वर्ण अपने अपूर्व पर्याय को धारण कर लेता है, उसी प्रकार कपाय मल से रहित हुआ आत्माने अपूर्व गुण को धारण करने वाला हो जाता है । प्रस्तुत गाथा में ‘म’ अलाक्षणिक है । और ‘निद्वन्तमलपावग’ में ‘पावक’ शब्द पदव्यत्यय से प्रयुक्त हुआ है । जैसे कि—पावकेन बहिना निध्मातिम्’ इत्यादि । यदि ‘म’ को अलाक्षणिक न मानें तो ‘मटु’ का अर्थ महाय भी किया जा सकता है, जो कि मोक्ष का वाचक है ।

अब फिर कहते हैं—

तवस्त्रियं किसं दन्तं, अवचियसंससोणियं ।

सुव्वयं पत्तनिव्व्राणं, तं वयं वूम माहणं ॥२२॥

तपस्त्रिनं कृशं दान्तम्, अपचितमांसशोणितम् ।

सुव्रतं प्रातनिर्वाणं, तं वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥२२॥

पदार्थान्वयः—तवस्त्रियं—तपस्त्री किमं—कृश दन्तं—दान्त—इन्द्रियों को दमन करने वाला अवचिय—अपचित—रुम हो गया है मांस—मांस और सोणियं—रुधिर जिमका सुव्वयं—सुन्दर व्रतों वाला पत्त—प्राप्त किया है निव्व्राणं—निर्वाण को जिसने तं—इसको—इत्यादि सब पूर्ववत् जानना ।

मूलार्थ—जो तपस्त्री, कृश और दान्त—इन्द्रियों का दमन करने वाला है, जिसके शरीर में मांस और रुधिर कम हो गया है तथा व्रतशील और निर्वाण—परम शान्ति—को जिसने प्राप्त किया है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में संयमशील परम तपस्त्री माधु को ही ब्राह्मण रूप से वर्णन किया है । जयघोष मुनि फिर कहते हैं कि जो तपस्त्री अर्थात् तप करने वाला और तप के प्रभाव से जिसका शरीर कृश हो गया हो तथा शरीर का मांस और रुधिर भी सूख गया हो एवं जिसने परम शान्ति रूप निर्वाण को प्राप्त किया हो ऐसे दान्त—परम संयमी पुन्प को हम ब्राह्मण कहते हैं । इन गाथा में ब्राह्मणत्व के सन्यादक तप का अनुष्ठान, इन्द्रियों का दमन, व्रतों का पालन और पूर्णममता, इन चार गुणों का उल्लेख किया गया है । बृहद्बृत्तिचार ने इस गाथा को प्रक्षिप्त कहा है परन्तु वीषिका आदि में इसको प्रक्षिप्त नहीं कहा ।

फिर कहते हैं—

तसपाणे वियाणेत्ता, संगहेण य थावरे ।

जो न हिंसइ तिविहेण, तं वयं वूम माहणं ॥२३॥

त्रसप्राणिनो विज्ञाय, संग्रहेण च स्थावरान् ।

यो न हिनस्ति त्रिविधेन, तं वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥२३॥

पदार्थान्वय — तस्य-त्रम य-और धावरे-स्थावर पाणे-प्राणियों को मगहण-सक्षेप से वा विस्तार से वियाणेत्ता-जानकर जो-जो तिविहेण-तीनों योगों से न हिंसा-हिंसा नहीं करता त वय वूम माहण-उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलार्थ—जो त्रस और स्थावर प्राणियों को मक्षेप व विस्तार से मली माँति जानकर उनकी हिंसा नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—ब्राह्मणत्व के सम्पादक अन्य गुणों का घणन करने के निमित्त से जयघोष मुनि, त्रिनयघोष प्रभृति ब्राह्मणमण्डली से फिर कहते हैं कि—हम ब्राह्मण उसको मानते हैं कि जो त्रम और स्थावर प्राणियों के स्वरूप को समास अथवा व्यास रूप से जानता हुआ उनकी मन, वचन और काया किसी से भी हिंसा नहीं करता । इसका अभिप्राय यह है कि त्रस अथवा स्थावर किसी भी जीव को मन, वचन और शरीर के द्वारा जो स्वयं कष्ट नहीं पहुँचाता, और कष्ट देने के लिए किसी को प्रेरणा नहीं करता और यदि कोई कष्ट देवे तो उसको भला नहीं समझता, तात्पर्य यह है कि तीन योग और तीन करणों से जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, उसको हम ब्राह्मण कहते अथवा मानते हैं । मन, वचन और काया के व्यापार की योग सज्ञा है । अन्यत्र भी लिखा है कि—‘यदा न कुरुते पाप सर्वभूतेषु दारुणम् । कमणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥’ अर्थात् जो मन, वचन और कर्म से किसी प्रकार का पाप नहीं करता, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है ।

इस प्रकार प्रथम महाव्रत की व्याख्या में ब्राह्मणत्व के स्वरूप का वर्णन किया गया । अब द्वितीय महाव्रत में उसका स्वरूप घणन करते हैं—

कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा भया ।

मुसं न वयई जो उ, तं वयं वूम माहणं ॥२४॥

क्रोधाद्वा यदि वा हास्यात्, लोभाद्वा यदि वा भयात् ।

मृषा न वदति यस्तु, त वय वूमो ब्राह्मणम् ॥२४॥

पदार्थान्वय — कोहा-क्रोध से वा-अथवा जइ वा-यदि हासा-हास्य से वा-अथवा लोहा-लोभ से जइ वा-यदि भया-भय से जो-जो मुम-क्षु न-नहीं वयई-बोल्ता त-उसको वय-हम माहण-ब्राह्मण वूम-कहते हैं । उ-अवधारण अथ मं है ।

मूलार्थ—क्रोध से, लोभ से, हास्य और भय से भी जो झूठ नहीं बोलता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—इस गाथा मे द्वितीय महाव्रत को लेकर ब्राह्मणत्व के स्वरूप का निरूपण करने के साथ २ इस वात को भी ध्वनित किया गया है कि असत्य किन २ कारणों से बोल जाता है । जैसे कि—मनुष्य को झूठ बोलने का अवसर प्रायः क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य और भय आदि के कारणों से ही उपस्थित होता है अर्थात् इन्हीं कारणों से मनुष्य झूठ बोलते हैं । कोई क्रोध के आवेग मे आकर असत्य बोल जाता है, किसी को लोभ के वशीभूत होने पर असत्य बोलने के लिए बाधित होना पड़ता है तथा कोई भय के कारण झूठ बोलते हैं एवं हास्य के कारण भी अनेक पुरुष झूठ बोलते देखे जाते हैं परन्तु जो व्यक्ति इन उक्त कारणों के उपस्थित होने पर भी असत्य नहीं बोलता, वास्तव मे वही ब्राह्मण है । इस कथन का अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य के अन्दर लोभ आदि उक्त दोष विद्यमान हैं, तब तक वह असत्य के सम्भाषण से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता । और जहाँ उक्त दोषों का अभाव है, वहाँ असत्य का लोप हो जाता है । इसलिए जो असत्य का त्यागी है, वही सच्चा ब्राह्मण है । अन्यत्र भी इसी वात का समर्थन मिलता है । यथा—‘यदा सर्वानृतं त्यक्तं मिथ्याभाषा विवर्जिता । अनवद्यं च भापेत ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥’ ‘अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विगिष्यते ॥’ तात्पर्य यह है कि सत्य की सहस्रों अश्वमेधों से भी अधिक महिमा है ।

अब तृतीय महाव्रत की व्याख्या मे उक्त विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

चित्तमन्तमचित्तं वा, अप्यं वा जइ वा बहुं ।

न गिण्हाइ अदत्तं जे, तं वयं ब्रूम माहणं ॥२५॥

चित्तवन्तमचित्तं वा, अल्पं वा यदि वा बहुम् ।

न गृह्णात्यदत्तं यः, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२५॥

पदार्थान्वयः—चित्तमन्तम्—चेतना वाले पदार्थ वा—अथवा अचित्तं—चेतना रहित अप्यं—स्तोक वा—अथवा बहुं—बहुत जइ वा—यदि जे—जो अदत्तं—बिना दिये न गिण्हाइ—ग्रहण नहीं करता तं वयं ब्रूम माहणं—उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलार्थ—नितने भी सचित्त अथवा अचित्त, अल्प अथवा बहुत पदार्थ हैं, उनको जो विना दिये ग्रहण नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—जयघोष मुनि कहते हैं कि ससार में नितने भी पदार्थ हैं—फिर वे सचित्त हैं अथवा अचित्त हों—तथा उन पदार्थों को अल्प प्रमाण में या अधिक प्रमाण में, विना दिये अर्थात् उनसे स्वामी की आज्ञा के विना जो कभी भी ग्रहण नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं । तात्पर्य यह है कि विना दिये, वस्तु का जो ग्रहण करना है, वह स्तेय—चोरी है । इसलिए कोई भी वस्तु क्यों न हो, जब तक उसका स्वामी उसके लेने की आज्ञा न दे देवे, तब तक उसको लेने की आज्ञा नहीं देता । अतः जो व्यक्ति विना दिये किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, वही सच्चा ब्राह्मण है । सचित्त—सजीव—चेतना वाले पदार्थ द्विपत्नादि, और अचित्त—निर्जीव—चेतनारहित पदार्थ तृण भस्मादिक हैं । यहाँ पर सचेतनादि के कहने का अभिप्राय यह है कि जो तृतीय महाव्रत को धारण करने वाले हैं, वे शिष्यादि को उनके सम्प्रधिचरनों की आज्ञा के विना ग्रहण नहीं कर सकते अर्थात् दीक्षा नहीं दे सकते । निर्जीव तृण भस्मादि तुच्छ पदार्थों को भी स्वामी के आदेश विना ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है । अन्यत्र भी कहा है—‘परद्रव्य यदा दृष्टम् आकुले ह्यथवा रक्षे । धमकामो न गृह्णाति ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥’ इत्यादि ।

अत्र चतुर्थ महाव्रत के प्रस्ताव में उक्त विषय का वर्णन करते हैं—

दिव्यमाणुस्सतेरिच्छ , जो न सेवइ मेहुणं ।

मणसा कायवक्केण, तं वय वूम माहण ॥२६॥

दिव्यमानुष्यतेरश्च , यो न सेवते मैथुनम् ।

मनसा कायवाग्मेन, त वय वूमो ब्राह्मणम् ॥२६॥

पदार्थान्वय —दिव्य—देव माणुस्म—मनुष्य और तेरिच्छ—तिर्यग्सम्बन्धी जो—जो मेहुण—मैथुन को न सेवइ—सेवन नहीं करता मणसा—मन से काय—काया से वक्केण—वचन से त वय वूम माहण—उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलार्थ—जो तत्र, मनुष्य और तिर्यच् सम्बन्धी मैथुन को मन, वचन और शरीर में सेवन नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—विजयघोष मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति देव, मनुष्य और पशुसम्बन्धी मैथुन का सेवन नहीं करता अर्थात् मन, वचन और शरीर इन तीनों से जिसने मैथुन का परित्याग कर दिया है, वही हमारे मत में ब्राह्मण है। यहाँ पर शरीर के अतिरिक्त मन और वचन के उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि मन, वाणी से भी मैथुन का त्याग कर देना चाहिए अर्थात् कामविषयक मानसिक चिन्तन और वाणी द्वारा कामोद्दीपक विषयों का निरूपण करना भी ब्रह्मचारी के लिए त्याज्य है। कारण कि जिनके अन्तःकरण में कामसम्बन्धी वासना विद्यमान है और जो अपनी वाणी के द्वारा कामवर्द्धक सामग्री का सुन्दर शब्दों में वर्णन करते हैं, वे पूर्णरूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले नहीं कहे जा सकते। अतः तीन योग और तीन करणों से जिसने मैथुन का परित्याग कर दिया है, वही पूर्ण ब्रह्मचारी है और उसी को ब्राह्मण कहते हैं। अन्यत्र भी लिखा है—‘देवमानुपतिर्यक्षु मैथुनं वर्जयेद्यदा । कामराग-विरक्तश्च ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥’ इत्यादि। प्रस्तुत गाथा में जो तिर्यग् शब्द का उल्लेख किया है, उसका कारण यह है कि बहुत से अन्न और पामर जीव ऐसे भी इस सृष्टि में विद्यमान हैं कि जो सृष्टिविरुद्ध आचरण करने से भी पीछे नहीं हटते। एतदर्थ अर्थात् तन्निपेधार्थ उक्त शब्द का उपादान किया गया है।

अब फिर पूर्वोक्त विषय में कहते हैं अर्थात् ब्राह्मणत्व के निरूपणार्थ पाँचवें महाव्रत का उल्लेख करते हैं। यथा—

जहा पौमं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा ।

एवं अलित्तं कामेहिं, तं वयं वूम माहणं ॥२७॥

यथा पद्मं जले जातं, नोपलिप्यते वारिणा ।

एवमलित्तं कामैः, तं वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥२७॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे पौमं-पद्म जले-जल में जायं-उत्पन्न हुआ वारिणा-जल से न-नहीं उवलिप्पइ-उपलिप्त होता एवं-इसी प्रकार कामेहिं-कामभोगों से जो अलित्तं-अलिप्त है तं वयं वूम माहणं-उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

मूलार्थ—जैसे कमल जल में उत्पन्न होता है परन्तु वह जल से उपलिप्त नहीं होता; इसी प्रकार जो कामभोगों से अलिप्त है, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं।

टीका—जयधोर मुनि कथत है कि जैन कर्म, कर्म से उत्पन्न होकर जड़ के रूप में रहता और जड़ के द्वारा इन्द्र के प्रभु करना हुआ भी जड़ से उत्पन्न नहीं होता। ईश्वर इन्हीं प्रकाश जो मनमोहों से उत्पन्न और इन्द्र के प्रभु करके भी जड़ से उत्पन्न नहीं होता। जो हम ब्रह्म मानते हैं। तब भी यह है कि जो पुण्य कर्ममोहों से कर्मकाण्ड की तरह उत्पन्न रहता है अर्थात् जड़ से उत्पन्न नहीं होगा बल्कि मैं बड़ी ब्रह्मण है। यहाँ पर इन्द्र ध्यान रहे कि कर्ममोह और पतिभ्रष्ट इनको एक समझकर ही सूत्रकर्ता ने जड़की अमति का निरोध किया है। अतः किन्हीं भी मोह जयव उपरोक्त वस्तु में अमति का न बनना ही सूत्रकर्ता को अभिप्रेत है। अन्वय भी क्या है—'इन्द्र सर्वं पतिभ्रष्ट निन्द्यो निन्दितः । निन्दितश्च वैश्वं धनं ब्रह्म सन्पदं तदा ॥ २८ ॥'

इस प्रकाश सूत्रजनों के द्वारा ब्रह्मण्य का निन्दन किया गया अतः जड़ जड़ों से उत्पन्न करने करते हैं—

अलोलुपं मुहाजीविं, अणगारं अकिंचणं ।

असंसत्तं गिहत्थेषु. तं वयं वूम माहणं ॥२८॥

अलोलुप मुहाजीविनम् अनगारमकिञ्चनम् ।

अनंसत्तकं गृहस्थेषु त वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥२८॥

पदार्थान्वय — अलोलुप-लोलुप के रहित मुहाजीवि-मुहाजीवि अणु ॥ - अनगार इति अकिंचन-अकिंचन इति बल-पसुनत्त-असंसत्त गिहत्थेषु-गृहस्थों में त वयं वूम माहण-सबको इन ब्रह्मण करते हैं ।

वार्थ—जो अणु है अ इति वाता, लोलुपता से रहित, अनगार और अकिंचन—अकिंचन इति वाता तथा गृहस्थों में अमति न करने वाला है, उसको हम ब्रह्मण करते हैं ।

टीका—अन्वय — वा में सत्त्व के जन्म जड़ों का वर्णन किया — है जो कि ब्रह्मण्य के समान है । अन्वय मुनि कहते हैं कि ब्रह्मण्य वह है कि जिसने आशुत्तम्य जी निन्दित निन्दित जड़ निन्दन हो अर्थात् इन अवर्णित जड़ों से उत्पन्न

व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहना चाहिए । तथाहि—अलोलुप—लोलुपता से रहित अर्थात् रसों में अमूर्च्छित—मूर्च्छा न रखने वाला । मुधाजीवी—अन्नात्—अपरिचित कुलों से निर्दोष भिक्षा के लेने वाला अर्थात् भिक्षावृत्ति से जीवन यात्रा चलाने वाला । अनगार—गृह, मठादि से रहित । अकिंचन—द्रव्यादि का परित्यागी और गृहस्थों में अममक्त अर्थात् उनसे अधिक परिचय न रखने वाला । कारण कि गृहस्थों के अधिक परिचय में आने से आत्मा में किसी न किसी प्रकार के हानिकारक दोष के आ जाने की सम्भावना रहती है । तब इस सारे कथन का मारांग यह हुआ कि जो व्यक्ति रसों का त्यागी, निर्दोष भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने वाला, द्रव्य और गृह मठादि से रहित एवं गृहस्थों के अनावश्यक संसर्ग में नहीं आता, वही सच्चा ब्राह्मण है ।

अब पूर्वोक्त विषय में फिर कहते हैं—

जहिता पुव्वसंजोगं, नाइसंगे य वन्धवे ।

जो न सज्जइ भोगेसु, तं वयं वूम माहणं ॥२९॥

हित्वा पूर्वसंयोगं, ज्ञातिसंगाँश्च वान्धवान् ।

यो न सजति भोगेषु, तं वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥२९॥

पदार्थान्वयः—जहिता—छोड़कर पुव्व—पूर्व संजोगं—संयोग य—और नाइसंगे—ज्ञातियों का सङ्ग वन्धवे—बन्धुजनों का सङ्ग जो—जो न सज्जइ—नहीं आसक्त होता भोगेसु—भोगों में तं वयं वूम माहणं—उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलार्थ—जो पूर्वसंयोग तथा ज्ञाति और बन्धुजनों के सम्बन्ध को छोड़ने के अनन्तर फिर कामभोगों में खचित—आसक्त नहीं होता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में व्याजरूप से त्यागवृत्ति को दृढतर रखने का उपदेश किया गया है । जयघोष मुनि कहते हैं कि, जिसने माता पिता के सम्बन्ध को त्याग दिया है, श्वसुर आदि के संग को भी छोड़ दिया है, ज्ञाति तथा सम्बन्धी जनों के मोह से अलग हो गया है तथा त्यागे हुए कामभोगों में जो फिर आसक्त

नहीं होता, वही ब्राह्मण है। तात्पर्य यह है कि विषयभोग और तज्जनक सामग्री के विषय में जो विरक्त हो चुका है अथवा विषय-तन्त्र सुगों की निस्तके हृदय में कल्पना तक नहीं है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

अन वेदों, वेदविहित यज्ञों और उनका अनुष्ठान करने वाले यानकों के विषय में कहते हैं—

पशुबन्धा सव्ववेया, जट्टं च पावकम्मुणा ।

न तं तायन्ति दुस्सीलं, कम्माणि वलवन्ति हि ॥३०॥

पशुबन्धा सर्ववेदा, इष्ट च पापकर्मणा ।

न त त्रायन्ते दुशील, कर्माणि वलवन्ति हि ॥३०॥

पदार्थान्वय — पशुबन्धा-पशुओं के बध-बन्धन के लिए सव्ववेया-सर्व वेद हैं च-और जट्ट-यज्ञ पावकम्मुणा-पापकर्मों का हेतुभूत है त-यज्ञ के करने वाले की न तायन्ति-रक्षा नहीं कर सकते। दुस्सील-दुराचारी को इह-तुम्हारे मत में कम्माणि-कर्म वलवन्ति-बलवान् हैं ह-वेद अध में है।

मूलार्थ—सर्व वेद पशुओं के बध-बन्धन के लिए हैं और यज्ञ पापकर्म का हेतु है। वे वेद या यज्ञ वेदपाठी वा यज्ञकर्ता के रक्षक नहीं हो सकते अपितु पाप कर्मों को बलवान् बनाकर दुर्गति में पहुँचा देते हैं।

टीका—प्रस्तुत गाथा में बधों के कर्मफल की आलोचना की गई है। जयघोष मुनि कहते हैं कि ऋग्वेद, यजु, साम और अथर्व वेद पशुओं के बध-बन्धनार्थ ही देखे जाते हैं। अश्वमेधादि यज्ञों में यूपों का बधन आता है।

यज्ञमण्डप में गाड़े जाते हैं और उनके साथ बध्य पशु बाँधे जाते हैं। इनसे प्रतीत हुआ कि वेद प्रायः पशुओं के बध-बन्धनार्थ ही निर्मित हुए हैं। जब ऐसा है, तब तो हिंसात्मक होने से उक्त यज्ञ भी पापकर्मों को ही जन्म देने वाला है। यज्ञ के लिए पशुओं की नियुक्ति का उद्देश्य मन्वादि स्मृतियों के 'यज्ञार्थे पशव सृष्टा' इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 'श्वेत छागमालभेत वायव्या दिशि भूतिनाम' इत्यादि वैदिक वाक्यों से यज्ञविषयक हिंसा का

दृष्टेय प्रत्यक्ष पाया जाता है । अतः इन उपरोक्त वैध यज्ञों के लिए वेदों का अध्ययन, पारलौकिक दुःखों से बचाने में कभी महायज्ञ अथवा समर्थ नहीं हो सकता । उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि हिंसाजनक क्रियाओं के अनुष्ठान से ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का तीव्र बन्ध होता है और उन्मी के कारण यह आत्मा दुर्गति में जाता है । इससे प्रमाणित हुआ कि वेदोक्त हिंसामय यज्ञों में किसी प्रकार के भी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी लिए मारक्यमत के मानने वालों ने भी इन वैध यज्ञों की बड़ी बड़ी आलोचना की है—‘वृक्षांश्छित्त्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिर-कर्दमम् । यथेवं प्राप्स्यते स्वर्गो नरके केन गम्यते ॥’ अर्थात् यूपार्थ वृक्षों को काटकर, पशुओं को मारकर और रुधिर का कीचड़ करके यदि स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो फिर नरक-प्राप्ति के साधन कौन-से हैं ? तात्पर्य यह है कि इन उपायों से स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि प्रस्तुत सूत्र के गत वारहवें अध्ययन में वेदों को हिंसा के विधायक नहीं माना किन्तु यह कहा है कि तुम वेदों को पढ़ते तो हो परन्तु उनके अर्थों का तुमको ज्ञान नहीं है । और यहाँ पर उसके विरुद्ध यह लिखा है कि समस्त वेद पशुबन्धनार्थ हैं, और तत्प्रति-पाय यज्ञादि कर्म पाप के हेतुभूत हैं । इस कथन से यह प्रतीत होता है कि जयघोष मुनि के समय में—हिंसात्मक वैदिक यज्ञों की प्रथा चल पड़ी थी और उसका प्रचार अधिक हो चुका था और वर्तमान काल में वेदों के जितने भी प्राचीन भाष्य उपलब्ध होते हैं, उनमें हिंसा का विधान पुष्कल रूप से पाया जाता है । इसके अतिरिक्त आधुनिक भाष्यों की भी यही दशा है । उदाहरणार्थ स्वर्गीय पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र के यजुर्वेदीय भाषाभाष्य को ले लीजिए । उसमें यजुर्वेद के २५वें अध्याय के आश्वमेधिक प्रकरण को पढ़िए और देखिए कि उसमें किस प्रकार से हिंसा का विधान किया गया है । वस्तुतः इसमें भाष्यकारों का कोई दोष नहीं । उन्होंने तो मूल वेदमन्त्रों का प्रकरणसङ्गत, प्रमाणयुक्त और मन्त्र के अनुसार जो अर्थ था, वह कर दिया है । अब रही स्वामी दयानन्द जी के भाष्य की बात, सो स्वामी जी का वेदभाष्य तो संसार में अपने नमूने का एक ही भाष्य है ! उक्त भाष्य का विचारपूर्वक स्वाध्याय करने से पता चलता है कि यह भाष्य विलकुल असम्बद्ध है । एक मन्त्र की दूसरे मन्त्र से न तो कोई प्रकरणगत संगति है और न किसी

प्रकार का अर्थगत सम्बन्ध है । एव वेदमन्त्रों के जो अर्थ किये हैं, उनमें भी किसी प्रामाणिक अथवा युक्तियुक्त सरणि का अनुसरण नहीं किया । इसमें सन्देह नहीं कि स्वामी न्यानन्द जी ने वेदों को हिंसा के कलङ्क से मुक्त कराने का अपने भाष्य में बड़ा प्रयत्न किया है । मन्त्रों के पदों को इधर उधर तोड़-मरोड़कर उनका मनमाना अर्थ और भाव निकालने में बड़े साहस से काम लिया है । परन्तु इस कथन में भी स्वल्प भी अतिगयोक्ति नहीं कि वे इस काम में बुरी तरह असफल हुए हैं । साराण यह है कि घतमान काल में ऋग्, यजु आदि के नाम से प्रसिद्ध वेद और मायण, महीधर, उव्वट आदि आचार्यों के सस्कृतभाष्य तथा पण्डित ज्वालाप्रसाद आदि अन्य आधुनिक विद्वानों के भाषाभाष्यों को देखने से एक तटस्थ विद्वान् के हृदय में जो भाव अङ्कित हो सकते हैं, उन्हीं को प्रस्तुत गाथा में संक्षेप से व्यक्त किया गया है ।

अब प्रज्ञानान्तर से उक्त विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

न वि मुण्डिण्यण समणो, न ओंकारेण वम्भणो ।

न मुणी रण्णवासेण, कुसचीरेण न तावसो ॥३१॥

नाऽपि मुण्डितेन श्रमण, न ओङ्कारेण ब्राह्मण ।

न मुनिररण्यवासेन, कुसचीरेण न तापस ॥३१॥

पदार्थान्वय — न वि—न तो मुण्डिण्यण—मुण्डित होने से समणो—श्रमण होता है न—न ओंकारेण—ओंकार पढ़ने मात्र से वम्भणो—ब्राह्मण होता है रण्णवासेण—अरण्य में निवास करने से न मुणी—मुनि नहीं होता न—नहीं कुसचीरेण—कुस वनों से—कुशा आदि वृक्षों के पहनने मात्र से तावसो—तपस्वी होता है ।

मूलाय—केवल शिर मुँडाने से कोई श्रमण नहीं बन सकता, केवल ओंकार मात्र कहने से ब्राह्मण नहीं हो सकता, और जंगल में रहने मात्र से कोई मुनि तथा कुशा आदि के वस्त्र धारण कर लेने से कोई तपस—तपस्वी नहीं हो सकता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में बाह्य लिंग की अवगणना की गई है अर्थात् जो लोग केवल बाह्य लिंग को ही कार्य का माधक समझते हैं, उनके विचारों की आलोचना

की गई है । जयघोष मुनि कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल सिर मुँडा लेने से श्रमण नहीं बन सकता, जब तक उसमें श्रमणोचित गुण विद्यमान न हों और न ही कोई पुरुष, मात्र ओङ्कार अर्थात् ॐभूर्भुवःस्वः इत्यादि गायत्रीमन्त्र के उच्चारण कर लेने मात्र से ब्राह्मण हो सकता है । इसी प्रकार केवल अरण्य—वन—में निवास कर लेने मात्र से मुनि भी नहीं हो सकता, तथा कुश—दर्भ—और बल्कल आदि के पहन लेने से कोई तपस्वी भी नहीं हो सकता । तात्पर्य यह है कि ये तो सब ब्राह्मण के चिह्नमात्र केवल पहचान के लिए ही हैं । इनसे कार्यसिद्धि का कोई सम्बन्ध नहीं । कार्यसिद्धि का सम्बन्ध तो अन्तरंग साधनों से ही है । तथा—‘ॐकार मात्र से ब्राह्मण नहीं हो सकता’ इन कथन का तात्पर्य यह है कि केवल पाठमात्र का उच्चारण कर लेना ही ब्राह्मणत्व के लिए पर्याप्त नहीं किन्तु ब्राह्मणोचित गुणों का धारण करना आवश्यक है । इसी प्रकार दूसरे नामों के विषय में भी समझ लेना चाहिए । अन्यत्र भी कहा है—‘मुण्डनात् श्रमणो नैव, संस्काराद् ब्राह्मणो न वा । मुनिर्नारण्य-वासित्वात्, बल्कलान्न च तापसः ॥’ इत्यादि ।

फिर किन कारणों से श्रमणादि हो सकते हैं ? अब इस विषय में कहते हैं—

समयाए समणो होइ, वम्भचरेण वम्भणो ।

नाणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥३२॥

समतया श्रमणो भवति, ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणः ।

ज्ञानेन च मुनिर्भवति, तपसा भवति तापसः ॥३२॥

पदार्थान्वयः—समयाए—समभाव से श्रमणो—श्रमण होइ—होता है, वम्भ-चरेण—ब्रह्मचर्य से वम्भणो—ब्राह्मण होता है य—और नाणेण—ज्ञान से मुणी—मुनि होइ—होता है तवेण—तप से तावसो—तपस्वी होइ—होता है ।

मूलार्थ—समभाव से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से तपस्वी होता है ।

टीका—जयघोष मुनि कहते हैं कि श्रमण वह होता है कि जिसमें समभाव हो अर्थात् रागद्वेषादि से अलग होकर जिसके आत्मा में समभाव की परिणति हो रही

हो, वह श्रमण है । इसी प्रकार मन, वचन और शरीर से ब्रह्मचर्य के धारण करने वाला ब्राह्मण होता है । 'ब्रह्म' शब्द के दो अर्थ हैं—एक शान्त्रब्रह्म, दूसरा परब्रह्म । इसके अतिरिक्त ब्रह्म शब्द कुशलानुष्ठान का वाचक भी है । इसलिये जो व्यक्ति शब्दब्रह्म में निष्णात होकर परब्रह्म—अहिंसादि महाव्रतों और कुशलानुष्ठान को धारण करता है, वही ब्राह्मण है । ठीक इसी प्रकार ज्ञान—तत्त्वज्ञान से मुनि होता है, अर्थात् जो तत्त्वविद्या में निष्णात हो, वह मुनि है । इसी भाँति तप का आचरण करने वाला तापस है । इच्छा के निरोध को तप कहते हैं अर्थात् जिसने इच्छाओं का निरोध कर दिया हो, वह तपस्वी है । प्रस्तुत गाथा में जो कुछ कहा गया है, उसका अभिप्राय यह है कि गुणों से ही पुरुष श्रमण, ब्राह्मण, मुनि और तपस्वी हो सकता है, न कि बाह्य के केवल वेप मात्र से—द्रव्यलिंग मात्र से ।

इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्णों का विभाग भी कर्म के ही अधीन है । तथाहि—

कम्मुणा वम्भणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

वईसो कम्मुणा होइ, सुद्धो हवइ कम्मुणा ॥३३॥

कर्मणा ब्राह्मणो भवति, कर्मणा भवति क्षत्रिय ।

वैश्यो कर्मणा भवति, शूद्रो भवति कर्मणा ॥३३॥

पदार्थान्वय —कम्मुणा—कर्म से वम्भणो—ब्राह्मण होइ—होता है कम्मुणा—कर्म से खत्तिओ—क्षत्रिय होइ—होता है । वईसो—वैश्य कम्मुणा—कर्म से होइ—होता है । सुद्धो—शूद्र कम्मुणा—कर्म से हवइ—होता है ।

मूलार्थ—कर्म से ब्राह्मण होता है कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में ब्राह्मणादि चारों वर्णों की उत्पत्ति और स्थिति का संक्षेप से वर्णन किया गया है । जैसे कि मनुष्यजाति तो एक ही है परन्तु क्रिया विभाग से चारों वर्णों की मर्यादा स्थापन की गई है । जिस समय मनुष्यजाति में अकर्म-भूमि में मनुष्य थे, उस समय वर्णव्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं

श्री, परन्तु जब वे कर्मभूमियों की आकृति में आये, तब से उनकी क्रिया के अनुसार चारों वर्णों की स्थापना की गई। यथा—‘क्षमा दानं दमो ध्यानं सत्यं गौचं धृतिर्घृणा । ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यमेतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥’ इत्यादि वाक्योक्त क्रियाओं के आचरण करने वालों की ब्राह्मण संज्ञा हुई। क्षत नाम भय का है। अतः जो भय आदि से लोगों का संरक्षण करने लगे और परोपकार के लिए अपने जीवन को न्योछावर करने लगे, वे क्षत्रिय संज्ञा से अलंकृत हुए। जिन्होंने कृषिकर्म, पशुपालन और व्यापारादि में निपुणता प्राप्त कर ली, वे वैश्य कहलाए और जो शिल्पकला और सेवा-कर्म में प्रवीण निकले, उनको शूद्र कहा गया। फिर इन चारों वर्णों के कुल बन गये। जैसे कि ब्राह्मणकुल, क्षत्रियकुल, वैश्यकुल और शूद्रकुल। इस प्रकार इन चारों वर्णों की उत्पत्ति कर्मों से ही मानी गई है। इस प्रकार का कथन महाभारत में भी विद्यमान है। यथा—‘एकवर्णमिदं सर्वं, पूर्वमासीत् युधिष्ठिर ! क्रियाकर्मविभागेन, चातुर्वर्ण्यं व्यवस्थितम् ॥’ तात्पर्य यह है कि प्रथम एक ही वर्ण था। फिर क्रियाकर्म के विभाग से चारों वर्णों की व्यवस्था की गई।

सर्वज्ञ ने इस बात का पहले उपदेश किया है। अब इसी विषय में कहते हैं। यथा—

एए पाउकरे बुद्धे, जेहिं होइ सिणायओ ।

सव्वकम्मविणिग्गुत्तं, तं वयं वूम माहणं ॥३४॥

एतान्प्रादुरकार्थीद् बुद्धः, यैर्भवति स्नातकः ।

सर्वकर्मविनिर्मुक्तं , तं वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥३४॥

पदार्थान्वयः—एए—इन अनन्तरोक्त धर्मों को पाउकरे—प्रकट किया बुद्ध-बुद्ध ने—सर्वज्ञ ने जेहिं—जिनसे सिणायओ—स्नातक होइ—होता है सव्व—सर्व कम्म—कर्मों से विणिग्गुत्तं—विनिर्मुक्त तं वयं वूम माहणं—उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

मूलार्थ—इस धर्म को बुद्ध ने—सर्वज्ञ ने प्रकट किया, जिससे कि यह जीव स्नातक हो जाता है। और कर्मों के बन्धन से मुक्त हो जाता है, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं।

टीका—जयघोष मुनि कहते हैं कि यह पूर्वोक्त वचन मैंने अपनी बुद्धि से नहीं किया किन्तु यह सब त्रिनेत्र भगवान् का कहा हुआ है, जो कि बुद्ध अर्थात् सबज्ञ हैं । इन पूर्वोक्त धर्मों के आराधन से यह जीव स्नातक हो जाता है, और कर्मों के बाधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है । यहाँ पर स्नातक शब्द से, केवली का ग्रहण करना अभीष्ट है । तात्पर्य यह है कि अहिंसा आदि महाव्रतों के यथाविधि अनुष्ठान से यह आत्मा केवलज्ञान की प्राप्ति करता हुआ सब प्रकार के कर्मों का समूल धात कर देता है । उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं इत्यादि । जैनमत में स्नातक नाम केवली का है, वैदिकमत में चारों वेदों के पाठी को स्नातक कहते हैं । और बौद्धमत में बुद्ध को माना गया है । सवकमविप्रमुक्त का अर्थ, चारों घाती कर्मों का क्षय करने वाला है । इसके अतिरिक्त एकवचन 'अहम्' के स्थान पर जो बहुवचन 'वयम्' का प्रयोग किया है, वह—'द्वौ च स्मदोऽविशेषणे' इस सूत्र के आधार से किया गया है । और 'त्रिणिमुक्त—विनिर्मुक्तम्' यहाँ प्रथमा के स्थान पर द्वितीया है ।

अब उक्त विषय का उपसंहार करते हुए अन्तिम प्रश्न के विषय में कहते हैं—

एव गुणसमाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा ।

ते समत्था समुद्धत्तु, परमप्पाणमेव य ॥३५॥

एव गुणसमायुक्ता, ये भवन्ति द्विजोत्तमा ।

ते समर्था समुद्धर्तु, परमात्मानमेव च ॥३५॥

पदार्थान्वय—एव—पूर्वोक्त गुण—गुणों से समाउत्ता—समायुक्त जे—नो दिउत्तमा—द्विजोत्तम भवन्ति—होते हैं ते—वे समत्था—समर्थ हैं समुद्धत्तु—उद्धार करने को परम्—पर के य—और अप्पाण—अपने आत्मा का एव—अवधारणार्थक है ।

मूलाथ—उक्त प्रकार के गुणों से युक्त जो द्विजेन्द्र हैं, वे ही स्वात्मा को और पर को ससार-समृद्ध से पार करने को समर्थ हैं ।

टीका—अपने और पर के आत्मा का उद्धार करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है, इस अवशिष्ट प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत गाथा में दिया गया है ।

जयघोष मुनि कहते हैं कि पूर्व प्रकरण में अहिंसा और मृत्यु प्रभृति जितने भी ब्राह्मणत्व के सम्पादक गुण बतलाये गये हैं, उन गुणों से युक्त जो आत्मा है, वही अपने और पर के उद्धार करने में समर्थ है और इसी लिए वह द्विजोत्तम—द्विजों में श्रेष्ठ—है। इसके विपरीत जिस आत्मा में उक्त गुण विद्यमान नहीं हैं, वह वास्तव में वेदवित्, यज्ञार्थी और धर्म का पारगामी भी नहीं है। फिर उसको 'स्व' और 'पर' का उद्धारक कहना या मानना भी केवल साहसमात्र है। जैसे कीचड़ से कीचड़ की शुद्धि नहीं हो सकती, उसी प्रकार हिंसा आदि क्रूर कर्मों के आचरण से आत्मा की शुद्धि भी नहीं हो सकती। इसीलिए सच्चा वेदवित्, सच्चा यज्ञार्थी और धर्म का पारगामी सच्चा ब्राह्मण बनने तथा 'स्व' 'पर' का उद्धारक बनने के लिए पूर्वोक्त गुणों का धारण करना ही नितान्त आवश्यक है।

इसके अनन्तर फिर क्या हुआ ? अब इस विषय में कहते हैं—

एवं तु संसृष्टे छिन्ने, विजयघोसे य वम्भणे ।

समुदायतयो तं तु, जयघोसं महामुणिं ॥३६॥

एवं तु संशये छिन्ने, विजयघोषश्च ब्राह्मणः ।

समादाय ततस्तं तु, जयघोषं महामुनिम् ॥३६॥

पदार्थान्वयः—एवं—इस प्रकार संसृष्ट—संशय के छिन्ने—छेदन हो जाने पर विजयघोसे—विजयघोष वम्भणे—ब्राह्मण य—फिर समुदाय—सम्यक् निश्चय कर तओ—तदनन्तर तं—उसको जयघोसं—जयघोष महामुणिं—महामुनि को पहचान लिया। तु—वाक्यालङ्कार में है।

मूलार्थ—इस प्रकार संशयों के छेदन हो जाने पर विजयघोष ब्राह्मण ने विचार करके जयघोष मुनि को पहचान लिया कि यह मेरा भ्राता है।

टीका—जयघोष मुनि ने जब अपना वक्तव्य समाप्त किया, तब विजयघोष ब्राह्मण ने उनकी वाणी और आकृति से उनको पहचान लिया अर्थात् यह मेरा भ्राता ही है, इस प्रकार उसको निश्चय हो गया। वास्तव में शरीर की आकृति, वाणी और सहवास—वार्तालाप आदि से पूर्व विस्मृत पदार्थों की स्मृति हो ही जाया करती है।

प्रस्तुत गाथा में 'तु' 'इ' वाक्यान्तरोप-यास अथ में गृहीत किया गया है । तथा 'च' पूणाधिक भी है । 'समुदाय' यह आर्ष प्रयोग 'ममादाय' का प्रतिरूप है । क्रिमी २ प्रति में 'वन्भणे' के स्थान पर 'माहणे' लिखा है । अर्थ दोनों का एक ही है ।

इस प्रकार पहचान लेने के अनन्तर विजयघोष ने फिर जो कुछ किया, अब उसका वर्णन करते हैं—

तुष्टे य विजयघोसे, इणमुदाहु कयंजली ।
माहणत्तं जहाभूय, सुट्टु मे उवदंसियं ॥३७॥

तुष्टश्च विजयघोष, इट्टमुदाह कृताञ्जलि ।
ब्राह्मणत्व यथाभूत्, सुट्टु मे उपदर्शितम् ॥३७॥

—पदार्थान्वय — तुष्टे—तुष्ट हुआ विजयघोसे—विजयघोष इणम्—यह वक्ष्यमाण उचन कयञ्जली—हाथ जोड़कर उदाहु—कहने लगा । माहणत्तं—ब्राह्मणत्व जहाभूय—यथाभूत्, यथाथ सुट्टु—भली भौंति मे—मुझे उवदंसियं—उपदर्शित किया ।

मूलार्थ—प्रसन्न हुआ विजयघोष हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा कि हे भगवन् ! आपने ब्राह्मणत्व के यथावत् स्वरूप को मेरे प्रति बहुत ही अच्छी तरह प्रदर्शित किया है ।

टीका—जय विजयघोष ने यह जान लिया कि ये मुनिराज तो मेरे पूर्वाश्रम के माई हैं, तब उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और हाथ जोड़कर जयघोष मुनि से कहने लगा कि भगवन् ! आपने ब्राह्मणत्व के यथावत् स्वरूप को बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है । तात्पर्य यह है कि आपन ब्राह्मण के जो लक्षण वर्णन किये हैं, वास्तव में वही यथाथ हैं । अर्थात् इन लक्षणों से लक्षित या इन गुणों से युक्त जो व्यक्ति है, उसी को ब्राह्मण कहना चाहिए । इसके अतिरिक्त विजयघोष के प्रसन्न होने के दो कारण यहाँ पर उपस्थित हो गये—एक तो सशयो का दूर होना और दूसरे वर्षों से गये हुए भ्राता का मिलाप होना । इसलिए वह अतिप्रसन्नचित्त होकर जयघोष मुनि के पूर्वोक्त वर्णन का मन्त्रितय समर्थन करने लगा ।

इस प्रकार प्रसन्न हुए विजयघोष ने अपने पूरे भ्राता जयघोष मुनि से जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

तुभ्ये जज्ञया जज्ञाणं, तुभ्ये वेयविऊ विऊ ।

जोइसंगविऊ तुभ्ये, तुभ्ये धम्माण पारगा ॥३८॥

यूयं यष्टारो यज्ञानां, यूयं वेदविदो विदः ।

ज्यौतिषाङ्गविदो यूयं, यूयं धर्माणां पारगाः ॥३८॥

पदार्थान्वयः—तुभ्ये—आप जज्ञाणं—यज्ञों के जज्ञया—यजन करने वाले हैं तुभ्ये—आप वेयविऊ—वेदों के वेत्ता हैं विऊ—विद्वान् हैं तुभ्ये—आप जोइसंग—ज्यौतिषांग के विऊ—पण्डित हैं तुभ्ये—आप धम्माण—धर्मों के पारगा—पारगामी हैं ।

मूलार्थ—हे भगवन्, आप यज्ञों के करने वाले हैं । आप वेदों के ज्ञाता—वेदविद्या के पण्डित हैं । आप ज्यौतिषांग के वेत्ता और धर्मों के पारगामी हैं ।

टीका—कोई २ ऐसा पाठ भी पढ़ते हैं—‘संजाणंतो तओ तं तु’—जानते हुए कि यह मेरा भाई है । तव विजयघोष ने जयघोष मुनि के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा—हे भगवन् ! वास्तव में आप ही यज्ञों के याजक हैं, आप ही वेदविद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं, अर्थात् आप ही वेदों के पूर्ण विद्वान् हैं तथा ज्यौतिषांग के पूर्ण ज्ञाता भी आप ही हैं । और धर्मों—सदाचारसम्बन्धी नियमों के पारगामी भी आप ही हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे आप सर्वशास्त्रों में निष्णात हैं, वैसे ही आप चरित्र के पालन में भी सर्वथा परिपूर्ण हैं अर्थात् जहाँ आप ज्ञानवान् हैं वहाँ आप चरित्रवान् भी हैं । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि यह सद्भूत गुणों की स्तुति है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

तुभ्ये समत्था उद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ।

तमणुग्गहं करेहम्हं, भिक्खेणं भिक्खु उत्तमा ॥३९॥

यूयं समर्थाः समुद्धर्तुं, परमात्मानमेव च ।

तदनुग्रहं कुरुतास्माकं, भैक्ष्येण भिक्षूत्तमाः ॥३९॥

पदार्थान्वयः—तुभ्ये—आप समत्था—समर्थ हैं उद्धत्तुं—उद्धार करने में परम्—पर का य—और अप्पाणम्—अपने आत्मा का एव—पादपूर्ति मे है तम्—इसलिए

भिक्षवेण—भिक्षा से अग्रह—हमारे ऊपर अणुग्रह—अनुग्रह करेह—करो भिक्षुउत्तमा—
हे भिक्षुओं में उत्तम ।

मूलार्थ—हे परमोत्तम भिक्षु ! आप अपने और पर के आत्मा का उद्धार
करने में समर्थ हो । इसलिए आप भिक्षा द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह करो ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में जयघोष मुनि की स्तुति करते हुए साथ में उनसे
भिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की गई है । विजयघोष कहते हैं कि आप भिक्षुओं
में उत्तम भिक्षु हैं और आप तत्त्ववेत्ता होने के कारण 'स्व' और 'पर' के उद्धार करने
की भी अपने आत्मा में पूर्ण शक्ति रखते हैं । अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि
आप भिक्षा द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह कर अर्थात् भिक्षा लेकर हमें अनुग्रहीत करें ।
तात्पर्य यह है कि आप यहाँ से भिक्षा अवश्य ग्रहण करें । यहाँ पर इतना स्मरण
रहे कि विजयघोष ने जयघोष मुनि की सेवा में भिक्षा के लिए जो प्रार्थना की है,
वह भावपूर्ण और शुद्ध हृदय से की है । अतः प्रत्येक सद्गृहस्थ को योग्य पात्र का
अवसर प्राप्त होने पर अपने अन्तःकरण में इसी प्रकार के भावों को स्थान देना चाहिए ।

विजयघोष की इस प्रार्थना के उत्तर में जयघोष मुनि ने जो कुछ कहा,
अब उसका निरूपण करते हैं—

न कञ्चं मज्झं भिक्षवेण, खिप्प निक्खमसू दिया ।

मा भमिहिसि भयावट्टे, घोरे संसारसागरे ॥४०॥

न कार्यं मम भैक्ष्येण, क्षिप्रं निष्कामं द्विज ।

मा भ्रम भयावर्ते, घोरे ससारसागरे ॥४०॥

पदार्थान्वय —मज्झं—मुझे भिक्षवेण—भिक्षा से न कञ्चं—कार्य नहीं है
दिया—हे द्विज ! खिप्प निक्खमसू—तू शीघ्र ही दीक्षा को ग्रहण कर मा भमिहिसि—
मत्त भ्रमण कर भयावट्टे—भयों के आवर्त वाले घोरे—भयकर ससारसागरे—ससार
रूप समुद्र में ।

मूलार्थ—हे द्विज ! मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं, तू शीघ्र ही
दीक्षा ग्रहण कर और भयों के आवर्त वाले इस घोर ससारसागर में भ्रमण मत कर ।

टीका—विजयघोष द्वारा भिक्षा के लिए की गई प्रार्थना को सुनकर जयघोष मुनि बोले कि मुझे भिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा प्रयोजन तो यहाँ पर आने का यह है कि तुम इस संसार को छोड़ो और जल्दी ही दीक्षा ग्रहण करो। इस संसाररूपी समुद्र में तुम भ्रमण मत करो—गोते मत खाओ। यह संसार समुद्र बड़ा भयङ्कर है। इसमें अनेक प्रकार के भय रूप आवर्त—चक्र—हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे समुद्र अनेक प्रकार के आवर्तों से युक्त अतएव भयङ्कर है, इसी प्रकार यह संसार भी ऐहिक और पारलौकिक भयों से युक्त होने से महाभयङ्कर और नाना प्रकार के दुःखों का घर है। इसलिए तुम इस संसार-सागर से पार होने का अति शीघ्र प्रयत्न करो और वह प्रयत्न यही है कि तुम इस संसार को छोड़कर प्रव्रजित हो जाओ।

अब इसी कथन का समर्थन करते हुए फिर कहते हैं—

उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई ।
भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥४१॥

उपलेपो भवति भोगेषु, अभोगी नोपलिप्यते ।
भोगी भ्राम्यति संसारे, अभोगी विप्रमुच्यते ॥४१॥

पदार्थान्वयः—उवलेवो—कर्मों का उपलेप होइ—होता है भोगेसु—कामभोगों में अभोगी—अभोगी जीव नोवलिप्पई—कर्मों से लिप्त नहीं होता भोगी—भोगी जीव संसारे—संसार में भमइ—भ्रमण करता है अभोगी—अभोगी जीव विप्पमुच्चई—कर्मबन्धन से छूट जाता है।

मूलार्थ—कर्मों का उपचय भोगों से होता है और अभोगी जीव कर्मों से लिप्त नहीं होता, तथा भोगी संसार में भ्रमण करता है और अभोगी बन्धन से छूट जाता है।

टीका—जयघोष मुनि फिर कहते हैं कि जो जीव शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शादि विषयों में लगे हुए हैं, वे ही आत्मा में कर्मों का उपचय करते हैं। जिन आत्माओं ने इन विषयों का त्याग कर दिया है, वे कर्मों से लिप्त

नहीं होते । इस प्रकार तिन जीवों ने कर्मों का उपचय किया है और जिन्होंने नहीं किया, उन दोनों के फल में अंतर बतलाते हुए कहते हैं कि जो भोगी जीव हैं, वे तो सप्ताचक्र में ही भ्रमण करते रहते हैं, और जिन्होंने इन विषयभोगों को सर्वथा त्याग दिया है, वे अभोगी आत्मा इस सप्ताचक्र से निकलकर अर्थात् कर्मों के जाल को सर्व प्रकार से तोड़कर मोक्षपद को प्राप्त कर लेते हैं । तात्पर्य यह है कि भोगों में आसक्ति रखने वाले जीव जन्म-मरण की परम्परा में फँसे रहते हैं और अभोगी—विषयभोगों से निरक्त—जीव कर्मों के घघन को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं । इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु को उचित है कि वह इन कामभोगाणि विषयों को त्यागने का प्रयत्न करे ।

अब उक्त विषय को एक दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं । यथा—

उल्लो सुक्खो य दो छ्ढा, गोलया मट्टियामया ।
 दो वि आवडिया कुड्ढे, जो उल्लो सोऽत्थ लग्गई ॥४२॥
 आर्द्र शुष्कश्च द्वौ क्षितौ, गोलकौ मृत्तिकामयौ ।
 द्वावप्यापतितौ कुड्ढये, य आर्द्र स तत्र लगति ॥४२॥

पदार्थान्वय — उल्लो—आर्द्र य—और सुक्खो—शुष्क दो—दो छ्ढा—गिरे हुए गोलया—गोले मट्टियामया—मृत्तिकामय—मिट्टी के दो वि—दोनों ही आवडिया—गिरे हुए कुड्ढे—भीत पर जो—जो उल्लो—आर्द्र—गीला होगा सो—वह अत्थ—उस भीत में लग्गई—लग जाता है ।

मूलाथ—गीला और शुष्क दो मिट्टी के गोले भीत पर फँके गये । उनमें जो गीला होता है, वह भीत पर चिपट जाता है ।

टीका—कर्मों के लेपसम्बन्धी विषय को समझाने के लिए मट्टी के दो गोलों का दृष्टान्त बड़ा ही स्थूल और जल्दी समझ में आ जाय, ऐसा है । जैसे कि मट्टी के दो गोले हैं । उनमें एक गीला है और दूसरा सूखा हुआ है । उन दोनों को यदि कोई पुरुष भीत पर फँके तो उनमें जो गीला है, वह तो वहाँ चिपट जाता है और जो सूखा होता है, वह नहीं चिपटता, किन्तु नीचे गिर जाता है ।

अथ इमी लो दृष्टान्त मे पटाते ह्यु कर्ते हे—

एवं लग्नन्ति दुस्मेहा, जे नरा कामलालसा ।

विरक्ता उ न लग्नन्ति, जहा से सुक गोलाए ॥४३॥

एवं लग्नन्ति दुसंधसः, ये नराः कामलालसाः ।

विरक्तास्तु न लग्नन्ति, यथा स शुष्क गोलकः ॥४३॥

पदार्थान्वयः—एवं—इसी प्रकार लग्नन्ति—कर्मों का फल करने हैं जे—जो नरा—पुरुष दुस्मेहा—दुष्ट बुद्धि वाले कामलालसा—रामभोगों की लालसा करने वाले विरक्ता—जो विरक्त हैं उ—निश्चय से हैं न लग्नन्ति—उनको कर्मों का फलन नहीं होता जहा—जैसे से—कः सुक—सूखा हुआ गोलक—गोला ।

मूलांशः—इसी प्रकार जो नर विषयों में मूर्च्छित हैं, उन्हीं को कर्म चिपटते हैं । और जो विषयों से विरक्त हैं उनको ये कर्म नहीं चिपटते । जैसे कि सूखा हुआ गोला भीत पर नहीं चिपटता ।

टीका—इस गाथा में अन्यत्र और व्यतिरेक दृष्टान्त से कर्मों के उपचय की निद्रि की गई है । जो पुरुष दुष्टबुद्धि वाले और रामभोगों से लालसा करने वाले हैं, उन्हीं को ये कर्माणु चिपटते हैं । जैसे कि मट्टी का गोला गोला भीत पर चिपट जाता है । इसमें अन्यत्र दृष्टान्त इसका यह है कि जब विषयवासना उरल हुई, तब ही कर्मों का उपचय आत्मा के साथ हो गया अर्थात् विषयवासना के साथ ही कर्मों का बन्ध तो जाता है । व्यतिरेक दृष्टान्त यह है कि जब विषयवासना जाती रही, तब कर्मों का उपचय भी अर्थात् कर्मों का बन्ध भी नहीं होता । जैसे कि शुष्क गोले को भीत पर फेंकने से भी वह हमसे नहीं चिपटता, ठीक इसी प्रकार विषयविरक्त आत्मा के साथ भी कर्मों का उपचय नहीं होता । यहाँ पर इतना और स्मरण रहे कि यज्ञमण्डप में उपस्थित हुए विद्वानों के सामने कर्मोपचय के सम्बन्ध में इस प्रकार अति स्थूल दृष्टान्त देने का तात्पर्य इतना ही प्रतीत होता है कि उन विद्वानों के साथ यज्ञमण्डप में बैठे हुए अनेक साधारण बुद्धि रखने वाले मनुष्य भी उपस्थित थे, जो कि इस अति सूक्ष्म विषय को सहज से मनसने

की योग्यता नहीं रखते थे । इसलिए परमन्यालु जयघोष मुनि ने उनके बोधार्थ इम अनि सहन और स्थूल दृष्टान्त को व्यवहार में लाने की चेष्टा की, जिससे कि वे लोग इस सरल दृष्टान्त के द्वारा कर्मबोध के विषय को अच्छी तरह से समझ जायें । जैसेकि स्थानागसूत्र में लिखा है—'वणा जाणइ' अर्थात् बहुत से जीव हेतु के द्वारा बोध को प्राप्त होते हैं ।

जयघोष मुनि के इस सारगर्भित उपदेश को सुनने के अनन्तर विजयघोष याचक ने क्या किया अर्थात् उसकी आत्मा पर मुनि जी के उक्त उपदेश का क्या प्रभाव पड़ा और उसने फिर क्या किया, अब इस विषय में कहते हैं—

एवं से विजयघोसे, जयघोसस्स अन्तिए ।

अणगारस्स निक्खन्तो, धम्मं सोच्चा अणुत्तर ॥४४॥

एव स विजयघोष, जयघोपस्यान्तिके ।

अनगारस्य निष्क्रान्त, धर्मं श्रुत्वाऽनुत्तरम् ॥४४॥

पदार्थावय —एव-इस प्रकार से-बह विजयघोसे-विजयघोष जय-घोसस्म-जयघोष अणगारस्म-अनगार के अन्तिए-समीप अणुत्तर-प्रधान धम्म-धर्म को सोच्चा-सुनकर निक्खन्तो-दीक्षित हो गया ।

मूलार्थ—इस प्रकार विजयघोष ब्राह्मण, जयघोष मुनि के पास सर्वप्रधान धर्म को श्रवण करके दीक्षित हो गया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में जयघोष मुनि के उपदेश की सफलता का दिग्दर्शन कराया गया है । जयघोष मुनि के तात्त्विक और सारगर्भित उपदेश को सुनकर अर्थात् यज्ञ, अग्निहोत्र और ब्राह्मणत्व आदि विषयों की जयघोष मुनि के द्वारा की गई सत्य और युक्तियुक्त व्याख्या को सुनकर विजयघोष ब्राह्मण ने ससार का परित्याग करके अपने समीप मुनिवृत्ति को अगीकार कर लिया—मुनिधर्म में दीक्षित हो गया । वास्तव में जो भद्रप्रकृति के मनुष्य होते हैं, वे सन्माग पर बहुत ही शीघ्र आ जाते हैं ।

अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए उक्त दोनों मुनियुक्तों की दीक्षा के फलविषय में कहते हैं—

खवित्ता पुव्वकम्माइं, संजमेण तवेण य ।
 जयघोसविजयघोसा, सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं ॥४५॥
 त्ति वेमि ।

इति जल्लइज्जं पञ्चवीसइसं अज्झयणं समाप्तं ॥२५॥

क्षपयित्वा पूर्वकर्माणि, संयमेन तपसा च ।
 जयघोषविजयघोषौ , सिद्धिं प्राप्तावनुत्तराम् ॥४५॥
 इति ब्रवीमि ।

इति यज्ञीयं पञ्चविंशतितममध्ययनं समाप्तम् ॥२५॥

पदार्थान्वयः—खवित्ता—क्षय करके पुव्वकम्माइं—पूर्वकर्मों को संजमेण—संयम से य—और तवेण—तप से जयघोसविजयघोसा—जयघोष और विजयघोष अणुत्तरं—सर्वप्रधान सिद्धि—सिद्धि को पत्ता—प्राप्त हुए । त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । यह यज्ञीय नामक पचीसवों अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—संयम और तप के द्वारा पूर्वकर्मों को क्षय करके जयघोष और विजयघोष दोनों सर्वप्रधान सिद्धिगति को प्राप्त हो गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में दोनों मुनियों की वीक्षा के फल का वर्णन किया गया है । यथा—दोनों मुनियों ने संयम और तप के द्वारा कर्मों का क्षय करके पुनरावृत्तिशून्य सर्वप्रधान मोक्षगति को प्राप्त कर लिया । यही मुनिवृत्ति के धारण और आचरण करने का अन्तिम फल है । कर्मों को क्षय करने के लिए संयम और तप ही कारण हैं । अथवा यों कहिए कि कर्म, तप और संयम के द्वारा ही क्षय किये जाते हैं । इनको क्षय करने का और कोई साधन नहीं, यह इस गाथा का ध्वनितार्थ है ।

इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ प्रथम की भौति ही समझ लेना चाहिए ।

पञ्चविंशाध्ययन समाप्त ।

श्री जगनलाल पटोलीया
एडवाकर
बीहरी बाजार जयपुर

शुन्री जगनलाल पटोलीया
एडवाकर
बीहरी बाजार जयपुर

शुन्री जगनलाल पटोलीया
एडवाकर
बीहरी बाजार जयपुर

उत्तराध्ययनसूत्रम्

शब्दार्थ-कोष

अ=और-पुन	८००, ८२३, ८२७, ८२८, ८५४, ८५६, ८७६, ६५५, ६८१	अकिंचन=अकिंचन वृत्ति वाला	११२५
अइ=अति	८१८	अकिरिय=अत्रिया को	७४६, ७४०
अइगया=वापस चले आय	६७४	अकुक्कुओ=तो भा कुत्सित शब्द न करता हुआ	६४३
अइच्छन्त=चलते हुए	७७४	अकुसेण=अकुशा से	६६२
अइदुस्सहा=अतिदुस्सह	८५७	अकोसवह=आक्रोश वध को	६४३
अइमत्त=प्रमाणा से अधिक	६६२	अकोसा=आक्रोश गाली आदि	७६६
अइमायाए=अतिमात्रा से	६८१, ६२३	अगणी=अग्नि	८१३
अइमाय=प्रमाणा से अधिक	६६५	अगिहे=घर से रहित	६६०
अइयाओ=चला गया	६२३	अगधणे=अगधन	६८७
अउला=अतुल-उपमा रहित	८८१	अगधियार=अग विचार-विद्या	६४८
अउलो=अतुल	८६८	अग=मस्तक आदि अग	६८६
अकम्पमाणे=अकम्पायमान होता हुआ	६४४	अअय=तो=असमर्थ होकर	१११०
अकाऊण=न करके	७८८	अचिच्च=चेतना रहित	११२२
अकामकामे=काम भोगों की कामना न करने वाला अथात् मुक्ति की कामना करने वाला	६४१	अचिरकालक्यम्मि=अचिर काल के अचित हुए स्थान म	१०८७
अकस्सि=करत हुए	६०६	अचिरेणे=थोड़े ही	६३७
अकिञ्च=अकरणीय है	५६८	अचेलगो=अचलक	१००८, १०२६
अकिंचणा=द्रव्य से रहित	६२७	अजसोकामी=हूँ अयश की कामना करने वाले	६८८
अकिंचणे=अकिंचन	६४६	अजाणगा=तत्त्व से अनभिज्ञ	१११६

अजाणमाणा=न जानते हुए	६०६	अणावायम्=आगमन से रहित १०८५, १०८६	
अजिण्=न जीता हुआ	१०३३	अणासन्ने=न अति समीप ही	८७०
अज्जस्स=आर्य की	८६६	अणाहया=अनाथता है	८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८९०, ८९८
अणगारसीहं=अनगारों-साधुओं में सिंह के समान-मुनि को	६२२	अणाहयं=अनाथपन	६१८
अणगारस्स=अनगार के	७२७, ७३५, ७३६, ११४१	अणाहस्स=अनाथ का	८७८
अणगारियं=अनगार भाव को प्रहण किया	८६४	अणाहाण=अनाथों के	६२०
अणगारियं=अनगारवृत्ति को धारण कर लूँ	८६१, ६३३	अणाहोमि=मैं अनाथ हूँ	८७२
अणगारे=अनगार	७२४, ७२६, ११०३	अणाहो=अनाथ	८७५, ८७७, ८७८, ८७९
अणगारो=साधु भी	७२६, ७२८	अणिनाम=बहुत ही थोड़ा	५६५
अणगारं=साधु को	७२६, ११२५	अणिगगहे=इन्द्रियों के आधीन	७११
अणट्ठा=हिंसादि अनर्थ	७४६	अणिच्चं=अनित्य है	७८१
अणट्ठाकित्ति=जिसकी अकीर्ति सर्व प्रकार से नष्ट हो चुकी है	७६४	अणिच्चे=अनित्य	८२६, ७३०
अणत्थाण=अनर्थों की	५६५	अणिमिस्साइ=अनिमेष	७७४
अणवज्ज=निरवद्य और	७६५	अणियत्तकामे=कामभोगों से जो निवृत्त नहीं हुआ	५६६
अणसणे=अन्न के न मिलने पर-समभाव है	८५७	अणिस्सिओ=अनिश्चित	८५७
अणंतगुणिया=अनन्त गुणा अधिक	८३८	अणिस्सरो=अनीश्वर होता है	६६१
अणन्तए=अनन्त	८६१	अणु=अंगीकार करके	७४७
अणंतगुणो=अनन्तगुणातीत	८१४	अणुण्णाओ=आज्ञा होने पर	८५०, ८५१
अणंतसो=अनन्तवार	८११, ८१५, ८१६, ८१७, ८२४, ८२६, ८२६, ८३०, ८३१, ८३२	अणुकम्पगं=अनुकम्पा करने वाला	८७२
अणाइन्न=आकीर्णता से रहित	६८७	अणुकंपे=अनुकम्पा	६५४
अणाउत्ते=अनुपयुक्त है	७१०, ७१३, ७१४	अणुगगहं=अनुग्रह	११३७
अणागयं=बिना मिले	६१३	अणुजीवंति=जीते हैं-उसके उपार्जन किए हुए द्रव्य से जीते हैं	७३२
अणागया=अनागतकाल मे	७६७	अणुजाणह=मुझे आज्ञा दो	७७६
अणावाहं=स्वाभाविक पीड़ा रहित	१०६२, १०६५	अणुत्तरे=प्रधान ७५४, ७५५, ७५७, ७५८, ७६३, ८५६, ८६३, ६१६, ६४८, ६६४, ११४१, ११४२	
अणारिया=अनार्य हैं	७४४	अणुत्तरे=प्रधान	६४८
अणावाए=आगमन से रहित	१०८५	अणुत्तए=अनुत्त	६४५
		अणुत्तए=आज्ञा के मिल जाने पर	१०१७
		अणुपन्निओ=अनुज्ञा माँगता हूँ	७६१
		अणुपालिया=पालन करने को	८०१, ८५६

अणुपुंरसो=अनुक्रम से	१०८६	अदण=न देने से	६५३
अणुबध=अनुबन्ध	७८०	अदत्त=विना दिये	११००
अणुमन्त्रेज्ज=मान	५६३	अदत्तस्स=विना दिए	७६५
अणुमाणित्ता=सम्मत करव	८५२	अदिस्साण=अदरय	१०१६
अणुमण्डिड=अनुभव करनी	८६१	अदुवा=अथवा	६४०
अणुरत्ता=भर में अनुरक्त और	—	अधम्मो=सदाचार से रहित है	७१२
अणुयसत्तेण=अनुपरागत से, नत्कट	—	अनतगुणो=अनन्तगुण	८१३
कपाय वान से	८०८	अनाय=न जानते हुए	८८६
अणुयगारण=अनुवधात में	१०८६	अनियाणो=निदान से रहित	८५६
अणुयया=पतिव्रता	—	अनिगाहप्पा=इन्द्रिय निग्रह से रहित	८६६
अणुमरमाणस्स=अनुस्मरण करनेवाले	६७८	अतरा=तीच में-आधे माग में	६८०
अणुसरिच्चा=स्मरण करने वाला	६७८	अतरिच्छद्द=हृदय की वदना वा भूख	—
अणुमरेज्जा=स्मरण करे	६७८	प्यास का न लगना	८८२
अणुसासिउ=आत्मा को शिक्षित करना	६२०	अतलिप्पे=अन्तरिच्छ-आकांक्षा में	६४८
अणुसासण=अनुशासन को जो	६१४	अतलिप्पल=अन्तरिच्छ विद्या	६४८
अणुसिद्धि=अनुशिष्टा को	८२५	अन्तिण=समीप में ७३५, ७३६, ७६७, ११४१	११४१
अणुस्सार्इ=अल्प कपाय वाला	६६०	अतेउर=अन्त पुर	८७७
अणेगण=अनेक स्थानों में फिरने वाला	८४७	अतो=भीतर	६८०
अणेगद्धन्नाम्=अनेक प्रकार क अभिप्राय	६४०	अन्तो=भीतर	१०३८
अणेगचारी=अनेक स्थानों में निचरता है	८४८	अधगयसिहणो=समुद्र विजय का पुत्र	६८६
अणेगवामे=अनेक स्थानों में वास करता है तथा	८५८	अधयारम्मि=अन्यकार में	६८०
अणेगसो=अनेक धार ८००, ८०५, ८२७, ८३३	—	अधयारे=अन्यकार	१०५६
अणेगायो=अनक	१०१४	अपरिगाह=अपरिग्रह	६३५
अणेगाण=अनक	१०३१	अपसिघण्णेदि=अतमी पुंन के समान	—
अणेण=इस क द्वारा	७००	वर्ण वालों से	८२०, ८०१
अणेणे=अनेक प्रकार क	६५१	अपाहेज्जा=पादय रहित	७८७
अणेसणिज्ज=अनेकपाय आहार	६०६	अपुणागम=अपुनरागमन को	६५०
अण्णप्रसि=समुद्र में	१०५६	अफला=निःफल	६०६
अण्णपो=समुद्र	१०५८	अयघनो=स्वजन स रहित मुक्त	८१७
अतरिंसु=भूतकाल म तर गय	७६७	अयमचेरस्स=अप्रज्ञापय की	७६६
अतेणग=अस्तन अर्थाय कर्म	६३५	अवाह=शया रहित	१०६५
अधिण=अस्थिर	६०२	अधीया=अद्वितीय	८३३
अधिरासणे=अन्धिरासन	७१३	अमयो=अमय है	७२६
		अमयदाया=अमय देने वाला	७८६

अभिक्खं=वार वार	६२३	अम्मापियरो=माता पिता को	७६२, ८१०, ८४०, ८४१, ६३३
अभिक्खणं=वार वार	६८८, ७०६, ७१४, ७१५	अम्मापिऊण=माता पिता को	७७१
अभिनिकखम्म=घर से निकलकर	६२३	अम्मापिऊहिं=माता पिता की	८५०
अभिजायसङ्गा=उत्पन्न हुई है मोक्ष में जाने की श्रद्धा जिनमें	५८६	अम्मो=हे माता	७७६
अभिगम्म=आश्रित करके	६००	अस्मीति=हूँ, इस हेतु से	७२६
अभिभूय=परिपदों को जीतकर	६४२, ६५८	अम्हं=हमारे ऊपर	११३७
अभिरोयएजा=अभिरुचि करता हुआ	६३४, ६३६	अयज्जत्तं=अपर्याप्त हैं, तेरी तृष्णा को पूर्ण करने में असमर्थ हैं	६२५
अभिलसणिल्ले-अभिलपणीय=प्रार्थनीय	६८३	अयंपिव=लोहे की तरह	८३२
अभिलसिज्जमाणस्स=प्रार्थना किए हुए	६८३	अयं=यह	१०४५
अभिवन्दिऊण=वन्दना करके	६२३	अयन्तिए=अनियमित	६०३
अभिवन्दिच्चा=वन्दना करके	१०६८	अयंसिलोए=इस लोक में	७१६
अभोगी=जीव	११३८	अयंसि=इस	७२१
अममे=ममता रहित	६४६	अरइ=अरति	६४६
अमहग्घए=अल्प मूल्य वाला	६०३	अरए=रति रहित	७१४
अमयं न=अमृत की भाँति	७२१	अरज्जंतो=राग न करता हुआ	७७८
अमित्तम्=शत्रु है	८६७	अरणीअ=अरणी से	६०१
अमित्ते=मित्र रहित	६६०	अरणे=वन में	६२८, ८४१, ८४२
अमुत्तंभावा=अमूर्त होने से	६०३	अरणं=विषय-विकार को त्याग कर अथवा आरत होकर कर्मरज से रहित होकर	७५५
अमुत्तभावावि=अमूर्त भाव होने पर भी	६०३	अरहा=अर्हन्	६६८
अमोहा=शस्त्र धारा	६०७, ६०८	अरिट्ठनेमि=अरिष्ट नेमि	६५४, ६५५, ६७४
अमोहाहिं=अमोघ	६०६	अरी=शत्रु	८८१, ६१०
अच्चवी=कहने लगा	७७८, ६३२, ६६३, १०१६, १०१७, १०२०, १०२७, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३, १०५४, ११०८	अरो=अरनामा चक्रवर्ती	७५५
अच्चुवणओ=प्राप्त हुआ	७५२	अलाभं=अलाभ	६१७
अच्चाहओ लोगो=पीड़ित किया लोक	६०७	अलाभया=माँगने पर न मिलना	७६६
अच्चाहओ=पीड़ित है	६०८	अलित्तं=अलिप्त हैं	११२४
अच्चाहयंमि=पीड़ित हुए	६०६	अल्लीणा=इन्द्रियों को वश में रखने वाले	१००४
अम्ब=हे माता	८५१	अलोलुयं=लोलुपत्ता से रहित	११२५
अम्म=हे माता	७८०	अवउज्झई=छोड़ देता है	७१०, ७६१
अम्मापियरं=माता पिता के पास	७७८, ८५२	अवच्चिय=अपचित कम हो गया है	११२०
		अवन्धणो=वन्धन से रहित	८५६

अचल व=निर्वल की तरह	६२०	असारम्=असार को	७६१
अचसो=परवरा हुआ ८०१, ८०३, ८२८, ८२६		असारमि=असार	७८३
अचसस्स=परवरा हुए	७३०, ७८५	असारै=असार है	६०३
अचि=निश्चय ही	५८६, १०८७	असिष्पजीरी=शिल्पकला से आजीविका	
अचि=पूरणार्थक है	६१७	न करने वाला	६६०
अचियत्ते=प्रोति न करने वाला	७११	असि=है, सो	८७५, ६८६, ६८६
अचियन्नो=विना वश किए हुए	६०६	असिधारा=रत्न की धारा पर	८०४
अचिस्सामो=विश्राम रहित होना	८०२	असिपत्त=असिपत्र रूप	८०५
अचिहेउप=किसी को चित्र न करने		असिपत्तेहिं=असिपत्रों के	८०५
वाला	६५८	असीले=जो अशील है	६०८
अवेफत्तन्तो=रखते हुए	१०१०	असीहिं=पत्रों से	८२०
अवेयणे=बदना से रहित होता है	७८६	असुइस भव=अशुचि से उत्पन्न हुआ है	७८१
असइ=अनेक बार	८११	असुइ=अपवित्र है और	७८१
असद्यमोसा=असयामृषा	१०८६, १०६२	असुपुण्णेहिं=अशुपूर्ण	८८८
असज्जमाणा=असक्त हुए	५८५	असुभत्त्येसु=अशुभ अर्थों से	१०६५
असणे=अत्र वे मिलने पर	८५७	असुयाण=पुत्ररहितों को	५८८
असभम्=असम्य वचन	६३७	असुहाण=अशुभ	६३७
असविभागी=सम विभाग न करने वाला	७११	अस्स=इस जीव के	६०३
अससत्त=अससक्त	११२५	अस्सा=घोड़े	८७६
असगया=निःस्पृहता है	८६६	अस्साया=असाधारण	८१३, ८१४, ८३६
असनप=असयत होने पर भी	७०७, ६०४	अस्साविणी=द्विद्र सहित	१०५६
असतो=विद्यमान न होने पर भी उत्पन्न		अस्सिओ=आश्रित हुआ	७२८
हो जाती है जैसे	६०१	अस्सुयपुत्र=अश्रुतपूर्व प्रथम नहीं सुने	
असघडाइ=नीजादि से रहित	६४७	हुए	८७५
असलोप=असलोक स्थान में, देवता		अह=अथ, ५८८, ७२४, ७२६, ७२८, ७७४,	
नहीं	१०८५, १०८६	६२७, ६२८, ६३१, ६५७, ६५८,	
असपदिट्टे=हृप से रहित	६४३, ६५५	६६०, ६६३, ६६५, ६७१, ६७७,	
असमता=असभ्रान्त हुई	६८५	६८२, ६८६, १००१, १००६, १०२६,	
असाहुरये=असाधु रूप	६०८	११०२, ११०३, ११०६	
असासप=अशाश्वत	७८२	अह=मैं ६१६, ६२२, ६२७, ७४३, ७४५,	
असासयायामम्=अशाश्वत ही इसमें		७८२, ७८३, ८०३, ८२८, ८०६,	
जीव का निवास है	७८१	८६१, ८६५, ६५८, ६७६, ६८३,	
अमायज्ज=असावय	१०८०	६८६, १०३२, १०३५	
असासय=अशाश्वत	५८७	अहम्=मैं	७२६

अहर्मम=अधर्म	६०६	अज्जवयणम्मि=आर्य वचन में	१११८
अहंपि=मैं भी हूँ	६१५	अज्जिए=उपार्जन किये हुए	७३३
अहक्खार्यं=यथाख्यात—अर्हतादि	ने	अज्जेव=आज ही	६१३
जिस प्रकार से वर्णन किया है	६३५	अज्जो=हे आर्य !	८७१
अहाछन्द=स्वेच्छाचारी	६१३	अज्झप्प=अध्यात्म	८५८
अहिगच्छन्ति=सन्मुख आते हैं	१०३१	अज्झत्थहेज्जं=अध्यात्महेतु मिथ्यात्वादि	६०३
अहिज्ज=पढ़कर	५८६	अज्झवसाणंमि=अध्यवसान होने पर	७७५
अहियासपज्जा=सहन करता है	६४३	अज्झुसिरे=तृण पत्रादि से अनाकीर्ण	
अहियासिए=सहन करता है	६४३, ६४५	स्थान मे	१०८६, १०८७
अहियं=अधिक	६६०	अट्टु=आठ	१०७१, १०७३, १०८०
अहिंस=अहिंसा	६३५	अट्टमा=आठवीं	१०७२
अही=साँप	८०५	अट्टम्=अर्थ को मैं	८७१
अहीया=पढ़े हुए	५६३	अट्टसहस्सलक्खणधरो=एक हजार आठ	
अहेऊहिं=कुहेतुओं से	७६६, ७६६	लक्ष्यों को धारण करने वाला था	६५५
अहो=दिन ५६६, ७४७, ७४८, ७८४, ८६६, ६३२		अट्टाप=लिए	८४५
अहो=आश्चर्यमयी	८६६	अट्टिअप्पा=अस्थिर आत्मा	६६०
अहोत्था=उत्पन्न हुई, और	८८१	अत्तपन्नहा=आत्म-आप्त-प्रदा को हनन	
अहोरायं=अहोरात्र, रात दिन धर्म-		करता है	७१२
कार्यों मे	७४८	अत्तगवेसिस्स=आत्मगवेशी	६६६
अहोसिरो=नीचे सिर	८१५	अत्थ=अर्थ	७५०, ११३६
अक्खार्यं=कथन किया है	६६२	अत्थं=अर्थ और	८५८
अग्गमहिस्सी=परराण थी	७७०	अत्थन्तम्मि=अस्त होने तक	७१५
अग्गरस=प्रधान रस वाले	६१६	अत्थघमगइं=अर्थ, धर्म की गति और	८६५
अग्गिसिहा=अग्निशिखा-आगकी		अत्थि=है	५६८, ६११, ७०४, १०५३, १०६३
ज्वाला	८०६	अहाय=प्रहण करके	७६५, ७६६
अग्गिहुत्तमुहा=अग्निहोत्रमुख	१११३	अद्धाणं=मार्ग को	७८७, ७८६
अग्निणो=अग्नि की	१०४४, १११६	अद्धाणे=मार्ग में	१०४६
अग्गिवण्णाइं=अग्नि के समान तपा करके	८३३	अन्नओ=अन्य स्थान से	११०४
अग्गी=अग्नि ६०१, ६०६, १०४१, १०४३, १११७		अन्नं=अन्य पदार्थ ६२६, ८८६, १०८५, ११०५	
अच्चन्त=अत्यन्त	७६७, ८६८	अन्नं=अन्न	८८६
अच्छन्तं=वैठे हुए	८४३	अन्नप्पमत्ते=अन्न मे प्रमत्त अथवा अन्य	
अच्छहिं=स्थित हैं	६६४	दूसरों के लिए दूषित प्रवृत्ति करने	
अच्छिन्नेयणा=आँखों मे वेदना हो		वाला	५६६
रही थी	८८१		

अक्षया=अन्यथा	६३१	आइल=आकीर्ण	८६६
अक्षान=अज्ञानवादी	७४०	आइहिं=आदि से	८३१
अक्षायपसी=अज्ञातकुल की भिन्ना करने वाला	६४१	आउ=आयु को	७४५
अक्षावि=और भी	८६८	आउत्तया=आयुक्तता यतना	६००
अभिभो=युक्त	७५८	आउत्तेण=उपयोग क साथ	७६४
अभे=अन्य	६२८, ७३४	आउरे=आतुर अवस्थाएँ	६४६
अभोचि=और भी	१०२५	आउस=हे आयुष्मान्	६६३
अप्प=स्तोक	६६०	आउसु=ह आयुष्मान्	७०४
अप्प=स्तोक-थोडा	११२२	आगप=आ गया ७२५, ७४५, ६२६, ६२६, १०००, १००३	
अप्पकम्मे=अल्प कर्म वाला	७८६	आगयो=आ गया हूँ ७७६, ६३३, १०१०	
अप्पडियुयप=वनकी पूजा नहीं करता	७०६	आगच्छउ=आवे	६५८
अप्पणा=आत्मा से	८७५	आगच्छइ=प्राप्त होता है	६०४
अप्पणाचि=आत्मा से	८७५	आगतु=स्वजनादि के आगमन पर	१११८
अप्पणिया=अपनी	६१०	आगम्म=आकर	५८३, ७२६
अप्पणो=आत्मा की ६३३, ७४५, ८६५, ६३७		आगय=आत हुए	१०११
अप्पमत्ते=अप्रमत्त होकर ६६३, ६६४, ६६५		आगासे=आकाश में	८०३
अप्पमज्जिय=विना प्रमार्जन किए जो	७०८	आणा=आशा	८७७
अप्पमत्तेण=अप्रमाद से	७६४	आखेइ=लाकर दी	६३०
अप्पय=आत्मा को	७४४, ८५६	आतमानो=नहीं है	६०३
अप्पवरुणण=गृहस्थावाम में	६५२	आदाउ=ग्रहण करने की	६२४
अप्पसत्थेहिं=अप्रशस्त	८५८	आदाणे=आदान	१०७२
अप्पा=आत्मा	८६६, ८६७	आदाय=ग्रहण करके	७६६
अप्पाण=आत्मा को ७६०, ७६१, ६०७, ६८५, ६६३, ११०५, ११०६, १११२, ११३३, ११३६		आपुच्छु=पूछ कर	६३३
अप्फोयमण्डवम्मि=द्राक्षा आदि लताओं क बुझ में	७२५	आपुच्छिता=पूछ कर	८६४
अप्फुण्णे=परिपूर्ण हो गया	६०६	आभरणणि=भूषणों को	६६८
अप्फुण्णत्तेण=अन्यादिप्त	७६५, ८७६	आभरणेहिं=आभरणों से	६५६
अप्फुण्णमणे=व्यय मन से रहित ६४३, ६४५		आमट्टु=आमृष्ट	१११६
आ		आमन्तयामो=आपको पूछते हैं	५८७
आइए=ग्रहण करे	१०८५	आमिस=मास को	६३०
		आमोयमाणा=आनन्दित होते हुए	६३०
		आयगयेसप=आत्मा की गयेपणा करने वाला	६४६

आयगुणिघरणे=आत्म-गुणोन्वय से	५६१	लोकन और ध्यान करते हुए	६७३
आयगुत्ते=आत्मगुप्त होकर	६४३, ६४४	आलोचयो=गवात्त मे	७७३
आयरक्वित्त्वण=आत्मरक्तक	६४२	आवाप=आता है	१०८६
आयरिया=आचार्य हैं	७३६, ८८३	आवाडिया=गिरे हुए	११३६
आयरिय=आचार्य के	७०६, ७१६	आवायम्=आता है	१०८६
आयरियाह=आचार्य कहते हैं	६६७, ६६६, ६७०, ६७२, ६७५, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	आवेउं=पीने की	६८८
आयरियउवज्झापहिं=आचार्य और		आइस्स=आदि पदार्थ भी	७६५
उपाध्याय के द्वारा	७०६	आसि=या ७४५, ६२५, ६५४, १००२, १०६६, १०६६	
आयरे=आचरण करे	१०६७	आसियाणि=एक आसन पर बैठता	६६०, ६६५
आयहिण=आत्म हितैपी	६४६	आसी=या ८६८, ८८०, ६५२, ६५५, ६६८, १०१६	
आयंका=आतंक घातक रोग	६४२	आसवदारजीवी=आश्रय द्वारों से जीवन	
आयंको=रोग	८४३	व्यतीत करने वाला	६०७
आयाण=आदान में	६००	आसे=अश्व	१०४७
आयामगं=अवभावण	६५६	आसं=घोड़े को	७२७
आयार=आचार और	६१६, १००६	आसगओ=घोड़े पर चढा हुआ	७२६
आराहण=आराधन कर लेता है	७२१	आसण=आसन	६५३
आरियं=आर्य	७४२	आसणं=आसन	६४५
आरणगा=अरण्यवासी	५६०	आसणम्मि=आसन मे	७१३
आरम्भे=आरम्भ मे १०६१, १०६३, १०६४		आह=कहने लगा	६५८
आरसंतो=आक्रंदन करते हुए	८१६, ८३२	आहओ=अभिहनन किया	७२६
आरुढो=उस पर चढ़े हुए ६६०, १०४५, १०५६		आहसु=कहने लगा	८६१
आरुहई=आरोहण करता है-बैठता है-वह	७०८	आहार=आहार	६५४, १०८०
आलण=स्थान में	७८३	आहारं=आहार	६८०, १०८५
आलयं=स्थान-उपाश्रय का	६८७	आहारित्ता=करने वाला	६८०
आलओ=स्थान	६६४	आहारित्तु=लाकर	८४४
आलम्बणं=आलम्बन	१०७५	आहारेइ=आहार करता है	७१४, ७१५
आलम्बणेण=आलम्बन से	१०७४	आहारेज्जा=करे	६८०, ६८१
आलोइत्ता=आलोकन करने वाला	६७२	आहारेत्ता=करने वाला	६८१
आलोएज्जा=आलोकन करे	६७३	आहारेमाणस्स=करते हुए	६८०, ६८१
आलोएइ=देखता है	७७३	आहिया=कही गई हैं	१०७१
आलोएमाणस्स निज्जायमाणस्स=अव-		आहियासिण=सहन करता है	६४३
		आहु=तीर्थकर देव कहते हैं	१०५८

इ		इन्द्रियाणि=इन्द्रियाँ भी शत्रु हैं	१०३३
इइ=इस प्रकार	७५१, ७४७, ७५८, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३, १०४७, १०४४	इन्द्रासजितमा=इन्द्र के बच के समान	८८२
इओ=इस अनुमूषमान	८६१, ६०६	इन्द्रियगाम=इन्द्रियों के समूह का	११००
इओ=अकला	६१६	इन्द्रियार=इन्द्रियों को	६७२, ६७३, ६६३
इफद्यागु=इक्षु	७५५	इन्द्रियाण=इन्द्रियों को	१०६३
इच्छासि=नुम इच्छा करत हो	६२४, ६८८	इन्द्रियगोन्म=इन्द्रियमाहा	६०३
इच्छामि=चाहता हूँ आप से	६२०, ६८६	इन्द्रियदरिसण=इन्द्रियों का दर्शन	६६४
इच्छियमणोरह=इच्छित मनोरथ को	६७३	इम=यह प्रत्यय	५८७, ५८८, ५६८, ७५८, ७८१, ७८५, ८१४, ६१४, ६३२, ६८२, १०८३, ११०६
इच्छिय=अनुमति दो है	१०७७	इमा=यह	८००, ८६८, १००६
इष्ट=इष्टपता	६६६	इमे=ये प्रत्यय	६१६, ६३१, ६६५, ६६४
इष्टा=वज्रम	६५३	इमे विलोप=यह लोक भी	६१२
इह्मिन्तस्त=शुद्धि धाने	८७३	इमो=यह	१००६, १००७, १००८, १०१८, १०२५, १०२६, १०६७
इहो=शुद्धि	८५३	इय=इतनी	१०७२
इष्टीण=शुद्धि से	६६२	इपरो धि=इतर-मुनि भी	६२४
इण=इस ७२१, ७८१, ६१७, १०१६, १०१७, १०२०, १०२७, १०३२, १०३६, ११०, १०४३, ११०५		इरिया=ईया	१०७२
इणम्=यह कथन	६१८, ६३२, ६६३, ११३५	इरिय=ईया को	१०७४
इतिचे=यदि ऐसा कहा जाय तो	६६७, ६७०	इरियामि=गोपरी आदि के लिए जाता	हूँ ७५३
इत्ता=इस से	८१३, ८१४, ८२८, १०८६	इरियार=ईया में	६००
इत्थ=यहाँ पर	६८६	इय=वरह	६३०, ७७२, ८०५, ६०६, ६१५, ६४१, १११६
इत्थियादि=स्त्रियों के	५६०, ५८६	इसिन्मय=शुषिष्यज से	६०५
इत्थिदि=स्त्रियों के	७७२	इसीदि=शुषियों द्वारा	६४७
इत्थिनरोप=स्त्री जन से	६८७	इसुपात्राया=शुषुकार राजा	५८३
इत्थिनरोप=स्त्री जन के द्वारा	६८३	इस्तरिय=पेश्वय	७५१, ८७७
इत्थिनरुम=स्त्री जन को	६८३	इद=इस लोक में	६१५, ६२६, ६६३, ८१०, ६०४, ६५०, ६५८, ११२७
इयी=स्त्री	६६६, ६६७	इदलोइय=इस लोक के	६५२
इयीण=स्त्रियों को	६६६, ६७२, ६७३, ६७५, ६७६, ६८८	इदोप=यहाँ पर में ही	५६६
इयीदि=स्त्रियों के	६७०, ६७१	इद=इस लोक में	७१६, ८१३, ८१४, ८५७
इन्द्रिय=इन्द्रियों के कर्मों को	११८८		

उ	उज्जिभृत्ता=त्याग कर	६३२
उ=निश्चय ही ५६५, ६३३, ७०३, ७०५,	उद्विश्रो=उत्थित हो गया हूँ	७४८
७२१, ७२६, ७३४, ७७२, ७७४,	उद्वपटओ=ऊँचे पाँव और	८१५
८०४, ८११, ८१६, ८४२, ८५६,	उद्वं=ऊँचा	८१७, ८४७
८७०, ९०८, ९११, ९२५, ९७१, ९७५,	उण्ढा=उण्या है	८१३
९८०, १०२१, १०२३, १०२६, १०३२,	उण्ढाभिततो=उण्याता से अभितप्र होकर	८२५
१०३८, १०४२, १०५६, १०७३	उण्ढो=उण्या है	८१३
११२१, ११४०	उत्तमे=उत्तम	७५६, १०५१
उद्भन्ति=उदय होते हैं	उत्तमंगं=मस्तक में	८८२
उक्किक्तो=उत्कर्तन किया गया, चमड़ी	उत्तमं=उत्तम	८६१, १०५४, १११५
उतार दी गई	उत्तमद्वु=उत्तमार्थ-मोक्ष के	११०७
उगग=प्रधान	उत्तमद्वु=उत्तम अर्थ को भी	९११
उगग=प्रधान	उत्तमार्ह=उत्तम	९६२
उगगओ=उदय हुआ है	उत्तमाउ=उत्तम	९७१
उगगमुप्पायणं=उद्गम और उत्पादन दोष	उदगोसु=प्रधान	५८२
	उदारा=प्रधान	६२१
उच्चारं=पुरीष मल	उदाहु=कहने लगे	५८६, ९१८, ११३५
उच्चारार्हणि=उच्चारदि को	उदाहरे=कहने लगा	९८२
उच्चारै=उच्चार	उदिरण-बलचाहणे=उदय हुआ है बल-	
उच्छिस्तु=उच्छेदन करके	सेवा वाहन-अश्वरथादि जिसके	७२२
उच्छ्रवा=उच्छु की तरह	उदीरेइ=उदीरता है	७१२
उज्जाण=क्रीड़ा आरामों से	उद्देसियं=औद्देशिक	९०६
उज्जाणम्मि=उद्यान में	उदायणो=उदायनराजा	७६३
उज्जाणं=वह उद्यान था	उद्धचुं=उद्धार करने में	११३६
	उद्धरित्ता=उखाड कर	१०३६
उज्जाणे=उद्यान में	उद्धरिया=उखेड़ी	१०३८
उज्जुकडा=सरलता-पूर्वक अनुष्ठान करने वाली	उन्मार्यं=उन्माद् को	६८५
	उपसंहो=वश में किया	९६३
उज्जुजड्ढा=ऋजुजड् थे	उप्पह=वत्पथ से	१०५५
उज्जुकडे=ऋजुकृत	उप्पजई=उत्पन्न हो जाता है	७०४
उज्जुथो=उद्यत हो गया	उभथो=दोनों के	१००५, १००६, १०१३
उज्जुभावं=ऋजुभाव को	उभथोवि=दोनों ही	१००४
उज्जुपन्ना=ऋजुप्राज्ञ है	उभमगग=उन्मार्ग में	१०४६, १०५१
उज्जोयं=उद्योत		

उम्मग=उन्मार्ग को	१०४६	उवेइ=प्राप्त होता	६४७, ६०८, ६१६, ६४५
उम्मत्तो=उन्मत्त	७६६	उवेहमाणो=उपज्ञा करता हुआ	६३६
उम्माय=उन्माद को	६६७, ६७१, ६७३, ६३६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३	उससिय=विकसित हुए हैं	६२३
उरगो=साप	६३३	उसुयारनामे=इपुकार नाम वाले में	५८०
उर=वृक्ष स्थल को	८८८	उस्सुयारि=में इपुकार	६३३
उराला=प्रधान शब्द	६५७	ऊ	
उल्लघण=उलघन	१०६३	ऊसिएण=ऊँचे	६६०
उल्लघणे=नालादि व ऊपर से लघ जाना है	७०६	ए	
उल्लिओ=उल्लिखित किया गया, गल में कुलिश व लगने से	८२६	ए=तेरे	६१६
उल्लो=आर्द्र-नीला	११३६	एभाओ=ये	१०६७
उवउत्ते=उपयोगपूर्वक खले, गमन करे	१०७७	एइ=प्राप्त करता है	६११, ६१२, ६१३,
	१०७८	एए=कहे हुए, उक्त ७२१, ७६२, ७६६, ६६४, ६६५, ६६७, १०८०, ११३०	
उवउत्तया=उपयुक्ता, उपयोगपना	१०७६	एए=ये	६६५
उवदसिय=उपदर्शित किया	६१८, ११३५	एएहिं=इन	७४०
उवभायाण=उपाध्याय की	७०६	एका=अकेला	६२२
उवट्टिए=उपस्थित हुआ	११०३	एको=एक	६२६
उवट्टिआ=उपस्थित हुए	८८३	एग=अकेला	८४८, १०२६, १०१६, १०६३
उवट्टिओसि=उपस्थित हुआ है	८७१	एगचरे=रागद्वेष से रहित होकर अकेला ही जो विचरता है, वा गुण युक्त होकर अकेला ही जो विचरता है	६६०
उवणिग्गए=नगर से निकला	७२२	एगचिसो=एक चित्त होकर	८६८
उववओ=उत्पन्न हुआ नरक में	८२१	एगचल्लत्त=एक छत्र	७५७
उवलभाम्=प्राप्त करता हूँ क्योंकि	७८२	एगविमाणवासी=एक विमान में बसने वाले	५८०
उवलिप्पइ=उपलित होता	११२४	एगओ=स्थान में	६११
उवलेओ=कमौ का उपलप	११८८	एगप्पा=एक आत्मा	१०३३
उवसते=उपशान्तात्मा	६५८	एगभूओ=अकेला	८४७
उवसोहिय=उपशोभित	७५०	एगकज्ज=एक काय को	१००८
उवहिं=उपधि	१०८०	एगते=एकान्त में	६८७
उवहिं=उपधि को	८५०, १०८५	एगत=एकान्त	८०५
उवागए=प्राप्त हुए	१०००, १००४, ११०१	एगो=कई एक	७६७, ८६८
उवागम्म=आकर	५८६, ७५८	एगोत्तिए=एक व जीतने पर	१०३७
उवागया=प्राप्त हो गय, मुक्त हो गय	६३७	एगो=एक	१०५३
उवायओ=उपाय स	१०३५		

एथ=इस मृगवध के सम्बन्ध मे	७२७
एमे=इसी प्रकार	६१६
एमेव=इस प्रकार	६०१, ६१३
एयम्=इस	८७१
एयं=यह पूर्वोक्त वाक्य को	५६३, ६३३, ७४३, ७५०, ८१०, ८४१, ६६७, १११२
एयाइं=ये अनन्तरोक्त	१०८०
एयाओ=ये	१०६५, १०७३, १०८६
एयारिसे=एतादृश	७१६
एयारिसीइ=इस प्रकार की	६६२
एरिसं=इस प्रकार का	७७४
एरिसे=इस प्रकार की	८७७
एच=निश्चय ही, पादपूरणार्थक है, तरह, तैसे	६१४, ६३८, ६५६, ६६४, ७३१, ७३२, ७६८, ७६६, ८०३, ८०४, ८०५, ८११, ८२८, ८६५, ९०३, ९१७, ९७६, १०२६, १०६५, १०७१, १०७६, १०७८, १०८५, १०८६, १०९३, ११०५, ११०८, ११०६, १११२, ११३३, ११३६
एवं=इस प्रकार, उसी प्रकार, पूर्वोक्त	६०८ ६३६, ६६३, ७८६, ७८८, ७८६, ७६१, ८४१, ८४२, ८४७, ८४८, ८५०, ८५२, ८५६, ८६०, ८७३, ८७५, ८८१, ८६३, ९२१, ९७४, ९६१, ९६५, १०२७, १०६७, ११२४, ११३३, ११३४, ११४०, ११४१
एवम्=इसी प्रकार	८१०, ८६१
एवमेव=इसी प्रकार	६२८, ८४७
एवमेवं=इसी प्रकार	५६८
एसणं=एपया दोषों शंका आदि दोषों की	१०८२
एसणा=एपया	१०५२
एसणाए=एपया मे	६००

एसणिल्लस=निर्दोष पदार्थों का	७६५
एस=यह	७००, १०५१
एसो=यह	७६७, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८६०
एसो=यह	६०६
एहि=इधर आ	६८४
ओ	
ओइणो=उतरे	६७१
ओंकारेण=ओकार पढ़ने मात्र से	११२६
ओभासई=प्रकाशमान है	६४८
ओरुभमाणा=रोके हुए	६०६
ओसहं=ओपव लाकर	८४४
ओहिनाण=अवधि ज्ञान	१०००
ओहोवहो=ओवोपधि	१०८३

क

कए=किया गया	१०२१
कओ=किया है	६२०, ६६६
कखवियासवे=क्षय किए हैं आश्रव जिसने	७२५
कंखा=कांक्षा	६६७, ६६६, ६७१, ६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५
कखेवयमोक्खं=आक्षेपों के उत्तर देने में	१११०
कंखे=इच्छा करे कि	६११
कज्ज=कार्य में	१०१६, १०२६
कंचुयं=कंचुक को	८५२
कंची=कोई	८७२
कट्टु=करके	६०६
कंटगाइणो=कांटों से आकीर्ण-व्याप्त	८१८
कहोकाहोहिं=कर्पयापकर्पया करके मुझे दुःख दिया, जो कि अति	८१८
कंठच्छित्ता=कंठच्छेदन करने वाला	६१०
कट्टुयं=कट्टुक	७८०
कणिट्टगा=कतिष्ठ-छोटे	८८७
कत्ता=कर्ता है	८६७

कतारे=कान्तर में (वन में)	८१२	करवत्त=कर-पत्र-धारा	८१७
कनिष्ठगा=कनिष्ठ	८१३	करकयाईहिं=करचों-लघुशब्दों-से	८१७
कनक=कन्या को	६५६, ६५८	करकडू=करकडु राजा	७६१
कथग=जातिमान् अश्व की तरह	१०४८	करति=करत है	८६०
कन्दियसह=आकन्दन शब्द	६७५, ६७६	करति=करता है, पालन करता है	६६६
कन्दिय=कन्दित शब्द	६६०	करिस्सह=करेगा	१०५६, १०५६, १०६१
कटुकुमीसु=कटुकुमी में	८१५, ८१७	करे=करती है	६१०
कदन्तो=आकन्दन करत हुए	८१५	करेइ=करती है	६१०
कन्ने=ह कन्ने ।	६७८	करेउ=करना	८०६, ८०७
कप्पो=समकल्प है	८५७, १०२३	करैति=करत हैं	६६५
कप्पणीहिं=कैचियों से	८२७	करेह=करो	११३७
कप्पिओ=काटा गया-कतरा गया	८०७	कलकलताइ=कलकल शब्द करते हुए	
कमसो=क्रम से	६३६	तया	८३२
कमलाइह=कमलावती नाम की उसकी		कलम्बवालुयाए=कदम्बवालुका-नदी में	८१६
पटरानी हुई	५८३	कलहे=कलह में	७१२
कमसोऽणुणत=क्रम से अनुनय करता		कलामो=कलाएँ	६२६
हुआ	५६१	कलिगेसु=कलिंग दश में हुआ	७६१
कम्पित्तुजाण=कापिल्यपुर के बयान में	७०४	कल्ले=नीरोग हो जान पर	८६४
कम्पिल्ले=कापिल्यपुर	७०२	कचले=कवल की	८०४
कम्म=कर्म से	११३२	कसापसु=कषायों से	८५६
कम्म=कर्म को	७३४, ६१६, ६६४	कसाया=कषाय	१०३३, १०४४
कम्ममहावण=कर्म रूप महावन को	७६४	कसिण=सम्पूय परिपहों को	६४३, ६४५, ६४६, ६३४
कम्माणि=कर्म	११२७	कस्सअट्टा=किस क लिए	६६४
कम्माण=कर्म क	६३२	कस्सस्सट्टाप=किस प्रयोजन क लिए	७३८
कम्मुणा=कर्म स	७३४, ११३१	कहसु=कहो	१०२५, १११२
कम्हिइरि=किसी वस्तु पर भी	६४०	कह=कैसे	५६८, ६१६, ६२०, ६६७, ६६६, ६७०, ७३८, ७६६, ७६६, ८७३, ८७५, ८७७, १०१६, १७०६, १०३१, १०३५, १०३८, १०४१, १०४५, १०४६, १०५६
कपरे=कौन	६६४	कहावणे=कापापण	६०३
कपय=किया है	७३४	कहिंता=कहन वाला	६६६
कपजली=हाथ जोड़कर	६१८, ११३५	कहिं=कहाँ	७७४
कपाइयि=कदाचिन् भी	६६०	कहेमाणस्स=कहते हुए को	६६६
कपाई=कदाचिन्	६३१		
कपमइ=कौ है बुद्धि जिन्होंने	१००६		
कपकोऊयमखलो=किया गया कौतुक			
मगल जिसका	६५६		

कहेजा=कहे	६६६	कालधो=काल से	१०७६, १०७७
का=कौन सी	६०७, १०४०, १०५७	कालकूडं=कालकूट	६०६
काऊं=सम्पादन करने के लिए	६६६, ६६३	कालगच्छवी=छप्पा फांति वाला था	६५५
काऊं=करके	६८२	काले=प्रस्ताव में	६६२, ७४८, १०७५, १०८०
काउण=करके	८७०, ६२३	कालेण=काल में	६३७, १०७४
काऊणं=करके	७८६	कालेणं=काल में	१००१, ११०२
काणण=वृद्ध वृत्तों से	७७०	कालेण कालं=यथा समय के अनुसार	
कामरुमा=स्वेच्छापूर्वक विचरने वाले	६३०	नियानुष्ठान करना हुआ	६३७
कामगुणा=कामगुण	५६६, ६१६	कालो=काल है समय है क्योंकि	६१४
कामगुणे=कामगुणों से	५८४, ६१६, ६२०	काचि=थोड़ी भी	६००
	६२६, ६३५, ६६३	कावोया=रूपोत के ममान	८००
कामगुणेहि=कामगुणों से निमंत्रण		कामवो=कार्यप श्रुपभ देव हैं	१११३
करना हुआ	५६१, ६००	कासिरायाचि=काशिराज भी	७६४
कामहुदा=कामदुघा	८६६	काहण=कथन किया है	६१७
कामभोगरसञ्जणा=कामभोगों के रस		काहामि=कहेगा	७०४
को जानने वाले को	७६६	काहिसि=करेगा	६६०
कामभोगा=कामभोग	५६५, ६६६	किच्य=करणीय कार्य है	५६८
कामभोगे=कामभोगों को	६३४, ६६७, ७६४	किच्चा=करके	७६५
कामभोगेसु=कामभोगों में	५८५, ६२८	किट्टं=कीड़ा	६६०
कामरागविचहणी=कामराग को बढ़ाने		कित्तयधो=कहते हुए	१०७६
वाली	६८७	किरियं=कियावादी	७४०, ७४६
कामलालसा=काम भोगों की लालसा		किलेसइत्ता=स्तेगिन करके	६०२
करने वाले	११४०	किलेनो=कान्त होकर	६२४
कामाटं=कामभोगों को छोड़कर	७५०	किसं=कृष्ण	११२०
कामे=कामभोगों को	६३३	किनाम=नाम	७०४
कामेसु=कामभोगों में	६३१	कि=क्यों ७२६, ७३०, १००८, १०१६, १०२६,	
कामेहि=कामभोगों से जो	११२४		१०६२
काय=काया	६५४, ११२३	किगुत्ते=क्या गोत्र है	७३८
कायं=काया को	१०६४	किचि=किंचित्मात्र	६१३, ६२६, ६५४, ७१०, ६०६
कायगुत्ती=कायगुप्ति	१०७२	किचिवि=किंचित् भी	८१०
कायगुत्तो=कायगुप्त	६६४	किघरा=किन्नर	१०१६
कायेण=काया से	६४७	किनामे=क्या नाम है	७३८
कारणं=कारण है	१००८, १०१६, १०२६	किपमासई=क्या २ नहीं बोलते	७४०
कारणा=कारण से	८८५, ६६७		

किपागफलाण=किपाक वृत्त व फलोंका	७८६
कीरेण=क्रीन पुष्पों को	८०७
कीयगड=क्रीतकृत	६०६
कीलप=क्रीडा करता है	७७७, ६३०
कीलन्ति=क्रीडा करत हैं	७३४
कीमति=क्रीडा पात है	७८४
कुओ=कहाँ से	६४५
कुकुइए=कुचष्टायुक	७१३
कुगाहीय=कुगृहीत इनता है	६०६
कुघ=कूर्च	६७७
कुचा=क्रीच पत्नी	६७७
कुचिप=कुटिल	६७७
कुट्टियो=कूट्टम राड रूप किया	८३१, ८३२
कुट्टिमतले=कुट्टिमतल स युक्त	७७३
कुडन्तरसि=कुड्य पत्यर की दीवार	६७५, ६७६
आदि में	६७५, ६७६
कुड्य=कुटुन	६७३
कुट्टे=भीत पर	११३६
कुडडलाण=कुडलों का	६६८
पुणइ=करता है	८५१
पुणमाणसस=करत हुए की	६०६, ६१०
कुड=कुपित हुआ	७७६
कुडो=कुड हुआ	८८१
कुडू नाम=कुडू नाम वाले	७५५
पुप्पयण=कुप्रवचन व मानने वाले	१०५१
पुप्पदा=कुपय	१०४६
कुमारो=कुमार	६५८
कुमारगा=कुमार	५६१
कुमारदोयि=दोनों कुमार	५८३
कुमारोहि=लोहकारों स	८३२
कुररी=पश्चिमी की	६१३
कुल्ल=गृह-पत्नी को	६३१
कुल्ल=कुल	६८६ १०१०
कुले=कुल में	६८७

कुले कुले=घर घर में	६११
कुले गघणा=गन्धन कुल में उत्पन्न हुए	
के समान	६८६
कुलेसु=कुल में	५८२
कुवन्ति=करत रह	८८५
कुस=कुशा	१०१२
कुमचीरेण=कुशा वस्त्रों से, कुशा आदि	
वृत्तों व पहनने मात्र से	११७६
कुसलसदिट्ट=कुशलों द्वारा सदिष्ट	१११७
कुसला=कुशल	८८३
कुसीलाण=कुशीलियों के	६१४
कुसीलरूवे=कुशीलरूप	६१३
कुसीललिग=कुशील लिग को	६०४
कुसुम=कुसुमों पुष्पों से	८६६
कुडाड=कुटार	८३१
कुहेडविजा=असत्य और आश्चर्य उत्पन्न	
करन वाली जो विद्याएँ हैं उनसे	
वा	६०७
कूडय=कूजिन	६६०, ६६५
कूडयसइ=विलास समय का कूजिन शब्द	
	६७५, ६७६
कूड=गोट	६०३
कूडजालेहि=कूट जालों स	८८८
कूडसामली=कूटशालमलि-वृत्त है	८६६
कूडतो=आनन्दन करता हुआ में	८२०
कूत्ते=के लिए	५६६
के=कौन	१०३२, १०३६, १०४३, १०४७,
	१०५०, १०५४, १०६५
केइ=कोइ एक	७०३, ७०५
केइ=कितने एक	५८०
केण=किमने	६०७
केपलिपप्रत्ताओ=कवलप्रगीन	६६७, ६६६,
	६७१, ६७३, ६७६, ६७८, ६८०,
	६८१, ६८३, ६८५

केवली=केवल ज्ञानयुक्त पुनः	६६४	कं=कौन-सा	१०५२
केवलं=सम्पूर्णा	७५१	र	
केरिस्त्री=कैसी है	१००६	खणंपि=जगमात्र भी	७८३, ८६०
केरिसो=कैसा है	१००६	खणमित्त=जत्रमात्र	४६४
केसलोथो=केशलुंचन भी	८००	खण्डाह=खड	८३३
केसरे=केसर नाम वाले में	७२४	खत्तिथो=क्षत्रिय-इमको	७३७, ११३१
केसरम्मि=केसर	७२४	खत्तिय=क्षत्रिय	६४१
केसे=केशों को	६७२, ६७७	खतिन्धमे=जातिक्षम	६३६
केसिं=केशी के	१०१६, १०१७, १०२०, १०२७, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३	खन्ती=क्षमा है	८६६
केसी=केशीकुमार	१०१६, १०१७, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३, १०५४, १०६७	खन्तीए=क्षमा से	६७३
केसीकुमार=केशीकुमार	६६८, १००४	खन्तो=क्षमावान	८६१, ८६४
केसीकुमार समणे=केशीकुमार श्रमण	१०११, १०१३	खम=योग्य है	६१३
केसीगोयमओ=केशी और गौतम का	१०६६	खमा=क्षमा समर्थ	७६७
केसिगोयमा=केशी और गौतम	१००६	खमे=क्षमा करो	७२७
केसिगोयमे=केशी और गौतम	१०७०	खयं=क्षय	८६३
केसवा=केशव	६५३	खलु=निश्चय ही	६६३, ६६४, ६६४, ६६७, ६६६, ६७१, ६७२, ६७३, ६७३, ६७५, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५
केसवो=केशव	६५६	खचित्ता=क्षय करके	६६४, ११४२
को=कौन ५६३, ८४१, ८४३, ८४४, १०५६,		खघेऊण=क्षय करके	६४०
कोउगासिया=कुतूहल के आश्रित		खाइम=खादिम	६५३, ६५४
कोतूहली लोग	१०१४	खाइत्ता=खाकर	८४६
कोऊहल=कौतुक में	६०७	खाए=ख्यात प्रसिद्ध	५८०
कोट्टगं=कोट्टक	१००४	खापी=खान हैं	५६५
कोत्थलो=वल्ल का कोथला-थैला	८०७	खाणुं=स्थाणु-ठाँठ कहते हैं	६१४
कोलसुणपरहिं=कोल, शूकर और		खामेमि=क्षमा याचना करता हूँ	६२०
खानों के द्वारा जो	८२०	खाविओमि=मुझे खिलाया	८३३
कोचए=कोविद-विशेष पंडित था	६२६	खिपं=शीघ्र	६६१, ७२६, १०१२, ११३७
कोचियप्पा=कोविदात्मा	७७८	खिसएजा=आहार के मिलने पर	
कोसम्बी=कौशाम्बी	८८०	निन्दा करे	८४८
कोहा=क्रोध से	११२१	खिसई=निन्दा करता है	७०६
कोहै=क्रोध में	१०७६	खीरे=दुग्ध मे	६०१
कोहं=क्रोध और	६६३	खणिसंसारो=क्षीण हो गया है संसार	
		जिसका	१०६१

सु=निश्चय ही	६१८, ८७४, ६१६, ६८७	गधहृत्थि=गन्धहस्ती नामा हस्ती	६६०
सुरघारादि=सुर घाराओं से	८२४	गघ-त्रा=गन्धर्व	१०१५
सुरेहि=सुरों से	८२७	गघे=गघों को	६६३
खेत्त=क्षेत्र	१०७६, १०७७	गमिस्सामो=जायेंगे	६११
खेत्त=क्षेत्र	७८५	गमिस्सामु=प्रहया करेंगे	६१६
खेमेष=कुशलता से	६०६	गमिस्ससि=प्राप्त होगा	१०५६
खेम=क्षेम-व्याधि रहित	१०६० १०६५	गमण=गमन की	८०४
खोयाणुगण=सयम व अनुगत तथा	६५८	गया=हो गई	८६३
खेल=मुग का मल	१०८५	गयासभगगसेहि=गदा से अगों को	
खोविय=क्षमित करवाया	८१८	तोडने पर	८२६
खोवैजा=क्षय करक	६४३	गयाणीए=गजों की अनीका से	७२३
		गरहिप=निन्दनाय है	७१६
ग		गरिह=गदा की	६४५
गरप्पहाण=गति प्रदान	८६१	गरह=गदा की	६३६
गर=गति को	७४२, ७५४, ७५५, ७५७, ७५८	गद्माली=गद्मालि	७३६
	७६३, १०५२	गलेहि=गदियों से	८२६
गर=गति	१०५३, १०५४	गघेसओ=गघेपक	११०७
गप=प्राप्त हो गया	६५०	गघेसणए=गघेपया में	१०८०
गओ=प्राप्त हुए	७५५	गघेसियो=गघपक हुए	६३६
गगणकुसे=आकारा स्पर्श हो रहा था	६६१	गहणे=प्रहयोपया में	१०८०
गगसोड=गगा नती व स्रोत की	८०३	गहणएय=ज्ञानादि प्रहया के लिए-वा	
गच्छु=जा	८५१	पहचानने व लिए	१०२८
गच्छतो=जाना हुआ	७८७, ७८६	गहार्या=प्रहादिक	१११५
गच्छति=प्राप्त होत है	६३०, ७४०, १०४८	गहिओ=पकड लिया	८०६, ८३०
गच्छरु=जाता है	७८८, ७८६, ८४५, ६०६	गाणगणिए=छ मास में गच्छ सत्रमया	
गच्छरु=जाता है	७३४, ८४६	करन वाला	७१६
गणउगगरायपुत्ता=गया, उपकुल व		गामिणी=जाने वाली है	१०५६
पुत्र तथा राजपुत्र	६५१	गामाणुगाम=गामानुगाम	१०००, १००३, ११००
गत्त=शरीर का	६६६	गारवेसु=नीनों गव स	८५६
गत-य=जाना है, परलोक में	७८५	गाहिप=सिखाया गया	७०६
गत-य=जाना है तो फिर	७००	गिज्जु=प्रहया करके	१०४०
गद्मालिस्स=गद्माली	७३६	गिणहणाअधि=प्रहया करना भी	७८५
गघ=मुगन्धित द्रव्य	८८६	गिणह-तो=प्रहया करता हुआ	१०८३
गघारेसु=गन्धार दरा में	७६१		

गिद्धे=मूर्च्छित	८६६	गुरुओ=भारी	८०२
गिद्धेहिं=गृहों ने	८२४	गुरुपरिभावण=गुरुजनों का परिभव करता है	७१०
गिद्धोवमे=गृद्धपक्षी की उपमा वाले	६३३	गेहं=घर	७१७
गिरिं=पर्वत को	६८०	गेहे=घर के	७६१
गिरी=पर्वत	८०७	गेहस्स=घर का	७६१
गिहत्थाणं=गृहस्थों के समूह	१०१४	गोयमं=गौतम को १०११, १०१६, १०१७, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३, १०४४, १०६८	
गिहिनिसेज्जं=गृहस्थ की शय्या पर	७१८	गोयम=हे गौतम ! १०२५, १०४५, १०४६, १०६७	
गिहिणो=गृहस्थ	६५२	गोयमा=हे गौतम ! १०२५, १०३१, १०३८, १०४१, १०४६	
गिहत्थेसु=गृहस्थों में	११२५	गोयमे=गौतम १००२, १००४, १०१०, १०१३	
गिहं=घर को	६६०	गोयमो=गौतम ७३६, ६५५, १०१६, १०२०, १०२७, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३	
गिहंसि=घर में	५८७, ५८६, ६०६	गोयमस्स=गौतम के	१०१२
गीयसद्धं=गाने का शब्द	६७५, ६७६	गोयरियं=गोचरी में	८५८
गीयं=गीत	६६०, ६६५	गोयरं=गोचरी को	८४५
गुत्तवम्भयारी=गुप्तियों के सेवन से गुप्त ब्रह्मचारी	६६३, ६६४, ६६५	गोलए=गोला	११४०
गुत्तिट्ठिए=गुप्तेन्द्रिय	६६३, ६६४, ६६५	गोलया=गोले	११३६
गुत्तीओ=गुप्तियाँ	१०८६	गोवालो=गोपाल	६६१
गुत्तीउ=गुप्तियाँ	१०७१		
गुत्ती=गुप्तियाँ	१०७१, १०६५		
गुत्ते=मन, वचन और क्राया जिसके गुप्त हैं	६६३, ६६४, ६६५		
गुत्तेण=गोत्र से	७३६		
गुण=गुणों से	११३३		
गुणवन्ताण=गुणवानों और	१००५		
गुणसमिद्धं=सर्व गुणों से युक्त था उसको	७६५		
गुणोदही=गुणों का समुद्र भी तैरना कठिन है	८०३		
गुणोद्धारो=गुण समूह के धारण करने वाले	६००		
गुणाणं=गुणों का	७६२, ८०२		
गुणसमिद्धो=गुणों से-समृद्ध	६२४		
गुणान्निए=गुणों से युक्त	६१६		
गुणधानरं=गुणों की खान है	७७४		
		घ	
		घच्छुणा=घातक ने	७२६
		घत्थंमि=घसे हुए	७२३
		घयं=घृत	६०१
		घरे=घर में	६२६
		घरं=घर को	६२६
		घरणी=गृहिणी घर वाली	६२८
		घोरपरकमा=घोर पराक्रम वाले हुए	६३५
		घोरपरकमे=घोर पराक्रम वाला	१०६७
		घोराओ=अतिरौद्र	८३७

घोरा=भयकर	८८७, १०४१	चउच्चिह्वा=चार प्रकार की	१०७६, १०८६
घोरे=घोर में	७४२, १०५६, ११२७		१०६२
घोर=अति विकट	६३५, ८००, ६७८	चउहिं=चार	७४०
च		चफनुमा=आँसों से	१०७७, १०८४
च=और, फिर, तथा, समुच्चय में, पुनः,		चफनुगिज्ज=चलुग्रांथ विषय	६८६
पादपूर्ति में	५८५, ५६१, ५६६	चक्रघटी=चक्रवर्ती	७५०, ७५३, ७५४, ७५६
५६८, ६०३, ६११, ६१७, ६२३, ६३१		चक्रेण=चक्र से	६६१
६३८, ६४५, ६४६, ६५६, ६८८, ६६१		चण्ड=प्रचंड	८३७
६६४, ६६५, ६६६, ७००, ७०६, ७१२		चचरे=रुहपयों को	७७३
७१८, ७३१, ७३०, ७४०, ७४२, ७४६		चचल=चचल है	७३१
७४८, ७४९, ७७०, ७७७, ७७७, ७७६, ७८५		चण्डे=क्रोध से युक्त	७०६
७६८, ७६६, ८०३, ८०४, ८०५, ८११		चत्तगारवो=त्याग दिया है गर्व जिसने	८५४
८०८, ८५३, ८६१, ८६३, ८६५, ८७७		चदण=चदन का लेप करता है किन्तु	
८७८, ८८२, ८८६, ८८३, ८६५, ८८७		दोनों पर	८५७
८३४, ८३५, ८३६, ८४४, ८४५, ८६०		च'द=चन्द्रमा को	१११५
८६३, ८६४, ८६८, ८७३, ८७६, ८८६		चन्द्रसरसमप्यमा=चन्द्र और सूर्य क	
८८६, ८६३, १०१६, १००८, १०२६		समान प्रमा वाले	१०१३
१०४६, १०७६, १०७७, १०७८		चन्दो=चन्द्रमा है	१११३
१०८५, १०८६, १०६३, ११०६		चप=चम्पा में	६२६
	१११२, ११२७	चपाप=चपा नगरी में	६२५
चरत्ता=छोडकर	६३४, ७५०, ७५३, ७५६	चर=आचरण कर जो	७४६, ६८६
	७५६, ७६३, ७८५	चरई=चलता है	७०६, ८४२
चरउ=छोड करक	७३६	चरण=चारित्र फ	७३६, १००२
चरप=चे=छोडने वाले	७८०	चरण=चारित्र है	१०७५
चउक=चतुपय को	७७३	चरणेण=चारित्र से	८५६
चउक=चतु'क-आहार-वस्त्र, पात्र और		चरणस्म=चारित्र की	१०६५
शय्या की	१०८०	चरति=आचरण करते हैं वा प्राप्त होत	
चउकारण=चार कारण से	१०७४	हैं	६२१, १०६५
चउरयो=चौथी	१०८६, १०६२	चरिउ=आचरण करना	८०४, ६४८
चउरगिणीप=चतुरगिणी-चार प्रकार		चरिज्ज=आचरण कर	६३५, ६३६
की	६६१	चरित्ता=आचरण करक ७४२, ८४६, ८४७	
चउरगिणीपि आहार=चार प्रकार का		चरित्त=चारित्र	१०२६
आहार	७८८	चरित्तम्=चारित्र	६१६
		चरित्ताण=आचरण करके	६६४

चरित्तेणं=चारित्र्य से	६७३	चित्तमन्तम्=चेतना वाले पदार्थ	११२२
चरित्ते=चारित्र्य	८०५	चिंतावरो=चिन्ता युक्त	६०७
चरिमाणं=चरम मुनियों का कल्प	१०२३	चित्ताहिं=चित्रा नक्षत्र में	६७१
चरियं=चारित्र्य	८६१	चिन्ता=शंका	१००५
चरिस्सामु=प्रहृण करेगे	५८७	चिंततो=चिन्तन करता हुआ	८२४
चरिस्सामि=आचरणा करूंगा	६१७, ६२७	चिन्नदत्ता=चिन्तन करके	८६३
	६४०, ८४२, ८५०, ८५१	चिन्तेइ=मन में चिन्तन-विचार करते हैं	६६६
चरिस्समो=आचरणा करेगे	६८४	चिरंपि=चिरकाल तक	६०२, ६०४
चरिस्ससि=प्रहृण करना	८०६	चीवराणि=वखों को	६८१
चवेड=चपेड और	८३२	चुण=च्युन होकर	७४५
चरे=विचरता है	६३३, ६४३, ६६८, ७३३	चुओ=च्युत	७७६, ६०६
	७४८, ७५३, ७५६, ७५८, ७५९	चुडामणी=चूडामणि-आभूषणा	६६०
	७६३, ७६६	चुण्णिओ=चूर्णा क्रिया गया	८३२
चरेज्ज=विचरे	६४२	चुया=वहाँ से च्यवकर	५८०
चाउज्जामो=चतुर्यामरूप	१००७, १०१८	चेइए=चैत्य में	८६६
चाउप्पायं=चतुष्पाद-वैद्य, औषधि,		चेयमा=चित्त से	७४८, ७६५, ८७६, ६२२
आतुरता और परिचारक	८८४	चेव='च' और 'एव' निश्चयार्थक है	६००, ७०६
चाउरंते=चार गति रूप अवयव में	८१२	चोइओ=प्रेरणा करने पर	७१५, ७५६, ७६०
चामराहिं=चामरों से	६६१		८२१
चारु=सुन्दर	६८६		
चारुभासिणी=मनोहर भाषण करने वाली	६८३		
चारुपेहिणी=सुन्दर देखने वाली	६५७		
चायेयच्चा=चवैण करने	८०५		
चिआसु=चिता में	८२३		
चिगिच्छई=चिकित्सा करता है	८४३		
चिगिच्छगा=चिकित्सा करने वाले	८८३		
चिच्चा=छोड़ करके	६६०, ६३५, ७३७		
	७५०, ७५६		
चिट्ठइ=ठहरती है	१०३८, १०४१		
चिट्ठई=स्थित है	६४६		
चिट्ठंति=ठहरते हैं	१०५६, १११५		
चिट्ठसि=तू ठहरता है	१०३१		
चिएणाइं=आचरणा की हुई	६४७		
		छ	
		छत्तेण=छत्र से	६६०
		छन्दं=अभिप्राय	७४६
		छंदेणं=स्वेच्छापूर्वक-स्तुती से	८४०
		छित्ता=छेदन करके	६३३, १०३५, १०३६
		छिदइ=छेदन कर सकता	८६६
		छिन्दई=छोड़ता है	८५२
		छिन्दिता=छेदन करके	१०३७
		छिदिन्तु=छेदन करके	६२०
		छिन्नसोप=छेदन कर दिया है शोक को जिसने	६४६
		छिन्नपुण्वो=छेदन किया पूर्व में	८१७, ८२५
		छिन्ने=छेदन हो जाने पर	१०६७, ११३४

द्विभो=छेदा गया	८२०, ८२१, ८२७	जतुणो=जीव	७८४
	८३१, १०२५, १०६७	जतुसु=जन्तुओं को देखकर	६२८
द्विभ=द्विभविद्या	६४८	जघ्नट्टा=यज्ञ के अर्थी	११०५
द्विभ्राहि=छेदन करके	६१४	जघ्नट्टी=यज्ञ का अर्थी	१११३
दुरियाहि=दुरियों से	८२७	जघ्न=यज्ञ का	११००
दुहा=भूल	७८७, ७८६, ७६६	जघ्नम्मि=यज्ञ में	११०३
दुहिचा=प्रेरित करके	७२४	जघ्नघार्ह=यज्ञ क कथन करने वाले	१११६
दूटा=गरे हुए	११३६	जघ्नघण=यज्ञों को	१११२
		जघ्नघण=यज्ञों के	११३६
ज		जघ्नघणमुह=यज्ञों का मुख है उसको	११०६
ज=जो	६५४	जमजघ्नम्मि=यमरूप यज्ञ में अनुरक्त	१०६६
ज=जो ६८७, ७३४, ७४८, ८३६, ६१०		जम्म मच्च्यु-भउ-चिग्गा=जन्म-मृत्यु	
६१६, १०५८, १०६५, १०६६, ११०६		क भय से उद्विग्न हुए तथा	६३६
१११२		जम्मदुफस=जन्म का दुःख	७८४
जइ=यदि ६२५, ८६१, ६६७, ६६०		जम्माइ=जन्म	८१२
जइया=यजन करने वाले हैं	११३६	जय=यतमान—यतन वाला	१०८२, १०८४
जइया=यदि वा	७३४, ११२१, ११२२	१०६१, १०६३, १०६४	
जइसि=यदि तू	६८६	जया=जिस समय	६२६, ७३०, ८४५
जई=यति साधु	१०८२, १०८४, १०६१	जयइ=यजन करता था	११००
	१०६३, १०६४	जयघोसविजयघोसा=जयघोष और	
जफस=यत्	१०१५	विजयघोष	११४२
जफखरफससकिशरा=यत्, राक्षस		जयघोसस्त=जयघोष के	११४१
और किशर	६६६	जयघोम=जयघोष	११३४
जग=जगत् जला रहा है	६२५, ६२८	जयघोसि=जयघोष	१०६६
जगो=लोक में	७६३	जयणा=यतना	१०७६
जहाण=ध्यान से	७२४	जयणाइ=यतना	१०७४
जट्ट=यज्ञ	११२७	जयनामो=जयनामा चक्रवर्ती	७५८
जणघो=पिता	६५८	जर=जरा को	५६६
जत्य=जहाँ	७३३, ७३१, ७८४, १०६३	जरा=बुढ़ापा	५८४, ७८३, ८१२, १०५४
	१०७३		१०६३
जत्या=जिन में	६४१	जराप=जरा से	६०८, ७६१
जत्तय=सयम यात्रा क लिए	६६२, १०२८	जरादुफस=बुढ़ापे का दुःख	७८४
जन्तयो=जीव	१०४६	जल=जल को	८२४, १०४४
जन्ति=जाती हैं	६०६, ६१०		
जन्ती=जाती हुई	६८०		

जलंतीओ=जलती हुई	८३५	जहानायं=न्यायपूर्वक	१०३३, १०३७, १०३६
जलन्तमि=जलती हुई	८१५		१०४०
जल्लम्=शरीर का मल	७६६	जहाभूयं=यथाभूत, यथार्थ	६१८, ११३५
जलंतम्मि=प्रज्वलित में वा	८२२	जहाय=काम भोगों को छोड़कर	५८२, ६१४
जलंते=जाज्वल्यमान	८२१	जहासुह=जैसे सुख हो	७०३, ८५०, ८५१
जलुत्तम=उत्तम जल को	१०४२	जहिच्छं=यथा इच्छा	१०१७
जल्लियं=शरीर का मल	१०८५	जहिज्ज=छोड़े	६४१
जलियं=जाज्वल्यमान	६८७	जहित्तु=छोड़कर और	६३४
जले=जल में	११२४	जहित्ता=छोड़कर और	७५५, ७६०, ११२६
जवा=यव	८०५	जहिं=जिसके	६१३
जंवट्टइ=जो बर्त रहा है	७०४	जहोइय=यथोचित रूप मे	६६६
जवोदणं=यव का भात	६५६	जा=जो	७४५, ६५८, ६७६, १०५६, १०८०
जवोदगं=यवों का धोवन	६५६	जा जा=जो जो	६०६, ६१०, ६६०
जंसि=जिस पर	१०४५, १०५६	जाईं=जाति को	५८५, ७७६, ७७७
जसंसी=यशस्वी-यश वाला	६४८	जाईं=जाति	५८४, ६८६
जस्सं=जिस	५६६, ६११, ६००	जाईसरणं=जाति स्मरण ज्ञान	७७५
जस्स अत्थि=जिसकी है	६११	जाईसरणे=जाति स्मरण के	७७७
जसापत्ती=यशा नाम वाली धर्मपत्नी	५८३	जाप=उत्पन्न हुआ	६२८
जह=जैसे	८२१, ६०३	जाओ=हो गया	८६५
	६०५, ६०६	जाणपसु=विज्ञपुरुषों में	६०३
जहक्कमं=यथाक्रम से जिसकी	५६१, ६६१	जाणामि=जानता हूँ	७०४, ७४४
	१०३७	जाणासि=जानते हो	११०६
जहा=जैसे	५८८, ६०१, ६०६, ६१५, ६१६	जाणिय=जानकर	६३७
	६२०, ६२८, ६३१, ६६६, ७३७	जारणे=जानता है	६११, ७४५
	७४५, ७८६, ७६१, ८०६, ८०७	जायइ=याचना करता है	६५६
	८०८, ८१०, ८१३, ८१४, ८४१	जायई=उत्पन्न होता है, तब	८४३
	८४२, ८४३, ८४८, ८६०, ८७८	जायणेण=यज्ञकर्त्ता ने	११०७
	८७६, ८८१, ८८४, ८६८, ६३०	जायगो=याज्ञक-विजयवोध	११०४
	६६०, ६६१, ६६२, ६६५, १११५	जायणा=माँगना	७६६
	१११७, १११६, ११२४, ११४०	जायरुवं=जातरूप	१११६
जहाइ=छोड़ता है	६१७, ६४६, ८५०	जायं=उत्पन्न हुआ	११२४
जहाजायत्ति=जैसे जन्म समय में		जाया=हे पुत्र	५६०, ५६३, ६०१, ६०७, ६११
शरीर अनावृत्त रहता है तद्वत्			८०६, ६८७, ६६४
नम हुई को	६८१	जायाईं=आवश्यक रूप यज्ञ करने वाला	१०६६

जायाहि=याचना करो	११०४	जीवलोगम्भि=जीवलोक में	७०६, ७३०
जारिस्ता=जैसी	८३८	जीविय=जीवन में	८५५
जाल=जाल को	६००	जीविय=जीवन का	६०४
जालाणि=जालों को	६०२	जीवियकारणा=जीवन के कारण से	६०८
जालेहि=जालों क द्वारा	८३०	जीविय=जीवित	६४६, ७३१, ६७६
जार=जय तक	१०७७	जीवियन्त=जीवन क अन्त को	६६३
जारजावाप=जीवनपर्यन्त	७६३	जीवियट्टा=जीवन के वास्त	६१७
जारज्जीव=जीवनपर्यन्त	६६४	जीयो=जीव	१०५८
जारज्जीवम्=जीवनपर्यन्त	८०२	जुइए=ज्योति वाली से	६६०
जिह द्यो=जितन्द्रिय	६६०	जुइम=द्युतिवाला	७४५
जिह दिय=जितेन्द्रिय क प्रति	६७३, ६७८	जुए=जोड़ दिया	८२१
जिह द्यो=जितेन्द्रिय	६६४	जुगमित्त=चार हाय प्रमाणा दख	१०७७
जिपहि=जीवों में हित का विचार करने		जुजणे=जोड़न में	१०६३
वाल	६६६	जुत्तेहि=धर्म मय योक्त्र गले में बाँधकर	
निट्टय=सब से बड़ा हस्ती	६६०	प्राणियों से	८२१
जिणमध्वाय=जितेन्द्र देव की कही हुई		जुत्तो=जोड़ा हुआ	८०१, ८५३
७५८, १०५१, १०७३		जुत्तो=जीया	६१८
निणदेसिए=जिन प्रतिपादित है	७००	जुयल=वख	६५६
निणदेसिय=जितेन्द्र देव का उपदेश		जुयल=युगल	६६८
किया हुआ	६३५	जुवराया=युवराज था	७७१
जिणमध्मरो=जिन भास्कर	१०६१	जे=जो ५८६, ६४०, ६५३, ६४५, ६४८, ६५०	
जिणमग=जिनमारा का	६८४	६५३, ६५४, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६	
जिणस्म=जिन भगवान् की	६७५	७०३, ७०५, ७०९, ७४०, ७४६, ८०६	
जिणसासणे=जिनशासन में ७३६, ७८८, ७६०		८०७, ८६१, ९०७, ९११, ९४०, ९६६	
जिणाम=जीतता हूँ	१०३२	१०४१, १०४६, १०६७, ११०५, ११०६	
जिणिदमग=जितेन्द्र मार्ग की	५८२	१११२, ११०२, ११३३, ११४०	
जिणित्ता=जीतकर	१०३०	जेट्ट=ज्येष्ठ और	८७, ८८
जिणित्तु=जीतकर	१०३३	जेट्ट=ज्येष्ठ-वर्ष	१०१०
जिणुत्तमाण=जिनन्द्र भगवान् के उत्तम		जेण=जिसमे	६४६
६१३, ६१६		जेमेइ=भोगता है	७१८
जिणे=समस्त कर्मों को क्षय करने वाला		जेसि=जिन से	१०४६
६६८, १००१		जेहि=जिन से	११३०
निया=जीते गये	१०३०	जा=जो ६११, ६५०, ६५७, ७०७, ७०८	
जीरत=जीते क साथ	७३२	७८६, ७६१, ८००, ८०२, ८६६, ९००	

६८८, १००७, १००८, १०१८, १०२६	ढ	
१११७, १११८, ११२१, ११२३, ११२६	ढंक=ढंक और	८२४
११३६		
जोहं=ज्योति=अग्नि मे	ण	
जोहसंग=ज्योतिपाद्ग के	ण=वाक्यालङ्कार में है	६१४
जोहसंगविजु=ज्योतिपाद्ग के वेत्ता हैं	णं=वाक्यालङ्कार में है	५८०, ६३३, ६८३
जोगेहिं=योगों से युक्त हुआ	७५५, ७६२, ७८५, ८४३, ९७३	६७८, १०३२
जोव्वणेण=यौवन से		
	णीहासा=हास्य रहित हो गई	६७५
झ	णे=हमको	६१३, ६१७
झसोयरो=मत्स्य के समान उदर	णेत्ता=सुनने वाला	६७५
झाण=ध्यान	ण्हाणं=स्नान	८८६
झाणं=ध्यान के	ण्हविओ=स्नान कराया गया	६५६
झायइ=ध्यान करता है		
झिज्झइ=दीया हुआ जाता है	त	
झियायइ=ध्याता था-धर्मध्यान करता था	त=उस आहार से	६५४, ६२०
	तउयाइं=त्रपु-लाख	८३२
ठ	तओ=तदनन्तर	६८३, ७२८, ७३३, ८०६
ठवित्ता=स्थापन करके	८५०, ८७३, ८६१, ८६४, ९१६	
ठाणं=स्थान को-मोक्ष को	९६१, ९६५, ९७०, ९८४, १०१६	
	१०१७, १०२०, १०३२, १०४३	
ठाणा=स्थान	१०७१, १०८६, ११३४	
ठाणाइ=स्थान		
ठारो=वह स्थान	तकहमितिचे=वह कैसे	६८३
ठारोहिं=स्थानों में जीव वसते हैं	तच्चं=तथ्य है उसकी	८६५
ठिओ=स्थित होकर	तच्छिओ=तराशा गया	८३१
ठिया=स्थित हैं	तजहा=जैसे कि	६८६
	तज्जणा=तर्जना	७६६
ड	तणफासा=तृणस्पर्श	७६६
डज्झमाणं=जलते हुए प्राणियों को	तणाणि=तृण	१०१२
देखकर	तणुं=स्तोक यत्न से	६३३
डज्झमाणेसु=जलते हुए	तणुयं=शरीर मे उत्पन्न हुई	६१६
डहन्ति=भस्म करती है	तण्हा=प्यास से	७८६, ७६६, ८२४
	तण्हाइ=पिपासा से	७८७

तत्त=तत्त्व का	१०२०
तत्त=तत्त्व को	१०२०
तत्तो=तदनन्तर	६३५
तत्सार=तम	८३२
तत्त्य=वहाँ पर, उस थावस्ती नगरी में	५८५
५८८, ६५३, ७१३, ७२५, ७२६	
७७४, ८६७, ८८०, ९१२, ९४०	
९४१, ९४३, ९६३, १०००, १००४	
१००५, १००६, १०१२, १०१४, १०१६	
१०५३, १०६८, १०७५, ११०१, ११०२	
११०३, ११०७	
तत्त्यण=प्रास से	८३६
त्य=और वसी भवन में	५८३
तद्द=उस द्रव्य का	६६१
तत्पर=तपते हैं	५६६
तत्पुरकारे=उसी को आगे कर	१०५८
तम तमेण=अज्ञानता में—अन्धकार में	५६३
तमतमेणैय=अति अज्ञान से	६०८
तमुक्ति=तन्मय होकर	१०५८
तम्=इसलिए	११३६
तम्हा=इमलिए	५८७, ६६७, ६६६, ६७१
६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१	
६८३, ६८५	
तमे=तमरूप में	१०५६
तप=उस	६८२, ६८६
तया=उम समय तू	६२६, ८४५
तयाणि=विस्तीर्ण	६२२
तर=तर जा	६५८
तरिउ=तरना	८०८
तरिष्ठा=तैरकर	६५०
तरति=तैर जान है	१०५८
तरतेगे=और कई एक वर्तमान काल में	
तर रह हैं	७६७

तरियबो=तैरना कठिन है इसी प्रकार	८०३
तरिस्सन्ति=तरेंगे	७६७
तरुणोऽसि=तू तरुण्य है	८७१
तय=तप	५८५, ६२५, ६७३, ७७४, ९०२
तय=तप को	५६६, ६३५, ७३३, ७४८, ७५६
	७६५, ९६४
तयप्पहाण=तप प्रधान	८६१
तयम्मा=तप से	६२०, १११६
तयस्सिण=तपस्वियों को	१००५
तयस्सिमय=तपस्वी	११२०
तयस्सी=तप करने वाला	६४५, ६४६, ६४७
तयस्स=तप के	५८८
तयेण=तपसे	८४२, ८५६, ९७३, ११३०
	११४२
तयो=तप का	८०४
तवोक्कम्मे=तप कर्म में	७१४
तवोक्कम्ममि=तप कर्म में	८५३
तवोघणे=तपोधन	७२४
तस=प्रस	११२१
तसपाणवीयरहिण=प्रसप्राणी और	
बोज रहित हो	१०८८
तसाण=प्रसों का	८६५
तसेसु=प्रसों में	८५४
तस्स=उसकी	५८३, ६८३, ७२५, ७३५, ७७०
७७५, ७६१, ८६८, ८७०, ९११, ९२६	
९३०, ९५३, ९५४, ९६६, ९६६	
९६८, १००२, १११०	
तह=उसी प्रकार	५८३, ७३२, ९००
तहा=उसी प्रकार	५८५, ५६६, ६१५, ७००
७२१, ७३३, ७३७, ७३६, ७४५	
८०६, ८०७, ८०८, ८५५, ८५७	
१०६३, १०७५, १०७६	
तहायि=तयापि	६८६
तहायिह=वैसा-फैकने योग्य	१०८५

तद्धि=उस मण्डप के पास ७२६, ८१३, ८१४	ताणं=त्राण-शरणा ५६३, ६२६
६२८, ६३३, ६७६, ६८२, ६८५	ताणाय=रक्षा के लिए ६२५
११०४, १११०	तातं=पिता के पाम ५८६
तद्देव=उसी प्रकार ६६३, ७०४, ७२३, ७६४	ताय=हे पिता जी ! ६०८, ७८०
७६५, ६४४, १०७१, १०७६	तायगो=पिना ५८८
१०८६, १०६१, १०६२, १०६३	तारःस्नास्मि=नास्ंगा, अतः ७६१
तं=उसको ५६१, ५६८, ५६९, ६०६, ६१४	तारुणे=तरुणा अवस्था में ८०६
६२३, ६२५, ६४६, ६५१, ६६७	तालण.=ताड़ना ७६६
६७०, ६६६, ७३१, ७५८, ७७४	तालउडं=तालपुट ६६६
७६२, ८४०, ६१०, ६२७, ६३२	तावसो=नपस्वी होता है ११०६, ११३०
६७३, ६८५, ६८८, ६८९, ६९०	ताग्निं=उनकी ६६४, ६५३
१०२५, १०३५, १०३६, १०४०, १०४७	ताद्दे=उस समय ८४३, ८५२
१०४६, १०६६, १०७६, १११०, १११७	ताया=हे तात ! ८३८
१११८, १११६, ११२०, ११२१, ११२७	तां=उसको ८६८
११३४	ति=इस प्रकार पूर्व परामर्श में १०६६
तंकद्विमितिचे=वह कैसे ? यदि इम	त्ति=इस प्रकार विचार कर ५६८, ६३३, ६६०
प्रकार कहा जाय तो ६६६, ६७२	७०४, ७३८, ७६६, ७७०, ७७१
६७५, ६७८, ६८०, ६८१, ६८५	६२८, ६५२, ६५५, १०६६, ११०२
तं जहा=जैसे कि ६६६	तिक्ख=तीक्ष्ण ८१८
तं पि=तू भी ६६१	तिक्खधारेद्वि=तीक्ष्ण धार वाले ८२७
तम्ब=ताम्र ८३२	तिग्गिच्छियं=अपने रोग का प्रतिकार
तमि=उस ८६८	करना ६४६
तम्मिकाले=कर्म भोगने के समय ६०७	तिग्गिच्छं=चिन्तिता को ८८४
तम्मि=उस वन में १०६६	तिग्गुत्तिग्गुत्तो=तीन गुणियों से गुप्त ८५३,
तम्मी=उस १०००, १००४, १०७८	६२४
तं वयं वूम माहणं=उसको हम ग्राहण	तित्तिक्खण्णः=महान करे ६३६
कहते हैं ११२१, ११२२, ११२३	तिद्वण्डविरुथो=तीन दण्डों से विरत ६२४
११२४, ११२५, ११२६, ११३२	तिन्दुयं=तिन्दुक १०००
तंसि=तुम ६२०	तिन्नि=तीन-स्थानों की १०८०
ता=इसलिए ६१६, ८७१, ६८४	त्तियं=त्रिपथ को और ७७३
ताहं=वह बुद्ध ने ७४८	त्तियं=कटिभाग ८८२
ताहणं=पटकाय के रक्षकों को १००५	तिरिच्छा=तिर्यच-सम्बन्धी ६५७, ६४०
ताहं=पटकाय का रक्षक ६४७	तिरिक्खजोणिसु=तिर्यग् योनियों के
ताडियो=ताड़ा गया ८३२	दुःख, अतः ७७६

तिलोद्भवस्सुत=तीन लोक में विभ्रुत	८६१	६३८, ६६४, ६६५, ७०६, ७३०
तिव्या=तीव्र	१०३७	७३७, ७४४, ८७३, ८८४, ९००
तिविद्देष=तीनों योगों से	६५४, ११२१	६७४, ६८३, ६८६, ६८८, १००६
त्ति चेमि=इस प्रकार मैं कहता हूँ	६३८	१०१६, १०१७, १०१६, १०२५
	७२१, ८६३, ९६५, १०७०	१०२६, १०३१, १०३३, १०३५
	१०६७, ११४२	१०३७, १०४२, १०४६, १०६७
तीह्वि=न्मने भी	६८१	१०७०, ११०४, ११०६, ११३३
तीसे=उसका	९५४, ९५८, ९६२	तेण=उसके द्वारा ७३३, ७३४, १०२१, १०४५
तु=वितर्क अर्थ में	६५६, ६८७, ७०३, ७४३	तेण=उस
	७६५, ७८७, ७८६, ७९२, ८०२	तेण्य=तेज स
	८६८, ९०५, ९१०, ९६३, ९६७	तेण्य=उसी
	१०१६, १०२०, १०२३, १०२७	तेणाचि=उसने भी
	१०३२, १०३६, १०४०, १०४३	तेह्वे=तल
	१०५१, १०६७, १०६८, १०६३	तेरिच्छ=तिर्यग्सम्बन्धी
	११३४	तेसि=उन क लिए ५८८, ६५१, ६५२, ७७१
तुगे=ऊँचे	८१८	११०५, ११०८
तुग्म=आप को	९१६, ९६५	तो=तदनन्तर
तुट्टे=तुट्ट हुआ	११३५	८६५, १०४६, ११०६
तुट्टो=हृषित हुआ	९१८, ११०७	तोलेउ=तोलना
तुडियाण=बादियों क	९६१	तोसिया=सन्तुष्ट हुई
तुत्त=तोत्रों से	८०१	१०७०
तुम्म=आप क	९२०	य
तुम्म=आपक	५९६, ७२६	यणिय=स्तनित
तुम्मे=आप	९१६, ११३६	६६०
तुम्मेहि=आप दोनों की	७९१, ८५१	यणियसह=रति समय में किया हुआ
तुम=तुम	६१८	स्तनित शब्द
तुम=तुम	८०१, ८०६, ८७८, ११०६	६७५, ६७६
तुमे=आप	८७२, ९१६, १०३१, १०४१	७०६, ७११
तुयट्टणे=शयन करन में	१०६३	थावरण=स्यावरों का
तुरिय=शाम	९७२, ९७३	थावरे=स्यावर
तुराप=तुला से	८०७	११०१
तुह=तेरा होवे	६२५, ८३३, ८३५	थावरेसु=स्यावरों में
ते=वे दकता	५८२, ५८५, ५८५, ५९१	थीजणारणो=स्त्रीजन से आकीर्या
	५९३, ६१६, ६१६, ६२२, ६३६	६६४
		थीकहा=स्त्रीकया
		६६४
		थीकह=स्त्रीकया को
		६८७
		थीण=स्त्रियों क
		६८६, ६६०
		थीहिं=स्त्रियों से
		६८८
		थुणित्तण=स्तुति करके
		९२१
		थेरेहिं=स्त्विरों ने
		६६३, ६६४, ६६५

द		दव्यथो=द्रव्य से	१०७६, १०७७
दइए=प्यारा था	७७१	दव्ये=द्रव्य मे	७३३
दद्दु=देखकर	५८७	दस=दस	६६३, ६६४, ६६५, १०३२
दद्दुं=देखकर	६८२	दसएणभदो=दशार्णभद्र राजा	७५६
ददृण=देखकर	५८४, ६८५	दसण्ण=दशार्ण देश का	७५६
दद्वपुत्रो=पूर्व मुझे दग्ध किया गया	८१६	दसमे=दशर्वा	६८५
दद्वपरकमा=दद्व पराक्रम वाले हुए	७६६	दसार=दशार्ह	६६१
दद्ववओ=दद्व व्रत वाला	६६४	दसारा=याववों का समूह	६७४
ददा=दद्व	७०४	दसहा=दश प्रकार के शत्रुओं को	१०३२
ददंड=ददंड विद्या	६४८, ८५६	दंस=दंश	६४२
ददामि=दूँ (देता हूँ)	६५८	दंसणं=दर्शन	१०२६, १०७५
दद्वो=दग्ध किया	८२३	दंसणेण=दर्शन से	८५६
दंतसोहणम्=दंत शोधनमात्र	७६५	दंसणेणं=दर्शन से	६७३
दन्ते=दान्त-इन्द्रियों का दमन करने वाला	६६८, ६१७	दंसमसगं=दंश और मशक के परिपहों के प्राप्त होने पर	६४५
दन्तं=दान्त-इन्द्रियों को दमन करने वाला	११२०	दंसमसग=दंश, मशक की	७६६
दन्तो=दान्तेन्द्रिय	८६१, ८६४	दही=दधि	७१४
दप्पं=दर्प	६६०	दाणव=दानव	१०१५
दम=उपशम और	८५८	दारं=द्वी	७८५, ८५३
दमं=इन्द्रियदमन	७५८	दारप=बालक	६२८, ६२६
दमसायरो=इन्द्रियदमनरूप समुद्र अथवा उपशम रूप समुद्र का तरना	८०८	दारगा=बसके दोनों पुत्र	६३८
दमीसरा=हे दमीश्वर !	६७३	दाराणि=स्त्रियाँ	७३२
दमीसरे=दमीश्वर था	७७१, ६५५	दारुणो=दारुण्य है	८००
दया=दया से	६१०	दारे=स्त्रियों में	७३३
दयाए=दया से	७५१	दारेहिं=द्वारों से निवृत्त हुआ	८५८
दयाणुकंपी=दया के द्वारा अनुकम्पा करने वाला	६३६	दाहो=दाह	८८१
दरिसणे=दर्शन होने पर	७७५	दिउत्तमा=द्विजोत्तम	११३३
दल्लिजु=दलन करके	६२२	दिओ=द्विज ब्राह्मण	१११०
दवग्गिणा=दवाभि द्वारा	६२८	दिच्छुसि=देखेगा	६६०
दवदवस्स=शीघ्र शीघ्र	७०६	दिज्जाहि=दी	८८५
		दिद्वपुत्रं=पूर्वदृष्ट है	७७४
		दिद्व्वा=परिचित होवे	६५२
		दिद्वीए=दृष्टि से	७४६, ७७४, ८०५
		दिद्विसंपन्नो=दृष्टि सम्पन्न होकर	७४६

दिक्ता=दीप्त—प्रचरद	८०६	दुक्खस्सत=दुःखों के अत को	६३७
दिया=द्विज	५६३, ६३०, ११०५, ११३७	दुक्खस्सत=दुःख के अन्त के	६३६
दिवसे=दिवस	१०७५	दुक्खमा=दुःख है	८६१
दिग्ग=प्रधान	६५६, ११२३	दुक्खसिज्जा=दुःखरूप शय्या	७६६
दिग्ग=देव	७४२	दुगच्छणाप=जुगुप्सा में, बढ़	६००
दिग्गा=देवलोक के कामभोगों से खचित न होत हुए किन्तु, देव सम्बन्धि	५८६ ६५७, ७४५, ६४०	दुग्घर=दुःखर है	७६२
दिग्घेण=प्रधान—शब्दों से	६६१	दुग्घरे=दुःखर है	८०५
दिस्स=देखकर	६३१, ६६३, १०११	दुग्घप=दुःख्यज	६३४
दिस=दिशा को	८४७	दुज्जप=दुजय	६६७
दीव=द्वीप	१०५२	दुज्जया=दुर्जय हें	६६६
दीवे=द्वीप	१०५४	दुट्ठसो=दुष्ट अथ घोडा	१०४५, १०४७
दीवो=द्वीप है	१०५४	दुत्तरो=दुस्तर है	८०३
दीसर्ह=दीखता है	७३७	दुद्ध=दुग्ध	७१४
दीसत्ति=देखी जाती है	८३८, १०३५	दुम=दुम और	८६६
दीहकालिय वा=अथवा दीर्घ कालिक	६६७	दुमो=वृत्त काटा जाता है, तदन्त	८३१
दीहकालिय=दीर्घकालिक	६६६, ६७१, ६७३	दुम्मुहो=द्विर्मुत्त राजा हुआ	७६१
६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५		दुम्मेहा=दुष्टवृद्धि वाले	११४०
दुक्कर=दुष्कर	६६६, ७६३, ७६४, ७६५	दुप्पट्टिय=दुःप्रस्थित और	८६७
८०४, ८०६, ८०८, ८०८, ८१०		दुम्भूप=निन्दित	७१६
८१८		दुरप्पा=दुरात्मा	६१०
दुक्करो=दुष्कर है	८०७	दुरणुपालो=दुरनुपालक है	१०२३
दुक्ख=दुःखरूप	७६६, ८११, ८२६	दुरासय=दुःख से आश्रित करने योग्य	६८७
दुग्घ=दुःखरूप हें	६१८	दुरारूह=दुरारोह दुःख से आरोहण करने योग्य	१०६३, १०६६
दुक्खा=दुःख है	५६५, ८८४, ८८५, ८८६	दुविह=प्रकार के	६५०, १०८३
८८७, ८८८, ८६०		दुविहे=दो भेद हो जाने पर	१०१६, १०२६
दुक्खे=दुःख में	८५५, १०६२	दुघे=दो	६५३
दुक्ख=दुःख को	६१७, ७७६, ८००, ८०७	दुघालसग=द्वादशाङ्ग	१०७३
८४०		दुग्घिसोज्जो=दुर्विशोध्य था	१०२३
दुक्खो=दुःखरूप	७८४	दुग्घिसहा=जो सहने में दुष्कर है	६४१
दुक्खके साण=दुःख और केशों का	७८१	दुग्घहो=ठठाना दुष्कर	८०२
दुक्खवेयणा=दुःखरूप वेदनापें	८३८	दुस्सील=दुराचारी को	११२७
दुक्खविचहण=दुःखों के बटाने वाले	८६३	दुहा=दो भेद वाला	१०२१

दुहं=अशुभ-दुःखरूप	७३४	दोत्रि चि=दोनों ही	४८४
दुहाण=दुःखों का	८६७	दो चि=दोनों ही	११३६
दुहावहा=दुःखों के देने वाला है	७८०	दोसे=दोनों को	७२१
दुहिपरण=दुःख से	८३६	दोसं=द्वेष को	६४४
दुहसंबद्धा=दुःखसम्बन्धिनी	८३६		
दुहवेयणा=दुःखरूप वेदनाएँ	मैंने	घ	
अनुभव कीं	८३७	घण=घन	७६६
दुहओ=दोनों जने	६११	घणमेसमाणे=घन की गवेषणा करता	
दुहओचि=दोनों ही प्रकार से	६१२	हुश्रा	४६६
दुहट्टिया=दुःख से पीड़ित हुई	८८६	घणं=घन	४६६, ६२४, ६२५, ८६३
दुही=दुःखी हुआ	७८७, ७८८, ६०८	घणेण किं=घन से क्या है	६००
दुहओचि=दोनों प्रकार की उपधि में	१०८४	घणेणं=घन से	४६१
दूरमोगाढे=नीचे दूर तक अचित	१०८८	घन=धान्य	७६६
दूमन्तरंसि=वस्त्र के अन्तर में	६७५, ६७६	घम्म=धर्म से जो	७५०, १००६
देइ=देता है	८४४, ६२७	घम्मे=धर्म	७००, ६६२, १०१६, १०२१
देवई=देवकी	६५३	घम्मो=धर्म ही	६२६, ६०६, १००६, १००७
देव=देवता	१०१५		१००८, १०१८, १०२६, १०५४
देवदाणवगन्धन्वा=देव, दानव और		घम्मज्झाणं=धर्मध्यान	७२४
गन्धर्व	६६६	घम्मतिदथयरे=धर्म तीर्थ को करने वाला	६६८, १००१
देवलोग=देवलोक से	७७६	घम्मधुराहिगारे=धर्म धुरा के उठाने में	६००
देवा=देवता	५८०, ६६६	घम्मसिकखाइ=धर्मशिक्षा से	१०४८
देवी=कमलावती	६२३	घम्मयरायणा=धर्म-परायण हुए	६३६
देवो=देव	७७२, ६३०	घम्मलद्धं=धर्म से प्राप्त हुआ	६६२
देवमणुस्स=देवता और मनुष्यों से	६७०	घम्माण=धर्मों के	११०५, ११०६, १११२
देवीप=देवी के	६३८		११३६
देसिओ=उपदेश किया	१००७, १०१८, १०२६	घम्माणं=धर्मों का	१११३
देयं=देने योग्य हैं	११०५	घम्माणुरत्तो=धर्म में अनुरक्त हो गया	६२२
देहं=शरीर को	७८५, ६४२, १०८५	घम्माओ=धर्म से	६६७, ६६६, ६७१, ६७३
दो=दो	६५३, ११३६		६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५
दोणिण चि=दोनों ही	६६४	घम्मधुरं=धर्मधुरा जो	८६३
दोगुन्दगो=दो गुन्दक	७७२	घम्मारामे=धर्म के आराम में बगीचे में	६६६
दोगुन्दगो=दो गुन्दक	६३०	घम्मारातरते=धर्म में रत	६६८
दोण्हंपि=दोनों के ही	६५३	घम्मसारही=धर्म का सारथि	६६८

धम्मसाहण=धर्मसाधन के उपकरण	६३६, ६६७, ६८३, ६८६, १०१६
फी	१०२७
धम्मसचय=तुमादि धर्मों का सचय	६४८
धम्म=धर्म को	६०६, ६१०, ६१३, ६३५
	६४०, ७०३, ७३५, ७४२, ७४६
	७८८, ७८६, ८०६, ८४२, ६३४
	६३५, १०२०, ११४१
धर=धरने वाला	७७४
धारत्ता=धारण करक	६०४
धारेउ=धारण करना	८००
धारेयव=धारण करना	७६६
धारेयवाइ=धारण करन चाहिए	७६२
धारेह=धारण करो, जो कि	८६३
धावतो=भागता हुआ	८२४
धिइम=धृतिमान्	६६८, ७५५
धिइमती=धैर्य वाली	६७७
धिरत्थु=धिक हो	६७६, ६८८
धीरा=सत्त्व वाले	६२१
धीरे=धैर्यवान्	६४३, ७६६
धीरो=वीर पुरुष	७४६, ७६६
धुवे=ध्रुव है	७००, ६१६
धुव=ध्रुव	१०६३
धुवगोअरे=सदा गोचरी किए हुए आहार	
का ही आहार करता है	८४८
धूम=धूम	६४६
धूयर=अपनी पुत्री	६२७
धूमकेउ=धूम जिसका वतु है	६८७
धेणु=धनु गाय है	८६६
धोरेय=धौरी—शृषमवन्	६२०
न	
न=नहीं	६०६, ६१०, ६२७, ६३७, ६५४
	६५७, ७८०, ८०७, ८५५, ८६६
	८७७, ८८८, ८९०, ८९६, ६१०
नइ=नदी को	८२४
नइ=नदी	८६६
न अणुनाइ=अनुसरण नहीं करता	६००
न अत्थि=नहीं है	६००
न सज्जइ=नहीं आसक्त होता	११२६
न आहु=न धोले	६३७
न कज्ज=कार्य नहीं है	११३७
न करेइ=नहीं करता	६५२
न कोऊइल=नहीं कौतूहल को	६४७
नफअत्ताण=नक्षत्रों के	११०६, १११२
नफअत्ताण=नक्षत्रों का	१११३
नगरिम्=नगरी में	१०००
नगरमण्डले=नगर के समीप में	१०००
नगरस=नगर के	७७३
नगच्छइ=नहीं प्राप्त होता	६०७
न गच्छइ=नहीं जाता	१०४६
न गिणहाइ=प्रहय नहीं करता	११२२
नगर्इ=नगति निर्गति राजा हुआ	७६१
नगर्इ=नग्नरुचि	६११
नद्या=जानकर	६३३
न जाणे=नहीं जानता	८७८
न जीयइ=आजीविका नहीं करता	६४८
न तायत्ति=रक्षा नहीं कर सकत	११२७
नत्थि=नहीं है	५६८, ८१०
	८३६, ६१२, १०६३
नत्थिवासो=मेरा बसना अच्छा नहीं	६१४
न दाहामि=नहीं दूंगा	११०४
न दीहमाउ=आयु दीघ नहीं है	५८७
न धारप=न धारण करे	६६३
न नस्सामि=सन्मार्ग से च्युन नहीं होता	१०४६

न नास्मि=नाश का प्राप्त नहीं होता	१०४६	नरपसु=नरका में	७७६, ८१३, ८१४, ८३७, ८३८
ननष्टं=न तो अन्न के लिए	११०८	नरकोडिथो=ऋग्वेदों मनुष्यों को	७२६
नन्दणोवमं=नन्दन वन के समान	८६६	नरगतिरिन्द्रजोषिणं=नरक और तिर्यक्	
नन्दणं वणु=नन्दन वन हैं	८६६	योनि में	६०८
नन्दणे=नन्दन नाम के	७७२	नरदेव=हे नरदेव !	६२६
न पउन्सई=द्वेष नहीं करता	६५३	नरनारिं=पुरुष और स्त्री की संगति को	६४७
न पडिमन्तेइ=प्रत्युत्तर नहीं देता है	७२८	न रमाम्=रति आनन्द नहीं पाता हूँ	७८३
न पडिलेहई=प्रतिलेखन नहीं करता	७१४	नरस्स=नर को	६६६
न पूयं=न पूजा को चाहता है	६४५	नरिदो=नरेन्द्र	६१५, ८७५
न पजहामि=नहीं छोड़ता हूँ	६१७	नरिदवसमा=नरेन्द्रों में वृषभ के समान	७६२
न पुणभ्रवामो=फिर संसार में जन्म		नरा=मनुष्य	७३४, ७४२, ८६८, ९४१
मरण करेंगे	६१३		११४०
न फिट्टई=दूर नहीं होती थी	८६०	नरादिवे=राजा	७२५
न भुंजिजा=न खाये	६६२	नरादिवो=नराधिप-राजा	७३५, ७५१, ६२३
न बुज्जामो=बोध को प्राप्त नहीं होते		नरादिव=हे नराधिप !	८७८
जो	६२८	नरादिवो=हे नराधिप !	८६३
नमी=नमि राजा ने	७६०	नरेसरो=नरेश्वर	७५५
नमी राया=नमि राजा	७६१	नलकूयरो=नल कूवर के तुल्य	६८६
नमो=नमस्कार हो	१०६७	नलमे=इम नहीं पाते	६०६
नमेइ=नम्र क्रिया	७६०	न लभामो=हम नहीं प्राप्त करते	५८७
नमोकिञ्चा=नमस्कार करके	८६५	न लग्गन्ति=उनको कर्मों का बन्धन	
नमंसन्ता=नमस्कार करते हुए	१११५	नहीं होता	११४०
नमंसन्ति=नमस्कार करते हैं	६६६	न विज्जई=नहीं है	६२६, ८७२, ८७३, १०५३
न मुच्चई=नहीं छोड़ता	६०६	न वरं=इतना विशेष है	८४०
न मुच्चिप=भूर्च्छित नहीं होता	६४२	न वि=न तो	११०७, ११०८, ११०६, ११२६
न मरिस्सामि=मैं नहीं मारूँगा	६११	न वहिज्ज=व्यथित नहीं होते	६४१
न मुणि=मुनि नहीं होता	११२६	न सज्जइ=संग नहीं करता	१११८
नयणेहिं=नेत्रों से	८८८	न सोयइ=सोच नहीं करता परन्तु	१११८
नयरी=नगरी जो	८८०	न से=न वह	७१६
नयर=नगर के	१००४	न सुंदरो=सुन्दर नहीं है	७८६
नयरम्=नगर में	६२६	न सन्तसेजा=त्रास को प्राप्त न होवे	६३७
नयरे=नगर में	७२२, ७७०, ६५२, ६५४	न सेचइ=सेवन नहीं करता	११२३
न याचि=न	६३६, ६४५	न हुसी=नहीं है	८०१
नरए=नरक	७४२		

न हचति=नहीं होते	५६३	नारीण=नारियों से	६६४
नहिंसइ=हिंसा नहीं करता	११२१	नाघा=नौका भी	१०५६, १०५७
नहे=आकाश में	६२२	नाचि=न	८४८
न होइ=नहीं होता	५८८, ६०२	नाचिओ=नाविक	१०५८
नाइदूरम्=न अति दूर और	८७०	नाचित्त=नौका है इस प्रकार	१०५८
नाइसगे=झानियों का सग	११२६	नाचणए=न अवनत	६४५
नाई=ज्ञाति से	८७४	नाचजुझसे=नहीं जानता	७३१
नागो=हाथी	६३३, ६६२	नाचचिट्टे=बाद में नहीं ठहरता	६०१
नागराया=नागराज गजेन्द्र	६४१	नासन्ने=मामादि के अति समीप न हो	१०८८
नाणा=नाना प्रकार	७४६, ८६६	नासति=नाश पाते	१०४६
नाणेण=ज्ञान से	८५६, ११३०	नाहिइ=जानेगा	६१०
नाणेण=ज्ञान से	६७३	नाहि=जानो	८७२
नाण=ज्ञान	७४८, १०२६, १०७५	नाहो=नाथ	८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८६५, ६२०
नाणगुणोबवेय=ज्ञानगुण से युक्त है	६१४	निक्खता=ससार को छोड़कर दीक्षित	
नाणाविह=नानाविध	१०२८	हुए	७६२
नाणघरे=केवल ज्ञान के धरने वाला	६४८	निक्खतो=दीक्षित हुआ	७३६, ७५६, ११४१
नाणोघगए=पदायों के जानने से उपगत		निक्खमई=अमणवृत्ति प्रहण करली	६७१
होकर	६४८	निक्खमिय=निकल कर	६७०
नाणुचि ते=चिन्तन न करे	६६०	निक्खवन्तो=रखता हुआ	१०८३
नाणुन्ययति=नहीं जाते	७३२	निक्खमण=निष्क्रमण को	६६६
नाणुगमिस्स=न जाऊँ	६१६, ६२२	निक्खयेज्जा=निक्षेपण करे	१०८४
नाम=समावन्तार्थ में है	५६३, ७३६, ८८०	निक्खेव=निक्षेप में, तथा	६००
	६२५, १०००, १००४	निग्गओ=घर से निकल गया	८५३
नाम=नाम से प्रसिद्ध	६५४, १००२	निग्गये=निर्ग्रन्थ	६६६, ६६७, ६६६, ६७०
नामो=नामवाला कुमार	६५५		६७२, ६७३, ६७५, ६७६, ६७८, ६८०
नामए=नाम से वह प्रसिद्ध हुआ	६२८		६८१, ६८३, ६८५, ६२६
नामओ=नाम से प्रसिद्ध	१०६६	निग्गयस्स=निर्ग्रन्थ को	६६७, ६६६, ६७१
नामेण=नाम से	७२२, ७३६, ६५२, ६६८, ११०२		६७२, ६७५, ६८०, ६८१
नायओ=ज्ञाति सम्बन्धी जन	८५३	निग्गयस्स वम्भयारिस्स=निर्ग्रन्थ	
नायम्=जानते हुए	८८६	प्रहणचारी के	६७८
नायए=ज्ञातपुत्र श्रीमहावीर	७४१	निगिण्हामि=पकड़ता हूँ	१०४६, १०४८
नारिओ=नारियाँ	६६०	निगिण्हत्ता=निग्रह करवे	६३६

निग्गाही=निग्रह करने वाला	११००	निमिसंनरमिसंपि=निमेषोन्मेषमात्र	
निच=मद्रा	७६४	भी	८३६
निच=मद्रा ही	६४३, ७१०, ७७७, ८३६,	नियगाधो=अपने	६६२
	१०६६	नियागं=नित्यपिरट	६०६
निचो=नित्य है	७००	नियमव्यय=नियम और व्रत में	६८६
निचो=नित्य	६०३	नियच्छुद्ध=व्यथना है	६४६
निचसो=मद्रा ही	६८८, ६६१, ६६३, ६६७	नियण्टे=निर्प्रन्य	७०३
निचकाल=मद्रव	७६४	नियण्टे=निर्प्रन्य	६५३
निचल=निश्चलना से	६६४	नियाण=कारण से	७६७
निच्छुप=निश्चय नय में	१०२६	नियाणद्विधे=निदान से रहित	६४१
निजाधो=निकृता	८६६, ६६२	नियन्त्रणे=निवृत्ति के लिए	१०६५
निजन्तो=निकलता हुआ	६६३	नित्तोज=निवृत्त करे, रोके	१०६१, १०६३,
निजाणं=निर्याण	६३२		१०६४
निज्भाइत्ता=ध्यान करने वाला	६७२	नियत्तो=निवृत्त हो गया	८५६
निज्भापजा=ध्यान करे	६७३	नियरुधम्मम्=निर्प्रवयसं को	८६८
निज्जिया=जीते हैं	१०३१	नियमेहिं=नियमों से	६०२
निति=पहुँचाते हैं	५६३	नियम=नियम	७७४
निहासीले=निद्राशील	७०५	नियम=निश्चय ही	६०३
निन्द्रापसंसासु=निन्द्रा और प्रगंसा में	८५५	निरंजणे=कर्मसंग से रहित	६५०
निद्धन्त=निर्व्यात	१११६	निराणन्दा=आनन्द रहित हो गई	६७५
निद्धुणित्ता=भाडकर	८५३	निरामिसा=आमिप-घनधान्यादि से	
निधेहा=नेह ने रहिन और	६३४	रहित	६३४
निप्पटिक्कमया=ओपधि का न करना	८४०	निरट्टिया=निरर्थक ही	६११
निप्पिवासस्स=निप्पिपास-पिपामा-		निरट्टसोया=निरर्थक भोजन करने वाली	६१३
रहिन को	८१०	निरट्टिया=निरर्थक	७४३
निप्परिग्गहा=परिग्रह से रहिन हुए	६३४	निरारम्भो=आरम्भ से रहित	८६१, ८६४
निमंतयंतं=निमंत्रण करता हुआ	५६१	निरामिसा=विषयरूप मास से रहित	
निमित्त=भूकंपादि वा	६०७	तथा	६२७, ६३२
निमित्तेण=शुभाशुभ निमित्त से	७१७	निरामिसं=आमिप से रहित पच्ची को	
निम्ममत्तं=निर्ममत्व-ममता का त्याग		पीडा से रहित देखकर	६३२
तथा	७६६	निरासवे=आश्रय से रहित	६१६
निमन्तिया=निमंत्रित किया है	६२०	निरोचलेवाइं=लेप से रहित	६४७
निम्मोयणिं=कौचली को	६१६	निरस्साण=स्वाद रहित है	८०४
निम्ममो=ममत्वरहित	८५४	निरस्साविणी=छिद्र रहित	१०५६

पक्षिण=पक्षियों से	८६६	पडिलोहित्ता=देखकर	१०८४
पक्षिखणि=पंखवाी	६२७	पडिलेहा=प्रतिलेखना में	७१०
पक्षिखणि=पक्षियों ने	८२३	पडिलेहेइ=प्रतिलेखना करता है	७१०
पक्ष्नी=पक्षी होता है	६१५	पडिवज्जइ=प्रहया करता है	१०४६, १०६८
पगढाओ=अत्यन्त गाढी	८३७	पडिवज्ज=प्रहया करके	६४५
पगामसो=अत्यन्त निद्रालु	७०५	पडिवज्जिया=प्रहया करके	६३५
पगामं=प्रकाम है, पर्याप्त है	६१६	पडिवत्तिं=प्रतिपत्ति, भक्ति को	१०११
पगाम=प्रकाम	५६५	पडिवज्जयामो=प्रहया करेंगे	६१३
पगामा=प्रकाम, अत्यधिक है	५६६	पडिवम्मं=प्रतिकार	८४१
पगासे=प्रकाशित होती है	६०३	पडिकमामि=निवृत्त होगया हूँ	७४७
पगिज्झ=प्रहया करके	६३५	पडिचोपइ=प्रेरणा करने वाले को	
पन्थयत्थं=प्रतीति के लिए	१०२८	प्रत्युत्तर देता है	७१५
पद्मगं=प्रत्यंग-स्तन आदि	६८६	पडिपुच्छइ=पूछता है	८७०
पच्छा=पश्चात्	६११, ६१६, ७०३, ७८०	पडिनियत्तइ=पीछे आती	६०६, ६१०
	७८२, ८०६, ६८४	पडिसिद्धो=प्रतिषेध किया हुआ	११०७
पच्छाणुतावेण=पश्चात्ताप से दग्ध हुआ		पडिसोत्तगामी=प्रतिश्रोत का गामी	
और	६१०	होता हुआ	६१८
पच्छादिट्ठो=उस मुनि को पीछे ही देखा	६८१	पडिसेहप=निषेध करता है	११०४
पच्छिमा=पीछे के-चरम तीर्थङ्कर के		पडिसेहिप=निषेध करने पर	६५३
मुनि	१०२१	पडिसोउ=प्रतिश्रोत	८०३
पच्छिमम्मि=पश्चिम तीर्थङ्कर के	१०६८	पडे=पट में	८५३
पजहे=ओड देवे	६४७	पढमे=प्रथम	८८१, १०८२
पज्जलणाहिएणं=अति प्रचण्ड से	५६१	पणामई=देता है	८४४, ६६८
पज्जुवट्ठिओ=सावधान हुआ	७६०	पणिहाणवं=चित्त की स्वस्यता के साथ	६६२, ६६७
पज्जुवट्ठिया=सावधान हुए	७६२	पणिही=प्रणिधि	१००६
पज्जिओमि=मुझे पिला दी	८३५	पणीयं=प्रणीत	६८०, ६६१, ६६५
पट्टिया=प्रस्थित हैं	१०४६, १०५१	पतित्तम्मि=प्रज्वलित होने पर	७६१
पट्टिसेहि=शार्धों से	८२१	पत्त=प्राप्त किया है	११२०
पडन्तेहिं=पढ़ने से	८२५	पत्ता=प्राप्त हो गये	६६४, ११४२
पडंतीहिं=शब्दधारा के पढ़ने से	६०६	पत्ते=प्राप्त हुआ	६४१, ६१०
पडंति=पढ़ते हैं	७४२	पत्तो=प्राप्त हुआ	७५४, ७५५, ७५७, ७५८
पडियरसी=परिचर्या-सेवा करते हो	७३८		७६३, ८२४, ८५६, ११००
पडिरुवन्नू=विनय के जानने वाले	१०१०	पत्तं=प्राप्त किया	८२६
पडिरुवं=प्रतिरूप योग्य	१०११		

पर्य=पर्यरूप उपदेश,	६३३	परमदारूणा=अत्यन्त कठोर	८८२
पत्थिओ=चल पडा	६२७	परमदुष्किञ्चया=परमदुर्ली होकर	७३३
पत्थिवा=इ पार्थिव ।	७२६, ८७८, ८८१	परमदुष्पहिं=परमार्थ पदों में	६४६
पद्मत्ता=प्रतिपादन किये हैं	६६३, ६६४, ६६५	परमतेहिं=तया गृहों के कार्यों से	७४७
पद्मव=प्रज्ञावान् (बुद्धिमान्)	१०८०	परमा=उत्कृष्ट अत्यन्त	८३६
पद्मा=प्रज्ञा	१०२०, १०२५, १०६७	परमाइ=परम	६२२
पद्मे=प्रज्ञावान्	६४२, ६५८	परमो=उत्कृष्ट	८६८
पन्त=निस्सार	६४५	परलोप=परलोक में	८५७
पप्पोति=प्राप्त होता है	५६६	परलोगे=परलोक में	६६७
प्यमा=प्रभा वाली	६५७	परस्स=दूसरे का	८६५, १०८६
पभायम्मि=प्रात काल में	८६४	पराजिय=झो परिपइ से पराजित था	६८५
पभू=समर्थ	८०१	परिगगह=परिमह का	७६६
पभूय=प्रभूत	८६६	परिगगहारभनियतदोसा=परिमह और	
पभूया=प्रभूत हैं	६१६	आरम्म रूप दोष से निवृत्त हुई	६२७
पभूयघणसचओ=प्रभूतघनसचय नाम		परिट्टुप्प=स्थापन करके	५८६
वाला	८८०	परिणामो=परिणाम	७८६
पभूय=बहुत है	५६६	परिणयत्ते=सर्व प्रकार से परिभ्रमण	
पमज्जेज्ज=प्रमार्जन करे	१०८४	करता हुआ	५६६
पमत्त=प्रमत्त होकर	७१०	परिचत्त=त्यागो हुए	६२४
पमत्ते=प्रमत्त होकर	७०६, ७१०	परिच्चज्ज=छोडकर	७१७, ७३०, ७६४
पमाप्प=प्रमाद किया जावे	५६८	परिच्चत्ता=सबप्रकार स त्यागी हुई,	
पमाया=प्रमाद से	८६६	अत	६७६
पमुदरी=विना सम्यन्ध प्रलाप करने		परिच्चारि=त्याग करने वाला	७१६
वाला	७११	परिच्चारो=परित्याग करना	७६७
पमोयति=आनन्द मनाते हैं	६२८	परितप्पमाण=सर्व प्रकार से सन्तप्त हृदय	५६१
पयदित्तु=छोडकर	७६५	परितप्पमाणो=सर्व प्रकार स तथा हुआ	५६६
पयहति=छोडत हैं	६१६	परितावम्=परिताप को	६१३
पयादित्तु=प्रदक्षिणा	८७०, ६२३	परिधावइ=चारों ओर भागता है	१०४७
परकमो=पराक्रम करने वाला	७६४	परिधावई=सर्व प्रकार से भागता है	१०४५
परगेहसि=पर घरों में	७१७	परिनि बुडे=निवृत्ति मोक्ष को प्राप्त हुए	
परत्थ लोप=परलोक में	७१६	६३८, ७४१, ७५१	
परपासण्ड=परपापड क	७१६	परिघाय=ज्ञ परिज्ञा से जानकर और प्रत्या-	
परमसवेग=उत्कृष्ट सवेग को	६३३	ख्यान परिक्षा से छोडकर	६४६, ६५१
परमतिपञ्च=अत्यन्त तीक्ष्ण	८८१	परिभासई=कहता है	७३७

परिभोग्यम्=परिभोगैपणा मे	१०८२	परेलोप=परलोक के	७४४
परिभोगेसणा=परिभोगैपणा	१०८०	परेवि=परलोक भी नहीं है	६१२
परियणं=परिजनों को	६७६	परेसिं=पर-गृहस्थों के	६५३, ६५४, ७४५
परियत्तन्तीप=व्यतीत होने पर	८६३	परं=परलोक को	७२१, ११०५, १११२
परियाय=प्रब्रज्या रूप	६३४	परम्=पर का	११०६, ११३३, ११३६
परियावसे=उनमे, कुहेतुओं में वसे ? अपितु नहीं, किन्तु	७६६	परं भवं=पर भव को	७३४, ७८८, ७८६
परिरक्षयन्ता=सर्व प्रकार से रक्षा किए हुए	६०६	पल्लंघणे=प्रलंघन मे	१०६३
परिरक्षिष्य=सर्व प्रकार से रक्षित की हुई	७३३	पलायणं=मृत्यु से भागने की शक्ति	६११
परिवज्जप=छोड़ देवे	६८८, ६६१, ६६३, ६६७, ७४६	पलालं=पलाल	१०१२
परिवज्जयंतो=छोड़ता हुआ	६३६	पलित्तम्भि=प्रदीप्त होने पर	७६१
परिवज्जेज्जा=सर्व प्रकार से त्याग देवे	६६३	पलेइ=भाग जाता है	६१६
परिवज्जेज्जा=छोड़ देवे	७४६	पलेंति=जाते हैं	६२२
परिवज्जित्तु=छोड़कर	१०८०	पवज्जई=अंगीकार करता है	७८७, ७८६
परिवारिण=घिरा हुआ	६०६, ७२३	पवण्णा=प्राप्त हुए	५८२
परिवारिओ=परिवेष्टित किया	६०७, ६०८, ६६१	पवत्तियं=कहा है	८७६
परिविस्स=भोजन कराकर	५८६	पवत्तणे=प्रवृत्ति के लिए	१०६५
परिबुडो=परिवृत्त होकर, क्योंकि	८७४, ६७०, ६७१	पवत्तमाणं=प्रवृत्त हुए	१०६१, १०६३, १०६४
परिव्वण=प्रतिवद्धता से रहित होकर		पवन्ना=प्रहण करने से	६१३
विचर	६४१, ६४६, ६५१, ६५६	पवन्नाणं=प्राप्त हुए	१००८, १०१६, १०२६
परिव्वणज्जा=संयममार्ग मे विचरे	६३६	पवयण=प्रवचन	१०७१
परिसा=परिषत्	१०७०	पवयणं=प्रवचन	१०७३
परिसिचई=परिसेचन करती थी	८८८	पवयणमाया=प्रवचन माता	१०६७
परिसुद्धं=परिशुद्ध	१०७४	पवितक्कियं=प्रवितर्कित-प्रश्न को	१००६
परिहिओ=पहन लिए	६५६	पविट्ठे=प्रविष्ट हुआ	८४८
परीसहा=परीषद्	७६६, ६४१	पवियक्खणा=प्रविचक्षणा	८६०, ६६५
परीसहाइं=परीषद् को	६४७	पविसिज्ज=प्रवेश करे	८८१
परीसहे=परीषद् को सहन करने लगा		पवेविरं=कांपती हुई को	६८२
यहाँ 'च' और 'अथ' शब्द		पव्वइउ=प्रब्रजित, दीक्षित हो जाना	६७६
पादपूर्ति के लिए हैं	६३४, ६४४	पव्वइण=प्रब्रजित	७०३, ८६१, ७०५
		पव्वइण्ण=प्रब्रजित होने के पश्चात्	६५२
		पव्वइओ=प्रब्रजित होकर	७६३, ८७१
		पव्वइत्ताण=दीक्षित होकर	८६६
		पव्वइयो=प्रब्रजित हुआ	७३७
		पव्वइस्सामि=मैं दीक्षित होऊँगा	७७६

प-रईओ=प्रव्रजित हो गया तथा	८६४	पदीणपुत्तोमि=पुत्रों से हीन	६१५
प-रइयासती=प्रव्रजित हुई	६७६	पदीणसघरे=त्याग दिया है सस्त्रव को	
प-रए=दीक्षित हो गया	७५०, ७६४, ६३३	जिम्ने	६४६
प-रज्ज=प्रव्रज्या, नीता	६७५	पहु=प्रसु है, वह	७६१
प-रज्जम्=दीक्षा को	७५०	पहेण=मार्ग से	६१४
प-रया=दीक्षित हो जा	८४०	पसा=परों स	६१५
प-रय तो=प्रव्रजित होता हुआ	१११८	पच=पाँच १०३२, १०७१, १०८६, १०६५	
प-रेसी=दीक्षित करने लगी	६७६	पचसमिओ=पाँच समितियों से समित	
पसज्जसि=आनक हो रहा है	७०६ ७३०		८५३
पसत्य=सुन्दर है	८५८	पचकुम्भीलसतुडे=पाँच कुशीलों स	
पसत्या=प्रशस्त	५६०	सशृत-युक्त	७१६
पसन्न=प्रसन्न प्रतीत होना है	७३७	पचसिक्खियो=पाँच शिक्षा रूप धर्म	१०१८
पसमिक्ख=दम्ब कर, विचार कर	५६१	पचनिए=पाँचों के जीतने पर	१०३०
पसवइ=प्रसून हो गई	६०८	पचसिक्खिओ=पाँच शिक्षा रूप धर्म	१००७
पससादिए=सँवारे हुए	६७७	पचमहव्रयाणि=पाँच महाव्रतों को	६३५
पसदित्ता=वश करके	७५७		७७६
पसिणाण=प्रश्नों स	७४७	पचमहव्रय=पाँच महाव्रतों से	८५३
पसीय तु=प्रसन्न होवे	१०७०	पचमहवयधम्म=पाँच महाव्रत रूप	
पसु=पशु	६६६, ६६७	धर्म को	१०६८
पसुत्तोमि=मैं सो गया	८६३	पचहा=पाँच प्रकार को	१०७८
पसुवधा=पशुओं क बच-बन्धन		पचम=पाँचवाँ	१०१०
के लिए	११२७	पचलम्बणए=पाँच लक्ष्णों वाले	८०६
पसूया=वृषत्र हुए	५८०	पचमुट्टीदिं=पचमुष्टि से	६७०
पसूयाओ=प्रसूत स	१०४२	पचविहे=पाँच प्रकार प	३६३
पसस=भ्रासा का इच्छा कर	६४५	पचालेसु=पाचाल दश में	७६१
पससिओ=प्रशमा क योग्य	६०४	पजरेदिं=पिज्रों में	६६४, ६६३
पहणे=हनता हुआ	७६४	पजलीडडा=हाय जोड कर	१११५
पहमिओ=हाम्ययुक्त अथवा विस्मित		पजलीहोड=हाय जोड कर	८७०
हुआ	८७३	पडिए=पडित	६४१
पहाणमग्ग=प्रधानमाग-मायु धर्म को	६१६	पगडग=नपुसक स	६६६, ६६७
पहाणय=प्रधानवान्	६४६	पडिया=पडित	८६०, ६६५
पहाण=दोड़कर ६०, ६४७, ६०३, ६०६		पनकु गार्ई=ओ प्रान्तकुल है उनमें	६४६
पहाणन्त=भागत हुए को	१०४६	पाओ=पिला दिया	८३२
पदीण=रहित	६१४	पाउ=पीने क लिए	७०८, ८०६, ८४६

पाउकरे=प्रकट करते हुए ७४१, ७४८, ११३२	पारस्स=पार	१०५६
पाउणिज्जा=प्राप्त होवे ६६७, ६७१, ६७३ ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३	पालि=पत्योपम वा	७४५
पाउरणं=वस्त्र	पालिण=पालित	६२५
पाए=पाँवों को	पालियस्स=पालित थावक की	६२८
पाए=चरणों को	पालियाणं=पालन करके	६१६
पाडिओ=भूमि पर गिराया गया	पावकम्मणा=पापकर्म से, हेतुभूत हैं	८२१
पाडियो=मारकर भूमि पर गिराया जाता है		११२७
पाण=पान	पावकम्म=पापकर्म	६०६
पाणं=पानी ६६१, ८४४, ८८६	पावकम्मो=पापकर्म वाला	८१६
पाणगं=पानी	पावकारिणो=पाप करने वाले हैं	७४२
पाणभोयणं=पान और भोजन	पावकम्मैडिं=पापकर्मों से	८२३
पाणस्स=पानी के	पावगं=पावक से	१११६
पाणा=प्राणी	पावयणे=प्रवचन में	६२६
पाणाइचायचिरईं=प्राणायतिपात की निवृत्ति	पावसमाणिन्ति=पापश्रमया इस प्रकार	७०५
पाणाणि=प्राणियों का	७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११	
पाणहेडं=पानी के लिए ११०८	७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७	७१८
पाणिणं=प्राणियों को १०५२, १०५४, १०५६ १०६०, १०६१, १०६२	पावसु=प्राप्त हो	६७३
पाणिणो=प्राणी ६६५, १०५६	पाविओ=पाप करने वाला मैं	८२३
पाणियं=पानी ८४६	पावं=पापकर्म	६०६
पाणे=प्राणियों ६६३, ११२१	पासइ=देसता है	६३१
पापगं=पापरूप है ६३२	पासई=देसता है ७२६, ७७४, ८६७	
पायत्ताणीए=पदातियों की अनीका से ७२३	पासचद्धा=पाश से बँधे	१०३५
पायकम्मवलं=पादपुंजन ७०८, ७१०	पासवद्धेणं=पाशबंध से	८१८
पायवे=वृत्त में-पर ८१८	पासवणं=मूत्र	१०८५
पारए=पारगासी ६०२	पासा=पाश १०३६, १०३७	
पारगा=पारगासी ७३६, ११३६	पासाद=प्रासाद में ७७२, ६३०	
पारगे=पारगासी १००२	पासाओ=पास से ८६०	
पारणे=पारया के लिए ११०३	पासाय=प्रासाद के ७७३	
पारं=पार को १०५६	पासायालोयणे=प्रासाद के गवाक्ष में ६३१	
	पासि=समीप ६३३	
	पासिऊण=देखकर ६३२	
	पासिता=देखकर ७२६, ८६८, ६६३	
	पासित्ति=पार्श्व इस ६६८	

पासिया=देखकर	६८१	पुच्छामि=पूछता हूँ	१०१६
पासे=पाशा को	१०३५	पुच्छिऊण=पूछकर	६२०
पासेण=पार्थनाय	१००७, १०१८, १०२६	पुच्छिओ=पूछे हुए आप	१११२
पासेहिं=पाश और	८२८	पुण=फिर	८४०
पास=समीप	७२५	पुणो पुणो=बार बार	८६१
पासडा=पाखण्डी लोग और	१०१४	पुणो=फिर	६४६, ७४७
पासण्डी=पाखण्डी लोग	१०५१	पुत्त=पुत्र	७६२, ७८५, ७६२, ८०५, ८४०
पाहिंति=पीऊंगा, इस प्रकार	८२४		८५१, ८५३
पि=सभावना में	७८६	पुत्त=पुत्र को	७५३
पिघा=पीकर	७०५	पुत्तसोग=पुत्र शोक से	८८६
पिजरे=पिजर में	६२७	पुत्तस्स=पुत्र क	६१४, ८६१
पिंड नीरस=नीरस पिण्ड की भी निन्दा करे	६५६	पुत्ता=पुत्र	६२२, ७३३, ८०१, ८०२, ८५०
पियदसणे=प्रियदर्शी बन गया	६२६		६५३
पियपुत्तगा=प्रिय पुत्र	५८५	पुत्ते=पुत्रों को	५८६, ७३३, ७७१
पियमण्पिय=प्रिय और अप्रिय	६३६	पुत्तो=पुत्र	६५४
पियर=पिता को	७३३	पुन्नपाव=पुण्य और पाप को	६५०
पियरो वि=पिता भी	७३३	पुम्मत्त=पुरुष भाव में	५८३
पिया=पिता ने	८३४, ८००, ८८५, ६३०	पुर=नगर	८७६, ८७७
पियार=प्रिय थे	८३३	पुरदरो=इन्द्र व समान भी होवे	६८६
पिहिपासवो=पिहिताभ्र होकर	८५८	पुरा=पहले	६०६, ७८२
पिहुडे=पिहुण्ड नगर में	६२७	पुराकण्ण=पूर्ववृत्त से	५८२
पिहुड=पिहुण्ड नामा	६२६	पुराकडार=पूर्ववृत्त को	६४३
पीडई=पीडा	८८२	पुराकय=पुराकृत है	७७७
पीडिओ=पीडित होने पर	७८७, ७८८	पुराणय=पूर्वजन्म की	७७६
पीड=आसन	७०८	पुराणपुरमेयणा=जीर्ण नगरियों को भेदन करने वाली	८८०
पीय=पिया हुआ	६०५	पुराणे=प्राचीन था	५८०
पीला=पीडा	६८३	पुरिमाण=पूर्व के मुनियों का	१०२३
पोलिओमि=मैं पीला गया-पीडित किया गया	८१६	पुरिमा=पहले, प्रथम तीर्थङ्कर क मुनि	१०२१
पुण्णपय=पुण्यपद	७५०	पुरि=पुरी को	११००
पुच्छ=पूछे	१०१७	पुरिमस्स=पूर्व तीर्थङ्कर के और	१०६८
पुच्छर=पूछता है	८५४, १११०	पुरिसो=पुरुष	६२४
पुच्छसी=तू पूछता है	७४८	पुरिसे=पुरुष	५६६

पुरसोत्तमो=पुरोत्तम	६६५	फन्वन्ति=अस्थिर स्वामी होने से चंचल	
पुरीष=नगरी में	११०२	हैं	६३१
पुरे=नगर में जो	५८०	फरसुम्=परसु	८३१
पुरंमि=पुर	६५२, ६५४	फलद्वा=फल के लिए	६५२
पुरोद्विओ=पुरोद्वित	५८३	फलंगं=पट्टादि	७०८
पुरोद्वियस्स=पुरोद्वित के	५८५	फलेइ=फल देतो है	१०३८
पुरोद्विओ=पुरोद्वित	६३८	फालिओ=फाडा गया	८२०, ८२७, ८२६
पुरोद्वियं= "	५६१, ६२३		८३१
पुल्ल=पोली	६०३	फासा=नृणादिक स्पर्श	६४२
पुव्वकीलियं=पूर्व स्त्री के साथ की हुई		फामिज्ज=स्पर्श करना हुआ	६४७
क्रीडा को	६७८	फासुप=निर्दोष १०००, १००४, ११०१	
पुव्वरयं=पूर्व गृहस्यावाम मे स्त्री के साथ		फासुयं=प्रासुक	१०१२
क्रिया हुआ जो विषय-विलास		फासे=स्पर्श करने लगा	६६३, ६६४
उसका	६७८	फुटं=स्फुट है, सत्य है, किन्तु	८१०, ८४१
पुव्वकम्मादं=पूर्व कर्मों को	११४२	फुसन्ति=स्पर्श करते हैं	६४३
पुव्व=पूर्व	११२६	फेणवुच्चुय=फेण के बुलबुले के	७८२
पुव्वि=पूर्वजन्म में	६३७		
पूइए=पूजित है	७२१	व	
पूय=पूजा	६४५	वज्झमाणाण=वाध्यमान	१०६२
पूयं=पूजा-सत्कार	६५१, ६३६	वद्धा=नियंत्रित किये हुए भी	६३१
पुरा=पूर्व जन्म में देगा है क्या	७७४	वद्ध=बाँधा गया	८२८
पेच्चत्थं=परलोक के प्रयोजन को तू	७३१	वड्ढो=जालादि में बाँधा गया	८१७, ८३०
पेसवग्गेसु=प्रेष्य-दास वर्ग में	७६६	वन्ध=वन्धन आदि	७६६
पेद्वियं=देखना	६८६	वन्धणं=कर्म वन्धन को	८६६
पेहई=देखता है	७७४	वंधणं=वन्धन को	६३३
पेहे=देखकर चले	१०७७	वघचा=भाइयों को	७८५
पोए=पोत के डूबने से दुखी होता है	६१५	वन्धवा=वान्धव	७३२
पोएण=पोत से	६२६	वन्धवे=वन्धुजनों को	८६४, ११२६
पोत्थं=उसकी पूर्णा उपपत्ति को,		वन्धू=भाई-भाई को अतः	७३३
भावार्य को	८७८	बंधो=वन्ध के कारण है	६०३
पोमं=पद्म	११२४	बंधं=वन्ध को	६०३
पोराणियं=पूर्व	७७७	बंधं=वन्ध को	६०३
पोराणिय=पुराणी	५८५	बंधं=ग्रहचर्य	७६६, ६३५
फणग=कंधी से	६७७	बंधं=ग्रहचर्य	७६६
		बंधव्ययं=ग्रहचर्य व्रत है और	८००

यमयारी=प्रह्लाचारी	६३६	यहुमार्द=बहुत छल करने वाला	७११
यम्मयारि=प्रह्लाचारी को	६६६	यहुविह=नानाविध, अनेक प्रकार के	८५२
यम्मयारिस्स=प्रह्लाचारी को	६६६, ६७१	यहुयाणि=बहुत	८५६
यमयारिस्स=प्रह्लाचारी	६६७, ६७५, ६८०	यहुस्सुआ=बहुश्रुता	६७६
	६८१, ६८३, ६८५	यहुहा=बहुत प्रकार से	५६१
यम्मयारियस्स=प्रह्लाचारी को	६७२	यहुजण=अन्य बहुत से पुरुष	६७४
यम्मचेरे=प्रह्लाचर्य में	६६७, ६६६, ६७१	यहु=अतीव	५६१, ६७६, ११२२
	६७३, ६७५, ६७८, ६८०, ६८१	यहु=बहुत पार	८२८, १०१४, १०५६
	६८३, ६८५	यहुजिया=बहुत से जीव	६६७
यम्मचेर=प्रह्लाचर्य के	६६३, ६६४, ६६५	यारगाओ=द्वारका से	६७०
	६८५, ६८६, ६८०, ६८८	यारगाउरि=द्वारकापुरी को	६७४
यम्मचेरएओ=प्रह्लाचर्य में रत	६८७, ६८८	यारसग=द्वादशाङ्ग के	१००३
	६६१, ६६२, ६६३	याला=अभिन्न यौवना	८८६
यम्मचेरस्स=प्रह्लाचर्य की	६८७	वालुया=वालू के	८०४
यम्मचेरेण=प्रह्लाचर्य से	११३०	वाले=विवेकविकल	७०६
यम्मणे=प्राक्ष्या	११३४	यावत्तरी=बहुत्तर (७२)	६२६
यम्मणो=प्राक्ष्या होता है	११२६, ११३०	बाहाहि=मुचाओं से	८०३, ६८२
	११३१, १११७	वित=कहने लगे	७६२, ८१०, ८४०, ८४१
यमलोगाओ=प्रह्लाको से	७४५	विलयजिप=मूपक आदि के विलों से	१०८८
यलमह=वलमद्र	७७०	रहित हो	१०८८
यलचन्ति=वलवान् है	११२७	धीप=दूसरी एषया में	१०८२
यला=बलात्कार से	८२३	बुद्ध=बुद्ध ने, सर्वज्ञ ने	११३२
यलावल=बलावल को	६३७	बुद्धा=प्रतिबोध को प्राप्त हुए	६३६
यलसिरी=बलश्री नामा	७७१	बुद्धे=बुद्धों की	७३८, ७४१, १०००, १००३
यहवे=बहुत से	१०३५, १०४६	बुयन्त=बोलने पर उसके प्रति	१०१६, १०२०
यहि=ससार से बाहर	५८४, ५६०		१०३६, १०४०, १०४३
यहिया=बाहर	११०१	बुयाण=बोलने पर उसके प्रति	१०२७
यहुअतराय=बहुत से अन्तराय को	५८७	बूम=कहते हैं	१११७, १११८
यहुकायरा=बहुत से कातर	६४१, ८६८		१११६, ११२१
यहुकाल=बहुत कालपर्यन्त	५६५	दूहरत्ता=पोषण करके	६०४
यहुजण=बहुत जनों को	६६५	बूहि=कहो	१११२
यहुयाणिचिणासण=बहुत से प्राणियों	६६६	बेमि=मैं कहता हूँ,	६६०, ७६६
का विनाशन रूप	६६६	बेहिलाभ=बोधिलाभ को	७०३
		धीयाणि=धीजों	७०७

भ		भमइ=भ्रमण करता है	११३८
भइज्ज=सेवन करता है	६४७	भमरसंनिभे=भ्रमर के सदृश कृष्णवर्णा	
भइत्ता=सेवन करके	६४५	वाले	६७७
भइणीओ=भगिनियाँ भी थीं	८८८	भयंकरा=भयंकर हैं	१०३७
भए=भय में	१०७६	भयदुधो=अति भयभीत हुआ	७२८
भण्डगं=भाण्डोपकरण	१०८३	भयंताणं=आपका मैं	८७४
भणसु=भयों से	८५६	भयदुप=भयदूतों को	६६३
भक्खियववए=भक्षण किए जाने वालों		भयमेरवा=भय से भैरव-भयंकर-भय	
को	६६३	के उत्पादक	६५७, ६४०
भक्खी=भक्षणा करने वाला	६६०	भयवं=भगवान्	६७०, १०७०
भगवओ=भगवान्	७३६, ६२५	भया=भय से	११२१
भगवया=भगवान् ने	६६३	भयागरे=भयों की खान में	८१२
भगवं=हे भगवान् !	७२७, ७२८, ७२६, ६३३, ६५४, १००१, १००२	भयाणगं=भयों को उत्पादन करने वाला	६३४
भगवंतेहि=भगवंतों ने	६६३, ६६४, ६६५	भयाणि=भयों को-सहन किया	८११
भग्गच्चित्तो=भ्रम्रचित्त हो गया	६८१	भयाभिभूया=भय से व्याप्त हुए	५८४
भग्गुज्जोय=भग्गोद्योग अर्थात् संयम से		भयावट्टे=भयों के आवर्त्त वाले	११३७
भ्रम्रचित्त हो रहा था	६८५	भयाहि=सेवन कर	६८३
भज्जं=भार्या	६३०, ६५६	भरहवासं=भारतवर्ष को	७५५
भज्जा=भार्याएँ	६५३, ६५४	भरहोवि=भरत भी	७५०
भट्ट=भ्रष्ट है	६०२	भरेउं=भरना	८०७
भंडवाल्लो=भाण्डपाल	६६१	भट्टीहिं=भल्लियों से	८२१
भण=कहो	११०६	भव=भव में	७४५
भणइ=कहता है	६६५	भवइ=होता है	७६६
भणई=कहता है	६७२, ६७८	भवई=होता है	८७७, ८७८, ८७६
भत्त=भात	६६१, ८४५	भवणाओ=भवन से	६६२
भत्तं=भोजन	८४४	भवतण्हा=भव-संसार में, तण्हा-तृष्णा	१०४०
भत्तपाणं=भात, पानी	६६५	भवन्ति=होते हैं	६५७, ११३३
भत्तिए=भक्ति से	६२२	भवम्=भव में	७७६
भत्तेण=भक्त से	८५६	भवम्मि=भव में	५८०
भद्दा=भद्रप्रकृति के	६६५	भवाहि=तू हो	७२६, ६७३
भदे=हे भद्रे !	६८३	भवित्ता=होकर	५८०, ६०६
भन्ते=हे भगवन् !	७०४, ८७७, १०१७	भविस्सई=होगी अर्थात् विषय के सेवन	
		करने से	६६७, ६८३

भविस्ससि=हो जायगा	८७५, ६६०, ६६१
भविस्सामु=होंगे	६००
भविस्सामो=दम भी होंगे अथात् धर्म में दीक्षित होंगे	६३१
भवे=होवें	६२५, ६८८, १०२६
भवेज्जा=होवे	६८५
भवेसु=भवों में	८३६
भवोहन्तकरा=भव-ससार-के-प्रवाह- जन्म-मरण-को अस्त करने वाले	१०६६
भसेज्जा=भ्रष्ट होवे	६६७, ६६६, ६७१, ६७३ ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५
भाणू=सूर्य	१०६०
भायण=भाजन है	७८१
भायरो=भाइ	८०७
भारहवास=भारतवर्ष को	७५०, ७५२ ७५३, ७५६
भारिया=भाया, जो कि	८८८
भावभो=भाव से नमस्कार करके	८६५ ६४०, १०६८, १०७६, १०७७
भाव=भाव	६६०
भावेचु=भावित करके	८५६
भावनाहिं=भावनाओं से	८५६
भाणमभाविया=भावना से भावित हुए	६३७
भाविता=होकर	६०२
मासच्छ्रघा=भस्माच्छादित	१११६
मासा=भापा	७४३
मासाइ=भापा में	६००
मास=भापा को	१०८०
मासिजन=बोले	१०८०
भासिया=भाषण की	७६७
भासिय=भाषण को	८६१
भासियव्व=भाषण करना	७६४
भासे=भाषा	१०७७

भिन्वमाणा=भिन्ना करते हुए	६११
भिक्खमट्टा=भिन्ना के लिए	११०३
भिन्व=भिन्ना लेंगे	६००, ११०४
भिक्खायरिया=भिन्नाचर्या और	६१८
भिक्खारिया=भिन्नाचरी को	६२१
भिक्खायरियाइ=भिन्नाचर्या का हमारा भी	६१४
भिक्खायरिया=भिन्नाचरी का करना	७६६
भिक्खु उत्तमा=है भिक्षुओं में उत्तम	११३७
भिक्खुणा=भिक्षुको	७६२
भिक्खू=भिक्षु होता है	६४१, ६४२, ६४३ ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५१ ६५२, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६५८ ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६८७, ६८८ ६६१, ६६३, ६६८, ८४७, ६३६, ६४० ६४४, ११०४
भिक्खेण=भिन्ना से	११३७
भिक्खेण=भिन्ना से	११३७
भिच्चा=भृत्य-सेवा से	६१५
भित्त तरसि=दीवार के अन्तर में	६७५, ६७६
भिच्चा=भेदन की हुई	१०४४
भिच्चो=भेदन किया-विदारण किया	८२१
	८३२
भीप=डरते हुए	७२४
भीपण=भय से	८३६
भीमफलोदया=भीम-भयकर-फलों के देनेहारी	१०४०
भीमाइ=भयकर	८१२
भीमाओ=भयकर-श्रवणमात्र से भय उत्पन्न करने वाली	८११, ८३७
भीमा=रौद्र शब्द	६५७, ६४०, १०४०
भीमो=भीम, बलवान्	१०४५, १०४७
भीय=हरी हुई	६८२
भीया=भयभीत होती हुई	६८२

मच्छो वा=मत्स्यवन्	८०६	मणपत्तहायजणणी=मनको आनन्द	
मक्ष=मेरा ८००, ८७२, ८८४, ८८५, ८८६		देने वाली	६८७
८८७, ८८८, ८६०, ६६७		मणगुत्तिओ=मनोगुप्ति	१०८६
मज्झिमगण=मध्य का, तीन मुनियों		मणोगुत्ती=मनोगुप्ति	१०७२
का कहा	१०२३	मणगुत्तो=मनोगुप्त	६६४
मज्झिमा=मध्य क—मध्यम तीर्थङ्करों		मणपरिणामो=मन के परिणाम	६६६
के मुनि	१०२१	मणहारिणो=मन को हरण करने वाले	१११५
मझे=मध्य में	१०३१	मम=मेरे	७३६, ८८५, ६७६
मन्ह=मरे को	६०२, ७४४, १०२५, १०४६	मम=मुझे	६८३
मत्त=मद से भरा हुआ	६६०	ममत्त=ममत्व को	८५२
मत=मत्र	६४६	ममत्तगुध=ममत्व और बन्धन को	
मत=मत्र	८८३	बढाने वाले	८६३
मघसी=मानते हो	१०५२, १०६२	मय=मरे हुए के साथ	७३२, ७३३
मग्ने=मैं जानता हूँ	७७४	मयचिवहुण=मद बढाने वाला	६६१
मद्दपुण्णेषण=मन्दभागी ने	७२६	मरण=मृत्यु से	७८३, ८१२, १०५४
मदरो=मन्दिर नामा	८०७	मरण=मृत्यु	६८८
मट्टियामया=मृत्तिकामय, मिट्टी के	११३६	मरणाणि=मरण का दु ख	७८४, ८१२
मणसा=मन से	११२३	मरणे=मरण में	८५५
मडले=समीप था	१००४	मरणेषण=मृत्यु से	७६१
मण्डिकुच्चिसि=मडिक कुत्ति नाम वाले	८६६	मरिसेहि=आप क्षमा करें	६२०
मणा=योडा सा	७०६	मरिहिसि=मरेगा	६०६
मण=मन को	१०६१	मरुमि=मरुभूमि के बालुका के समान	८१६
मणुस्सा=मनुष्य	८७६	मल=मल	१११६
मणुस्सजम्म=मनुष्य जन्म	६१६	मल्ल=माला आदि	८८६
मणुस्सि=दो=मनुष्यों का राजा	७५३, ७५७	मसगा=मशक	६४२
माणावमाणओ=मान और अपमान में	८५५	मस=मास और	११२०
मणो=मन	७३७, १०४७	मसट्टा=मास के लिए	६६३
मण=मन	६५४	मसाइ=मास के	८३३
मणोरमे=मनोरम	६२६, ११०१	महणणवाओ=ससार रूप समुद्र से	७७६
मणोरमाइ=मनोरम—सुन्दर	६७२, ६७३	महत्थयथ=महार्य—मुक्ति के अर्थ का,	
मणोहराइ=मनोहर—मन को हरने		सायक शिक्षा प्रतादिरूप अर्थ	
वाले	६७२, ६७३	का	१०६६
मणोरमा=मन को आनन्द देने वाली	६६४	महद्धिओ=महती ऋद्धि वाला	७५२, ७५३
मणिरयण=मणिरत्न	७७३		७५४, ७५६

महद्वियं=महद्विक के प्रति	६५८	महापाणे=महाप्राण विमान में	७४५
महप्पणो=महात्मा को	८००, ६२५	महाभयाचहं=महान् भय के देने वाले	८६३
महप्पभावस्स=महाप्रभाव वाले	८६१	महाभवोहं=महाभावी के समूह को	६५०
महव्वलो=महावल	७६५	महाभाग=हे महाभाग !	१०१६, ६२०
महव्वयं=महाव्रत	७६६	महामेह=महामेघ के	१०४२
महव्वयाइ=महाव्रतों को	८६६	महामुणी=महामुनि	७४०, ६१७, १००७
महव्वभयाओ=महाभय उत्पन्न करने वाली	८३७	१०१८, १०२६, १०३३, १०४०	११००, ११०७
महव्वभरो=बड़ा समूह है	८०२	महामुहिं=महामुनि को पहचान लिया	
महया=बड़े प्रमाण से	७२३, ७३५	महायसं=महायश वाले	१११०, ११३४
महया वित्थरेणं=महान् विस्तार से-	६१७	महायसे=महायश वाले	१०६७, १०६८
महं=महान् है	८६३, ८७२	महायसो=महायश वाला	७६५, ६६८
महंतं=महान्	७८७, ७८६	६६८, ६१७, १००२	
महन्तमोहं=महामोह तथा	६३४	महायसेहिं=महायश वाले	६४७
महाउदगवेगेणं=महान् उदक के वेग से	१०५२	महायसो=महायश वाला	७६५, ६६८
महाउदगवेगस्स=महान् उदक वेग की	१०५३	६५४, १०६६	
महाकिलेसं=महाक्लेश रूप है और	६३४	महारणंमि=महाटवी में	८४३
महाजसो=महायश वाला	७५२	महारायं=हे महाराज !	८७२, ८७६, ८८१
महाजंतेसु=महायंत्रों में	८१६	८८६, ८८७, ८८८, ८६०	
महाजसस्स=महान् यश वाले	८६१	महावणं=महावन को	८२५
महातवोधणे=महातपस्वी	६१७	महावीरस्स=महावीर	६२५
महातिलेसु=तिलों में उत्पन्न हो जाता है	६०१	महासुयं=महाश्रुत	६१७
महादवग्गिंसासे=महादवामि के सदृश	८१६	महिं=पृथिवी पर	७६६
महादीवो=महाद्वीप	१०५३	महिओ=पूजित है-तद्वत् पूजित	१११७
महानागो=महानाग-सर्प	८५२	महिह्विप=महान् समृद्धि वाला	७७७, ६५४
महानियंटाण=महानिर्मन्थों के	६१४	६५२	
महानियण्ठज्जम्=महानिर्मन्थीय	६१७	महिसो=महिष की	८२३
महापन्ने=महाबुद्धिशाली	६६६	महूणि=मधु	८३५
महायइण्णे=महती प्रज्ञावाले और	६१७	महेसिणो=महर्षि लोग	१०६५, १०५८
महापडमो=महापद्म	७५६	महेसी=महर्षि	६४८, ६१६, ६४५
महापरणे=महाबुद्धिमान्	६६३	महोहंसि=महाप्रवाह वाले में	१०५६
महापाली=सागरोपमवाली	७४५	मा=मत	८७७
		माणानिसूरणो=वैरियों के मान का विनाश करने वाला	७५७

माणवेदि=मनुष्यों के सम्भव हैं	६४०	माहणी=प्राज्ञया	६३८
माणसा=मानसिक	८११	माहणे=प्राज्ञया	७३८, ११०७
माणसे=मानसिक	१०६२	माहणेण=प्राज्ञया फ द्वारा	६२४
माणसो=मन में	७७७	माहणो=प्राज्ञया	६३८
माणसे=मनुष्य सम्बन्धी	८७७	मा होमो=हम दोनों न हों, अत	६८६
माण=मान का	६६३	मि=मेर	७०४
माणसत्ते=मनुष्य भव में	७८३	मिप=मृगों को	७२४, ८४८
माणस=मनुष्य क	७७६	मिप उ=मृगों को	७२६
माणसे लोप=मनुष्यलोक में	८३८	मिओ चा=मृग की तरह	८२८
माणस्स=मनुष्य और	११२३	मिगचारिय=मृगचर्या को	८४६, ८४७, ८५०,
माणस्स=मनुष्य सम्बन्धी ७४५, ६८४, ८७४			८५१
माणस्सए=मनुष्य सम्बन्धी	८०६	मिगो=मृग	८४२
माणस्सपसु=मनुष्य सम्बन्धी काम		मिगस्स=मृग को	८४३
भोगों में	५८५, ५८६	मिगवर=मृगया शिकार के लिए	७२२
माणस्सगा=मनुष्य सम्बन्धी तथा	६५७	मिने=मृगों को	७२५
माणस्सा=मनुष्यों सम्बन्धी	६४०	मिच्चादिद्वी=मिथ्यादृष्टि	७४४
माणे=मान में	१०७६	मित्त=मित्र	८७४
मा भमिहिसि=मत भ्रमण कर	११३७	मित्तम्=मित्र है	८६७
माय=समाविष्ट-अन्तर्भूत है	१०७३	मिचा=मित्र	७३२
माया=माता	८८६	मित्तेसु=मित्रों में	७६३
माया=माया से	७४३, ६६३	मित्ते=मित्र	८५३
मायाए=माया में	१०७६	मिय=मित-स्वल्प	६६२, १०८०
मायओ=माताए हैं	१०७१	मियपक्खण=मृगों और पक्षियों का	८४१
मारिओ=मार दिया	८२६, ८३०	मियाह=मृगा	८६१
मासफखमण=मासोपवास की	११०३	मिया=मृगा नाम वाली	७७०
मा सम्मरे=मत स्मरण करो	६१८	मियापुत्ते=मृगापुत्र	८६०, ७७१, ७७४,
मासिपण=मासिक	८५६		७७७
माहण=प्राज्ञया	६५१	मिसी=अपि हुआ	८६०
माहणकु ल=प्राज्ञयाकुल में	१०६६	मुइय=प्रसन्न	७७७
माहणत्त=प्राज्ञयात्व	११३५	मुइय=प्रमोद धाला उसको	७५६
माहणसपया=प्राज्ञया की सम्पदा से		मुण्डपण=मुण्डित होन से	११२६
अनभिन्न	१११६	मुकयासो=मुक्तपारा और	१०३५
माहणस्स=प्राज्ञया फ	५८५	मुक्ख=मोक्ष को	७५५
माहण=प्राज्ञया १११७, १११८, १११६, ११२१		मुग्गरेदि=मुद्रों	८२६

मुच्छ्रिया=मूर्च्छित है	६२८	१०४४, १०४६, १०६७, १०७६
मुच्चिजा=बूट जाऊँ, तो	८६१	१११२, ११३५
मुञ्ज=मुभे	११३७	मेयन्ने=तत्त्वज्ञ ७४०
मुञ्जसी=मूर्च्छित हो रहा है	७३१	मेरओ=मेरक ८३४, ८३५
मुट्टिमाईहिं=मुष्टि आदि से	८३२	मेरु=मेरु ६४४
मुट्टी=मुट्टी	६०३	मेहावि=हे मेधाविन् ! ६१४
मुणिववराण=प्रधान मुनियों के मध्य मे	७१६	मेहावी=हे मेधाविन् ! १०१६, १०२६
मुणी=मुनि, मननशील	५६०, ६४३, ७५६	मेहुणं=मैथुन को ११२३
	७६३, ८४८, १०३५, १०४६	मोक्ख=मोक्ष का १०२६
	१०५२, १०६२, १०६६, १०८३	मोक्खाभिकंखी=मोक्ष की आकाक्षा
	१०६७, ११३०	रखने वाले ५८६
मुणीण=मुनियों को	५८८	मोणं=मुनिवृत्ति को ५८७, ६१७, ६२७
मुणीणमज्झे=मुनियों के मध्य मे	७२१	६४०, ६०८
मुण्डरुई=मुण्डरुचि	६०२	मोरोण=मौन भाव से ७२८
मुत्ती=निर्लोभता है	८६६	मोसा=मृषा १०८६, १०६२
मुत्तीण=निर्लोभता से	६७३	मोहरिण=मुखरता मे १०७६
मुत्तो=निरपेक्ष होता हुआ	६१६	मोहं=मोह को ६४६, ६४४
मुसलेहिं=मूसलों द्वारा, तथा	८२६	मोहंगयस्स=मैंने कहीं पर इसको देखा
मुसं=भूठ	११२१	है, इस प्रकार की चिन्ता से
मुसंवण=मृषा बोले	८७७	निर्मोहता को ७७५
मुसा=मृषा	७४३	मोहा=अज्ञानता के वश से ६०६
मुसावाय=मृषावाद का	७६४	मोहाणिला=मोहरूप वायु से ५६१
मुहं=मुख को	११०६, १११२, १११३	य=फिर, और, पुनः, पादपूर्ति में है,
मुहाजीविं=मुहाजीवी	११२५	समुच्चयार्थक है ५८२, ५८३, ५८६
मुढा=मूढ हैं	६२८, १११६	५८७, ५६३, ५६६, ६०३, ६१३
मूल=ओषधि आदि मे	८८३	६१६, ६२२, ६३०, ६३१, ६३४
मूलं=मूल	६४६	६३८, ६४७, ६५१, ६५८, ६८६
मूलओ=मूल से	८६६	६८७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५
मे=मेरे	५६८, ६३३, ६६३, ७२७, ७२६	६६६, ६६७, ७०३, ७०७, ७०६
	७४८, ७६७, ७७६, ७८५, ८६५	७१४, ७१५, ७१७, ७२३, ७२६
	८७६, ८७७, ८७६, ८८१, ८८२	७३२, ७३३, ७४३, ७४५, ७४७
	८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७	७५५, ७५६, ७६१, ७७८, ७८४
	८८८, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८	७६१, ७६६, ८००, ८११, ८१२
	८१८, ६२०, ६६७, १०२५, १०४२	८२०, ८२१, ८२६, ८२७, ८२६

८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४	
८३६, ८४२, ८४५, ८४६, ८५८	
८५३, ८५७, ८५६, ८७०, ८८४	
८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८९०	
८९५, ८९७, ८९६, ९१८, ९१६	
९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ९३४	
९३५, ९४२, ९६०, ९६२, ९६४	
९६८, ९६६, ९७२, ९७३, ९७४	
९७८, ९८२, ९६८, १००४, १००७	
१००८, १०१२, १०१३, १०१८	
१०२१, १०२६, १०३१, १०३२	
१०३३, १०४०, १०४६, १०५०	
१०५२, १०५४, १०६५, १०७१	
१०७२, १०७४, १०७५, १०७७	
१०७६, १०८०, १०८७, १०८६	
१०६१, १०६२, १०६३, १०६४	
१०६५, ११०५, ११०६, १११२	
११२१, ११२६, ११३०, ११३३	
११३४, ११३६, ११३६, ११४२	
या=और, अथवा	१०२६, १०८६
र	
रह=रति	६४६
रह=रति, आनन्द को	५८७, ६०६, ६६० ५८२
रहयाप=रचना की गइ है	६६१
रओ=रत	६८८, ६६०
रफछट्टा=रक्षा क लिए	६८७
रफस्रमाणी=रक्षा करती हुई	६८६
रज्जे=राज्य में	७५३, ७६२
रजतौ=राग करता हुआ	७७८
रजमि=राज्य में	७३०
रज=राज्य को	६३४, ७३६, ७५६, ७६० ७६४, ७२५

रहु=राष्ट्र को	७३७
रहु=राष्ट्र—देश में	६३७
रणे=रण में	६१५
रणजासेण=अरण्य में निवास करने	
से	११२६
रत्ते=रत है	७१२
रमइ=रमण करता है	१११८
रमे=रति पाती हूँ	६२७
रमै=रमणीय जो	७७०, ६३०
रयणी=रात दिन	६०८, ६०६, ६१०
रयणा=रत्नों वाला	८६६
रयणायरो=रत्नाकर	८०८
रयाइ=कर्मरज	६४३
रसगिद्धेण=रसमूर्च्छित ने और	७२६
रसमुच्छिप=रस में मूर्च्छित हुआ	७२४
रसतो=आनन्दन करते हुए	८१७
रसा=रस	६१७
रसे=रसों को	६६३
रसेसु=रसों में	८६६
रहनेमी=रथनेमि नामक मुनि	६८१, ६८३, ६८५
रहाणीय=रयों की अनोका से	७२३
रहिय=रहित	६८७
राइओ=रात्रियाँ	६०६, ६१०
राइओ=राजा को	८६८
राईप=रात्रि क	८६३
राईभोयणे=रात्रि-भोजन	७६८
राईमई=रात्रीमती	६५६, ६५६, ६८५
राओ=रात्रि में	५६६
राओवरय=राग से रहित	६४२
राग=राग को	६१३, ६४४
रागहोस=रागद्वेष के	६२८
रागहोसादयो=रागद्वेषादि	१०३७
रागदोसभयाईय=राग, द्वेष और भय	
स रहित	१११६

रागद्वोऽसगिणा=रागद्वेपरूप अग्नि से	६२८
राढामणी=काच की मण्डि जैसे	६०३
राम=बलभद्र और	६५३
रामकेसवा=राम और केशव	६७४
राय=हे राजन्, राज्य-वंश में	७३३, ७५५
रायं=राजा को, हे राजन् !	६२३, ६२४ ६२६, ७३१, ७३४
रायकन्ना=राजकन्या	६७५
रायलक्षण=राजलक्षणों से	६५२, ६५४
रायंवरकन्ना=राजश्रेष्ठ कन्या	६५७, ६८६
रायरिसी=राजर्षि	७६५
रायसीहो=राजाओं में सिंह के समान	६२२
रायसहस्सेहिं=हजारों राजाओं से	७५८
राया=राजा	६३८, ७२२, ७२६, ७२८, ७५३ ७७०, ८६६, ८७३, ९१८, ९५२, ९५४
रायाणं=राजा को	७२८
रायपुत्रो=राजपुत्र रथनेमि	६८२
रियं=ईर्या में	१०५८
रिपु=प्राप्त करे	१०७४, १०७८
रीडंजा=चले, तब तक देखे	१०७७
रीयते=विचरते हुए	१०००
रीयन्ते=विचरते हुए	१००३
रीयंते=फिरता हुआ	११००
रुइं=रुचि	७४६
रुइयं=रुदित	६६०, ६६५
रुइयसइं=प्रेमरोप का शब्द	६७५, ६७६
रुखो=वृक्ष	६१४
रुखमूलम्मि=वृक्ष के मूल में	८४३, ८६७
रुडो=रुष्ट-क्रुद्ध हुए	११०७
रुडो=अवरोध किया गया-रोका गया	८२८
रूपवइं=रूप वाली	६३०
रुव=रूप में	८६८
रुवं=रूप, आकार	७३१, ७३७, ७७४, ८६८ ८६६

रुवंधरे=साधु के वेप को धारण करने	
वाला	७१६
रुचिणीं=रुचिणी नामा	६३०
रुवे=रूपों को	६६३
रुवेण=रूप से	६८६
रुहिराणि=रुधिर-लहू	८३५
रेणुं वा=वृत्ति की तरह	८५३
रेवयंमि = रेवतगिरि पर	६७०
रेचतयं=रेवत	६८०
रोधण=रुचि करे	७४६
रोगायंकें=रोगातङ्क ६६७, ६६६, ६७१, ६७३ ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	
रोगा=रोग	७८४
रोगाण=रोगों के	७८३
रोगेहिं=रोगों से	७८८
रोज्मो=गवय	८२१
रोमकूवो=रोमकूप जिसके	६२३
रोहिणी=रोहिणी	६५३
रोहिया=रोहित जाति का	६२०

ल

लक्षण=लक्षणों से	६५७
लक्षणं=लक्षणा विद्या, और	६४८, ६०७
लक्षणस्वर=लक्षणा और स्वर से	६५५
लगंगं=लगी हुई	८५३
लगगई=लग जाता है	११३६
लगगन्ति=कर्मों का वन्धन करते हैं	११४०
लगगो=रत्नेपादि के द्वारा पकड़ा गया- चिपटाया गया	८३०
लङ्गं=मिलने पर	६५४
लप्पमाणे=बोलता हुआ	६०४
लमेजा=प्राप्त होवे ६६७, ६७१, ६७३, ६७६ ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	
लयं=लता को	१०३६

लयणस्स=लयन, गुफा के	६८०
लयणाइ=बसती	६४७
ल्या=लताओं से	८६६, १०३८, १०४०
ल्लिषण=लालित्य में	६८६
ल्लविय=जोलना	६८६
ल्लहई=प्राप्त करता है	६१४
ल्लहु=हलका, निस्सार	६६०
ल्लहु=शीघ्र	६७८
ल्लहु भूओ=और लघुभूत होकर	१०३५
ल्लहुभूय=लघुभूत	६३०
ल्लहिउ=प्राप्त करके	७०३
ल्लहियाणवी=प्राप्त होकर भी	८६८
ल्लदि=सदनुष्ठान से युक्त	६४२, ६४३
ल्लाम=लाम	६१७
ल्लामा=रूपादि का लाम भी आपको	६१६
ल्लामालामे=लाम और अलाम में	८५५
ल्लालप्पमाण=वार २ विलाप करता हुआ, सलाप करते हुए को	५६१, ५६८
ल्लिंग=लिंग का	१०२८
ल्लिंगे=लिंग के	१०२६
ल्लुत्तकेस=लुत्तकेश	६७३, ६७८
ल्लुई=लुचन करते हैं	६७२, ६७७
ल्लुद्धे=लोभी	७११
ल्लेप्पाहिं=रलेपादि द्रव्यों के द्वारा	८३०
ल्लोप=लोक में, समय लोक में	६५७, ६५८, ७०१, ७५४, ७६१, ८१०, ८५७, ६१० १०३५, १०४६, १११७
ल्लोगम्मि=लोक में	६०६
ल्लोगम्=लोक को	७२१
ल्लोगागम्=लोकाम	१०६५
ल्लोगागम्मि=लोक के अग्रभाग में	१०६३
ल्लोगागमि=लोक के अग्रभाग में	१०६६
ल्लोगम्म=लोक के	१००८
ल्लोगयाहे=लोक का नाथ	६५५

ल्लोगपूइओ=लोकपूजित	६६८
ल्लोगपदीवस्स=लोक प्रदीप का	६६८, १००२
ल्लोगे=लोक में	१०२८
ल्लोगो=लोक वा परलोक	५८८, ५६६, ६०८
ल्लोम=लोभ को	६६३
ल्लोमे=लोभ में	१०७६
ल्लोहमारु=लोहमार की	८०२
ल्लोहतुडेहिं=लोह के तुल्य कठिन मुख वाले	८२३
ल्लोहमया=लोहमय	८०५
ल्लोहरहे=लोह के रथ में	८२१
ल्लोहा=लोभ से	११२१
ल्लोहाइ=लोह को	८३२

व

व=अथवा, वत्, की तरह, पादपूर्ति में है परस्पर अर्थ में है	६११, ६१८, ६२२ ६५२, ७३८, ७६६, १००६, १०८५
वइरवाल्लुप=वध वालुका में, अथवा	८१६
वई=वाणी	७६७
वईमो=वैरय	११३१
वइदेही=विदह देश के	७६०
वए=जावे, वय में, गमन कर, कहने लगी	६३३, ८८१, ६१४, ६८६
वण्णो=वर्ण है	८६६
वण्णिहपुगवो=वृष्णिपुगव	६६२
वओ=योवन वय-अवस्था	६१७
वक्कजडा=वक्क जड है	१०२१
वक्क=वाक्य-वचन बोले	५६१
वक्कम्=वाक्य	६८२
वग्गहिय=ओपग्रहिकोपधि	१०८३
वघइ=जानी है	६०६, ६१०
वज्जए=वर्जना है	७२१

वज्रणा=वर्जनीय है	७६८	वयजोग=वचनयोग	६३७
वज्ररिसह=वज्र ऋषभ नाराच	६५६	वयणं=वचन	८७५, ६६६, ६६२
वज्रिए=वर्जित-रहित	१०७५	वयाणि=व्रत	६३४
वज्रेजा=त्याग देवे	६६७	वयगुत्ती=वचनगुप्ति	१०७२, १०६२
वजेयवो=वर्जन करना	७६८	वयगुत्तो=वचनगुप्त	६६४
वज्रभंगं=वध के योग्य	६३१	वयं=वचन	६५४
वज्रभंगं=वध्य स्थान पर ले जाते हुए चोर को	६३१	वयं=वार्णा, हम, वचन को ५८८, ६०६, ६२८ ६३१, १०६३, १११७, १११८, १११६	११२१
वज्रभंगमंडणसोभागं=वध योग्य मंडन है सौभाग्य जिसका	६३१	वयंति=कहते हैं	५८८, ६०३
वज्रभंगमाणं=अन्य पक्षियों द्वारा पीड़ित होता हुआ	६३२	वरे=श्रेष्ठ-प्रधान, अनंत अनागतकाल में	६३५, ७००
वदन्तो=वर्तते हो	१०४६	वरिसन्धोवमे=सौ वर्ष की उपमा वाला	७४५
वद्धमाणो=वृद्धि पाने वाला	६७३	वरिस=वर्ष	७४५
वद्धईहिं=वढ़ई-तरखानों-के द्वारा	८३१	वल्लराणि=वन	८४५
वणिभो=वैश्य जैसे	६१५	वल्लरेहिं=वनो में	८४६
वणं=वन मे	१०१०	ववस्सिया=शुभ अध्यवसाय युक्त	६७७
वंतं=वमन के	६८८	ववहरंते=व्यवहार करता हुआ	६२६
वंतयं=वमन किये हुए को	६८७	ववहरंतस्स=व्यापार करते हुए उसको	६२७
वंतासी=वमन किये हुए को खाने वाला	६२४	ववहरईं=व्यवहार करता है	७१७
वत्थुं=घर	७८५	वसे=वश में	६६३
वत्थुविज्जं=वास्तुविद्या	६४८	वसाओ=चर्ची	८३५
वन्दपं=वन्दना करता है	७२७	वसंगया=वश मे होते हुए	६२८
वंदिता=वन्दना करके	८७०, ६७४	वसहिं=वस्ति को	६३३
वन्दणं=वन्दना की इच्छा रखता है	६४५	वसुदेव=वसुदेव	६५२
वन्दमाणा=वन्दना करते हुए	१११५	वसभो=वृषभ के समान	७५५
वद्धमारोणं=वर्द्धमान स्वामी ने	१००७	वसामि=वसता हूँ	७४३
	१०१८, १०२६	वसुहं=वसुधा मे	६२४
वद्धमाणित्ति=वर्द्धमान इस नाम से	१००१	वह=वध	७६६
वमणं=वमन	६४६	वहेइ=व्यथित करता है, मारता है ७२४, ७२५	७२४
वमिन्ता=उनको छोड़कर	६३०	वहिण्णं=व्यथा-पीड़ा से	८३६
वमोयन्ति=विमुक्त कर सकी	८८६	वा=और, अथवा, समुच्चय अर्थ में है,	६००
वयई=बोलना	११२१	६०७, ६२५, ६२६, ६२७, ६४६, ६६७	
वयणम्=वचन	७७८, ११०८		

६६६, ६७१, ६७३, ६७५, ६७६, ६७८	वाहिनो=दल से	८२८
६८०, ६८१, ६८३, ६८५, ७३४, ७४७	वाहिरिप=बाह्य	८५३
८२१, ८४०, ८४४, ८७२, ८७८, ८८६	वाहि=व्याधि	७८८
९६१, ९०३, १००६, १०८३, १०८८	वाहिणो=व्याधियाँ और	१०६३
११०८, ११०६, १११०, ११२१	वाही=व्याधि	७८३
११२२	वाहेर=चढ़ जाता है, बैठ जाता है	७१८
चापण=वायु से	६४४	६१५
घाघायकर=व्याघात करने वाला वचन	५८८	६३३, ८०२, ८०३, ८५२, ९४४
घाडेहि=घाड़ों से	९६३, ९६४	६०२
घाणारसि=बाराणसी	११००	६०२
घाणारमीप=बाराणसी के	११०१	वि=अपि शब्द से क्षेत्रादि तर
घाणिय=रणिक, वैश्य	६५५, ६२६	८८६, ८९०, ९०६, ९२६, ९८०
घाणिनो=किसा वैश्य ने	६२७	विरगिच्छा=सन्देह
घाय=वाद	६५८	६६७, ६६६, ६७१
घायस्स=वायु से	८०७	६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३
घायाचिदोव्यहडो=वायु से प्रेरित क्रिये		६८५
हुए बनस्पति विरोध की तरह	६६०	विरचु=ज्ञानकर
घारिणा=जल से	११०४	विहया=ज्ञान लिया
घारि=पवित्र पानी को	१०४२	विडल=विस्तीर्ण, विपुल
घारिमज्जे=जल के मध्य में	१०५३	विडला=विपुल
घाघरे=आहार के लिए जाकर उनका		विडलुत्तम=विस्तीर्ण और उत्तम
कार्य कर	७१७	६२३, ६१६
घायि=भो	१०८५	विडलो=विपुल
घानम्=निवास-अवस्थान को	१०००, ११०१	विज्ज=विद्वान्, वेत्ता, परिदत्त हैं
घास=निवास को	१००४	६३५, १००३
घासते=वधा के होने हुए	६८०	११३६
घामाणि=धरो तक	८५६	८६७
घामिट्टि=ह धामिट्टि !	६१४	विकहासु=विक्रया में
घासी=परशु से कोड़े छेदन करता है	८५७	विक्रययक्ति=विरय्यात कीर्त्ति
घामुदेयो=वामुदेव	६७२, ६७८	विगईभो=जो विकृति हैं उनका
घामुदेय=वामुदेव	६५८	विगप्पण=विकल्प करना
घामुदेयस्म=वामुदेव का	६६०	विगयमोहाण=मोह रहित के
घासेणोहा=वधा से भीग गई	६८०	विगयमोहो=विगतमोह, मोह रहित
घादराहि=धोला	७२६	होकर इस प्रकार में कहता हूँ ।
		यह महानिर्भन्धीय धीसर्वा
		अध्ययन समाप्त हुआ
		६२४
		विग्घो=रिन्
		६२०
		विचिंतेर=चितन करती है
		६७६

विच्छिन्ने=विस्तीर्ण	१०८	विनियदृति=विनिवृत्त हो जाते हैं	६६५
विज्जोरया=विजय राजा	७६४	विनाय=जानकर	१००६
विजयघोसे=विजयघोष	११४१, ११३४	विनाशोण=विज्ञान से	१०२७
	११३५	विपरिधावर्ष=विपरीत रूप ने चारों	
विजयघोसि=विजयघोष	११०२	ओर जा रही है	१०४६
विजयघोसरस=विजयघोष के	११०३	विष्पञ्चओविप्रत्यय=संग्रह १०१६, १०२६	१०२६
विजाणह=तुम जानो	६०८	विष्पमुक्ते=वन्यन से मुक्त, विप्रयुक्त	६६०
विज्जाहिं=उक्त विद्याओं से	६४८		६५०
विज्जुसंपाय=विजली के चमत्कार		विष्पमुक्ते=विप्रमुक्त-वन्यनों से रहित	६२४
के समान	७३१	विष्पमुच्चई=छूट जाता है	१०६७
विज्जमाणे=विद्यमान होने पर	७४४	विष्पमुच्चई=वन्यन में छूट जाता है	११३८
विज्जाम्=सम्यक् ज्ञान	७४७	विष्परियाम्=नत्त्वादि में विपरीतता	
विज्जा=विद्या, ज्ञान ७३६, ७४८, ८८३, १००२	१११६	को	६०८
	६५७	विष्पा=विप्र-प्राप्त्या है	११०५
विज्जु=अति दीप्त	६५७	विष्पे=प्राप्तियों को	५८६
विज्जाचरणपारणे=विद्या और चारित्र		विष्पक्षभूया=विपक्षभूत हैं	५६५
का पारगामी था	६६८	विष्पो=विप्र	१०६६
विज्जाचरणसंपन्ने=विद्या और चारित्र		विष्फुरन्तो=इधर उधर भागता हुआ	८२०
से युक्त	७४१	विभिन्नो=सूक्ष्म रूपरूप किया	८२१
विज्ज्भावि्या=शुभाई	१०४१	विभूम=विभूया को	६६३
विणइत्तु=दूर करना	६१३	विभूसावत्तिण=विभूया में वर्तने वाला	६८३
विणएण=विनय से	७२७	विभूसाणुवादी=शरीर को विभूषित	
विणओवचन्ने=विनय से युक्त	७०३	करने वाला	६८३
विणयं=विनयवादी	७०६, ७४०	विभूसिओ=विभूषित हुआ	६५६
विणिग्घायम्=अभिघात रूप को	६०४	विभूसियसरीरे=विभूषित शरीर	६८३
विणिच्छओ=विशिष्ट निर्णय	१०६६	विमलेण=निर्मल	६२२
विणिच्छियं=विनिश्चय होता है धर्म में	१०२०	विमलो=निर्मल	१०६०
विणियदृति=निवृत्त हो जाते हैं	८६०	विमोयन्ति=विमुक्त कर सके	८८५, ८८५
विणिम्मुक्क=विनिर्मुक्त	११३२		८८७, ८८८
विणीए=विनयवान्	७३८	विमोएइ=विमुक्त कर सकी	८६०
वित्ती=वृत्ति है	८००	विमोक्खणिं=मोक्ष करने वाला है	८५१
वित्तं=धन	८५३	विमोक्खणट्ठा=विमोक्षणार्थ	५८४
विदेहेसु=विदेह देश में	७६१	विमोक्खणट्ठाए=विमुक्ति के लिए	११०८
विनिमुक्को=विनिर्मुक्त होकर	७६६	विम्हओ=विस्मय	८६८

विम्हयत्रियो=विस्मय को प्राप्त हो गया	८७५
वियम्बन्धे=विचक्षण	६४४
वियाणित्ता=ज्ञानकर	६३५
वियाणेत्या=ज्ञानकर	११२१
वियाणामि=ज्ञानत	११०६
वियाहिया=उर्णन की गई है	१०७३, १०८६
विरर्ष=विरति	७६६
विरप=विरति युक्त	६४२, ६४५, ६४६
विरत्ता=विरक्त हुए	५८४, ११४०
विरेयण=विरेचन	६४६
विराहित्यु=विराधन करक	६०८, ६१३
विलवियसद्वा=प्रलापरूप, विलपित शब्द	६७५, ६७६
विलवियसद्वा=अथवा प्रलापरूप विलपित शब्द को	६७५
विलुत्तो=विलुप्त किया	८२४
विलवतो=विलाप करत हुए मुक्त	८२४
विलेचण=विलेपन आदि का	८८६
विव=तरह, जैसे	८२३, ८३०, ८३१
विवज्जप=त्याग देव	६८७, ६८६, ६६०
विवज्जिओ=रहित होकर	७८६
विवज्जित्ता=वर्जकर	१०७८
विवज्जण=त्याग करना	७८४, ७६५, ७६६, ७६७
विवन्नसारो=धन से हीन	६१५
विचरन्तरे=द्विद्रों में	८८१
विचा=तरह	६०६, ६१३
विवागा=विवाक है इनका	७८०
विवाद्भो=व्यापादित हुआ, विनाश को प्राप्त हुआ	८२४, ८२८
विवाहक्ज्जमि=विवाह कार्य में	६६५
विवाय=विवाद को	७१२

विवित्त=वित्त, स्त्री पशु और नपुसक रहित	६८७
विचित्ताइ=वित्त एकान्तस्त्री, पशु, पडक से रहित	६६६
विवियासम्=विपरीत रूप में	६११
विवित्त=वित्त-स्त्री आदि स रहित	६४७
विविद्ध=नाना प्रकार व	६४५, ६४६, ६५३, ६५४, ६५८
विविद्धा=नाना प्रकार के	६२१, ६४२, ६५७
विस=विप	६६६, ६०५
विसमेउ=विप की तरह	७१६
विसज्जित्ता=झोड करक	७२७
विस्सुप=विख्यात हुआ	७७१, १००१
विसफलोवमा=विपफल की उपमावाले	७८०
विसपसु=विपमों में	७७८
विसओववओ=शब्दादि विपयों से युक्त हुआ	६०६
विसमन्स्त्रीणि=विप-फलों का	१०३८
विसारती=फैलाती हुई	६८१
विसारया=विशारद	८८२
विसालम्बिन्नी=विशाल कीर्तिवाला	५८३
विसेसम्=विशेषता को	७६६
विसेसे=विशेष में	१००८, १०१६, १०२६
विसोइए=विबुद्धि करे	१०८०
विमोहेज्ज=विबुद्धि करे	१०८२
विहग=पक्षी की	६२४
विहज्जई=भय को प्राप्त होता	६५७
विहरेज्ज=विचर	७०३, ६३७
विहरज्जा=विचरे	६६३, ६६४, ६६५, ६७१, ६७६
विहरित्ता=विचरने वाला	६७०
विहरइ=विचरता है	६२४
विहरामि=मैं विचरता हूँ	१०३३, १०३५, १०३७, १०३६, १०४०

विहार=विहार को	५८७	वेगेण=वेग से	१०५४
विहरसी=विचरता है	१०३५	वेज्जचिन्तं=वैद्य की चिन्ता	६४६
विहरिस्सामि=विचरूँगी	६३२	वेयणा=वेदना	७६६, ८११, ८१३, ८१४ ८३६, ८३८, ८८२, ८६१, ८६३
विहरिंसु=विचरने लगे	१००४		१०६३
विहारा=विहार स्थानों को	६००	वेयमुहं=वेदों के मुख को	११०६
विहारो=विहार	६१८	वेयरणिं=वैतरणी	८२४
विहारिणो=अप्रतिबद्ध विहार करने वाले	६३०	वेयरणी=वैतरणी है	८६६
विहारजत्तं=विहारयात्रा के लिए	८६६	वेयविऊ=वेदों के जानने वाले	११०५, ११३६
विहारामिनिचिट्ठचित्ता=मोक्षस्थान में स्थापन क्रिया है चित्त जिन्होंने	५८४	वेयविओ=वेदवित्	५८८
		वेयविय=सिद्धान्त का वेत्ता	६४२
विहि=विधि का	१०८३	वेयवी=वेदवित्-वेदों का ज्ञाता	११०२
विहणो=रहित, विहीन	६१५, ६१०	वेयसा=यज्ञ से जो कर्म क्षय करता है	
वीदंसपरहिं=श्येनों के द्वारा	८३०	वही यज्ञ का	१११३
वीरजायं=वीरयात-वीरसेवित	६००	वेयाल=वेताल	६०६
बुइयम्=कहा हुआ	७४३	वेया=वेद	५६३, १११३
बुग्गहे=बुद्ध से	७१२	वेयाणं=वेदों को	१११२
बुच्चई-बुच्चई=कहा जाता है	७०५, ७०६	वेसमाणो=वैश्रवण के समान	६८६
	७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२	वेरुलिय=वैदूर्य मणि की तरह	६०३
	७१३, ७१४, ७१५, ७१७, ७१८	वेवमाणी=काँपती हुई	६८२
	१०५८	वोच्छामि=कहूँगा	१०८६
बुच्चसि=कहा जाता है	७३८	वोसिरे=व्युत्सर्जन करे	१०८८
बुज्झमाणाय=बूबते हुए	१०५२, १०५४		
बुत्ता=कही है ! कहे हैं	६०७, ६०८	श	
बुत्ता=कहे गये हैं !	१०३६, १०४०, १०४४	शरणं=शरणाभूत है	१०५४
	१०५७, १०६६, १०६५		
बुत्ते=कहे गये हैं !	१०३२, १०४३, १०४७	स	
	१०५०, १०५४, १०६४, १०७५	स=अपने, वह-श्रेणिक राजा	६०१, ६४१
बुत्तो=कहा हुआ	८७५, १०५८, १११७		६४२, ६४३, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८
बुत्तं=कहने पर उसके प्रति	१०३२		६४९, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५६
वेइया=अनुभव की, भोगी, विदित है	८१३		६५७, ६५८, ८६०, ७७२, ६२१, ६२२
	८१४, ८३६, ८३६, १०४६		६२७, ६४८, १०३८
वेए=वेदों को	५८६	सउणो=शकुन पत्नी	८३०
		सओवमा=सौ की उपमा वाली	७४५

सञ्चोरोहो=अन्त पुर के साथ	६२२	सच्चा=सत्या	१०८६, १०६२
सनञ्चो=सनय नाम वाला	७२६, ७३६, ७३६	सच्चे=सत्यवादी	७४१
	७४६	सचिन्त्रमाणो=सम्यक् प्रकार से	
सजञ्चो नाम=सजय नाम वाला	७२७	विचरता हुआ	६१७
संजुञ्चो=सयुक्त था और	६४५	सचयो=सचय घृतादि पदार्थों का	७६८
सजईय=सयम-शीला के	६६७	सचरे=विचर	७४७
सनय=सयत और	६४५, ८६८	सद्यपरक्रमे=सत्य पराक्रम वाले	७४१
	१०८०	सद्युन्न=आच्छादित और	८६६
सजुप=सयुक्त था	६५२, ६५४	सजोग=सयोग	११२६
सका=शका	६६७, ६६६, ६७१, ६७३, ६७५	सजममाणोऽवि=सयम में रहा हुआ भी	७४३
	६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	सजमम्मि=सयम में	७७८
सकाढाणानि=शका के स्थान	६६७	सजुन्तो=युक्त, सयुक्त	७२४, ७३४
सकमाणो=शका करता हुआ	६३३	सजम=सयम को	५८५, ६८६
सकध=मित्रता	६११, ७५६, ७६०	सनम=सयम के	७४४, ६१६
	६८६	सजमे=सयम	८०४
सखवियाण=क्षय करके	६१६	सजमेण=सयम से	८४२, ११४२
सकइ=सत्कार को	६४५	सजमवहुले=सयम—बहुल	६६३, ६६४, ६६५
सक्रेण=शक्र-इन्द्र के द्वारा	७५६, ७६०	सजय=मैं सयत हूँ इस प्रकार	६०४, ६३६
सकम्मसेसेण=स्वर्म्म शेष में	५८७	सजय=सयत को	७७४, ८६७, ६८२
सकम्मसीलस्स=स्वर्म्मनिष्ठ	५८५	सजया=हैं सयत ।	८७१, ८७४, ६२०
सकम्मोहिं=अपने किये हुए कर्मों के		सजयाण=सयतों को	८६५, १००५
प्रभाव से	८१६	सजयमधमाणे=सयत मानता हुआ	७०७
सकइ=साथ बैठकर क्या करना	६८८	सज्जाय=स्वाध्याय	७२४, १११६
सग=सग से	७६६	सज्जाय=स्वाध्याय	१०७८
सग=सग को जो	६३४	सठाण=आकार विशेष वा कटि आदि	६८६
सगा=सगे, सगी	८८७, ८८८	सडासतुडेहिं=सडासी के समान मुख	
सगहेण=सत्तेप से वा विस्तार से	११२१	वाले	८२३
संगुप्फ=स्त्वनादि को गुप्त	६८०	सणकुमारो=सनत्कुमार	७५३
सगामसीसे=सप्राम प सिर पर	६४१	सणाहो=सनाथ होता है	८७८
सगरोऽवि=महाराज सगर भी	७५१	सणाहा=सनाथ है	६१६
सधयणो=सहनन	६५६	सतस्स=प्राप्त हो जाने पर	७७५
सध=सयम में	७६४	सत्ता=आसक्त हैं	६०१, ६२८, ६३१
सधमोसा=सत्यामृषा	१०८६, १०६२	सतरुत्तरो=प्रधान वज्र धारण करना	
सध=सत्य	७६४, ६३५		१००८, १०२६

संतत-भावं=सन्तत भाव	५६१	सद्गाइपिण्डं=अपनी जाति, अपने	
ससु=शत्रु और	७६३	ज्ञातिजनों के आहार को	७१८
ससू=शत्रु	१०३२, १०३३	सन्निरुद्धे=रोके हुएों को	६६३
संतो=होकर	७७६	सन्निमे=समान	७८२
संताणच्छिन्ना=झेह की संतति का		सन्निनाण=संज्ञि ज्ञान के	७७६
विच्छेद है, जिसके	६२७	सन्निनाणं=विशेष नाद से	६६१
सत्यं=शब्द	८८१, ६०६	सन्निसेजागयस्स=एक शय्या पर बैठे	
संथारण=संस्तारक पर	७१४	हुए	६७१
संथारं=ऋन्वलादि	७०८	सन्निसेजागण=एक पीठादि पर बैठा	
संथारे=संस्तारक पर	१०००, १००४	हुआ	६७१
संथुया=परिचित	६५२, १०७०	संनिसेजागण=पीठ आदि एक आसन	
सथवो=संस्तव	६६४	पर बैठा हुआ	६७०
संथवं=संस्तव को	६४१, ६५२, ६८८	संपराण=संसार से	६०२
सदारं=अपनी स्त्री के साथ	६२३	संपगरेइ=ग्रहण करता है	६४०
सदेसं=स्वदेश को	६२७	संपजालिया=संप्रज्वलित	१०४१
सद्दा=शब्द	६५७	संपगाढे=आरुक्त है	६०७
सद्दे=शब्दों को	६६३	संपडिवाइओ=स्थिर कर दिया	६६२
सद्देन=शब्द से	६३७	संपिण्डिया=भली प्रकार से मिले हुए	६१६
सद्देरुवरसगन्धफासाणुवादी=शब्द,		संपडिजई=ग्रहण करते हैं	१०११
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के		संपणामण=समर्पण करने लगे, समर्पित	
भोगने वाला	६८५	क्रिया	१०१२
संघावई=निरन्तर जाता है	६०८	संपत्ता=प्राप्त करके	१०६६
सद्धा=प्रद्धा, अभिलाषा	६१३	संपत्तो=प्राप्त हुआ	८२५, ६७१
सद्धि=साथ	६७०, ६७१	संपत्ते=प्राप्त हुएों को	६६३
सन्तं=विद्यमान	११०४	संपत्ता=युक्त	६५७
सन्ता=क्री हुई	१०४४	सपरिसो=परिपद् के सहित	१११०
सन्ते=थके हुए	७२४	संपयग्गम्मि=प्रधान सन्पदा में	८७७
सन्तिकरो=शान्ति के देने वाला	७५४	सपरिसा=सर्व परिपद् के साथ	६६६
सन्ती=शान्तिनाथ	७५४	सपाट्टेओ=पाथेयसहित	७८६
सन्तो=होने पर	८७५	सपरियणो=परिजनों के साथ और	६२२
सत्यं=शब्दों, शास्त्रों में	८८३	सफला=सफल	६१०
संनिही=रात्रि को	७६८	सयन्धवा=सवान्धव हैं	६१६
संनिरुद्धा=रोके हुए	६६४	सयन्धवो=बन्धुओं के साथ	६२२
		सवलेहि=शबल हैं	८२०

सबुद्धा=वस्त्वगता	८६०, ६६५	समाह्विय=समाहित, वैसे हुए को । अत	१०४६
सबुद्धो=सबुद्ध हुआ	६३३		
सबुद्धय्या=सबुद्ध आत्मा	६६८	समाह्विप=समाहित-चित्त-समाधि	
सम्भूय=सद्भूत	१०२६	वाला	६६८
संभूयसु=सर्व जीवों में	८५४	समाह्वियो=समाहित चित्त	६७२
सम्भितर=आम्यन्तर और	८५३	समाह्विठाणा=समाधि-स्थान	६६५, ६६३
समझकमता=सम्यक् प्रकार से जाते हैं	६२२	समाह्विचहुले=समाधि बहुल	६६३, ६६४
समचउरसो=समचतुरस्र सस्थान			६६५
और	६५६	समाह्विठाणे=समाधि स्थान	६८५
समरथा=समर्थ हैं ११०५, ११०६, १११२		समिई=समिति	१०७१
	११३३, ११३६	समिप=समिति वाला होवे	१०८४
समण=भ्रमण	७७४	समिईओ=समितियाँ १०७१, १०७३, १०८६	१०६५
समणत्तण=सयम का पालन	८०६, ८०७	समिफरए=सम्यक् प्रकार से देखती	
समणा=साधु	६००	हैं	१०२०
समणे=भ्रमण	६६८, १००४	समिद्धे=ऋद्धि से पूर्ण	५८०
समणो=भ्रमण	११२६, ११३०	समिच्च=जान करके	६५८, ६४०
समया=समदा	७६३	समित्ता=लोहे की कीली वाले जुए में	८२१
समयाए=समभाव से	११३०	समुकरिसो=सम्यक् उत्कर्ष	१०६६
सम=साथ	६८८	समुच्छ्रिया=व्याप्त हो गई	६७५
समसाइ=स्वमास-भरे शरीर का मास	८३३	समुच्छ्रि=उत्पन्न हो जाता है	६०१
समाउले=व्याप्त-आकीर्य	१०००, १०१०	समुद्रलु=वह्दार करने को	११०५, १११२
	१००३		११३३, ११०६
समाउत्ता=समायुक्त	११३३	समुदमि=समुद्र में	६२८
समागमे=परस्पर मिलने में	१००६, १०६६	समुदपालि=समुद्रपाल	६२८
समागम्म-ज्ञानकर	१०२७	समुदपाले=समुद्रपाल मुनि	६५०
समागया=इच्छे होगये	१०१४	समुदपालो=समुद्रपाल	६३२
समागमो=समागम	१०१६	समुदेव=समुद्र की तरह	६५०
समापरामो=प्रहय करेंगे	६०६	समुदाय=सम्यक् निश्चय कर	११३४
समारम्मे=समारम्भ १०६१, १०६३, १०६४		समुदधि नयगओ=समुद्रविजय के	
समारूणो=आरूढ़ हुआ	६७०	अग से उत्पन्न होने वाला	६८२
समायघो=प्राप्त हुआ	७३५	समुद्वियो=सयम में सावधान हुआ	८५७
समासेण=सन्धे से	१०७३, १०८६	समुत्पजेजा=उत्पन्न होवे	६६७, ६७१
समाहि=समाधि के	६६५		
समाहिं=समाधि को	६१४		

समुपनिजला=उपनि होने ६६६, ६७३, ६७४
 ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८४
 समुपना=उपनि हुं १००४
 समुपने=उपनि हो जाने पर ७३१, ७३२
 समुपने=उपनि हो गया ७३४
 समुविद्वयं=उपनिश्चिन्तन द्वय ११०४
 समुविद्वया=समुपनिश्चिन्तन द्वय १०३०
 समुवाय=पहने लगी ६८३
 समुद्विजये=समुद्र विजय ६४४
 समूलिक्यं=जड़ मूलिक १०३६
 समे=समभूमि में १०८६
 समो=समभाव रखने वाला ८४४, ८४५
 समोदण्णा=प्रा गये ६६६
 समं=सम्यक् ६३४, ७०६, ७४८, ८६६
 ८४६, १०११, १०६६, ११४७
 सम्म=सम्यक्-भली प्रकार ७४४
 सम्मतसंजुपा=सम्यक्त्व में युक्त ६६१
 सम्मदमाणे=समर्पण करना हुआ ७०७
 सम्मर्गं=सन्तार्ग में १०४१, १०७०
 सम्भ्रूओ=उपनि हुं १०६६
 संभन्तो=भयभीत सा हुआ ७२६
 सय=उपनि ७१७
 संयणं=स्वजनों ६७६
 सयणा=स्वजन ४६६
 सयणासणादे=शयनासनादि का ६६७, ६६६
 सयणेण वा=स्वजनों से क्या ६००
 सययं=निरन्तर ६४४, १०४२
 सयमेव=स्वयं ही ६७१, ६७७
 सयंच=एक चार भी ८६१
 सया=सदा ६६२, ६६४, १०८४, ६०८
 १११७, ७२१, ६६३, ६६४, ६४७
 सयण=शय्या ६४४, ६४३
 सरइ=स्मरण करना है ७७६, ७७७
 सरं=स्वर विद्या ६४८

सरणं=माना पिता आदि की शरणा-
 स्मरण करना, शरणागत ४८२
 ६४८, ६७७, १०४२
 संरन्ना=संरम्भ १०६१, १०६३
 संरन्ने=संरम्भ में १०६४
 सरस्वविज्ञय=स्वप्न की विद्या ६४८
 सरणि=सर-नागा की ८४४
 सरिचु=संरम्भ करने ४८४
 सरीर=शरीर के ८८१
 सरीरं=शरीर ७८१
 सरीरमि=शरीर में ७८२
 सरीरथा=शरीर में गयी हुई १०४१
 सरीरम्=यद् शरीर १०४८
 सरीरमि=शरीर में ६०१
 सरीरिणो=नीच १०३४
 सरीरपरिमण्णं=शरीर का मापन-
 प्राणद्वार करना १६३
 सरेदि=सरो में ८४४
 सलोप=संलोपन करने वाला १०८४
 १०८६
 सत्त=सत्य ८४६
 संयदई=दृष्टि को पाता है ६८६
 संयरे=उपनि लगी ६८४
 संयसिन्ता=सुन करके ६११
 संयेग=जैंग-नोयमिताना ७३४
 संयेगो=सैंग को प्राप्त होकर ६३२
 सव्य=मद ४६६, ७१६, ८३६, ८४४, ६३६
 ६४७, १०६७, ११३२
 सव्यं=सो प्रकार से ६३४, ६३८, ७३०
 ६६४, ६२०, ६६४, १११८
 सव्यजो=सर्व प्रकार से ८४८, ६०६,
 ६६०, ६६१, ७२३, ६४०
 सव्यकामममणिए=मेरे सव्यका नाम
 समर्पित है, तो फिर ८७७

स-प्रकामिय=सर्प कामनाआ को पूर्ण करने वाला	११०५	ससत्ताइ=ससक्त	६६७, ६६६
सव्वगच्छेसु=सर्व शरीर में	८८१	ससओ=सशय है	१०२५, १०६७
स-वदुक्ख=सर्व दुःखों से	८५१	ससए=सशय के	११३४, १०६७
स-प्रभू=सर्वज्ञ	६६८	ससारवहणे=ससार के बढाने वाले	६३३
सविहिइ=सर्व श्रद्धि	६६६	ससारमोक्खस्स=ससार ष मोक्ष के	५६५
स-वाणि=सब	६६८, ६६७	ससुप=पुत्र के और	६२३
स-वदसी=सर्पदर्शी	६४२, ६५८	ससारसागरे=ससार रूप समुद्र में	११३७
सव्वसो=सर्व १०६५, ६६३, १०२५, १०३६		ससारे=ससार में	११३८
स-प्रवेया=सर्व वेद हैं	११२७	ससारा=ससार में	१०६७
स-प्रसनु=सर्प शत्रुओं को	१०३२	ससारसागर=ससार रूप समुद्र को	६५८
सव्वोसहीहिं=सर्वोपधियों से	६५६	ससयातीत=है शशयातीत ।	१०६७
स-प्रसुत्तमहोद्वही=है सर्वसूत्र महोदधि ।	१०६७	ससारचक्रस्स=ससार चक्र क	५८४
सव्वेसिं=सर्व	८६५	ससारभया=ससार के भय से	५८२
सव्वेहिं=सर्व	६३६	ससरक्खपाप=रज से भरे हुए पाँव होने पर भी	७१४
स-या=सर्प और	१०७०	ससय=सशय को	१११२
स-ये=सर्व ६३६, ६३८, ७४४, ६६४, १०४६		ससारम्मि=ससार में	८६१
स-प्रलोगम्मि=सर्वलोक म	१००१, १०५६	ससारहेउ=ससार का हेतु	६०३
	१०६०, १०६१	सह=साय ५६०, ५६६, ६३८, ६६०, ७७२	
स-प्रणू=सर्पज्ञ	१०६१	सहस्साइ=सहस्र अथात् हजारों गुण	७६२
स-प्रत्य=सब पदार्थों में	६३६	सहस्साण=सहस्रों के	१०३१
सव्वया=सब क्षेत्रादि के विषय व्यापार	७४७	सहिप=ज्ञानादि से युक्त वा स्वहित के करन वाला	६५८, ६४०, ६४६
सव्वपि=सर्व पदार्थ भी	६२५	सहिज्जा=सहन करे	६४४
सव्वमक्खी=सर्वभक्ती	६०६	सहे=सहन करता है	६४६
स-वारम्म=सर्प प्रकार के आरम्म का	७६७	सा=वह ६०६, ६१०, ७४५, ८८६, ६५७	
स-प्रभूयाण=सब जीवों के	६२०	६७५, ६७७, ६७६, ६८०, ६८२, ६८६	
स-प्रभूएसु=सप्रभूतों में	७६३	१००६, १०५६	
स-वल्लोपमकरो=सप्रलोक में प्रकाश करन वाला	१०६०	साइम=स्वादिम	६५३, ६५४
सवरवहुले=सवर बहुल	६६३, ६६४, ६६५	सागरन्त=समुद्रपर्यन्त	७५१, ७५५
ससत्त=अपनी गमप्रती स्त्री को	६२७	सागरो=सागर	८०३
ससारो=ससार को	७८४, १०५८	साणुकोसे=कस्यामय हृदय	६६६
		सामएण=श्रमण भाव को, जो	७७७, ६६४
			७६२

सामण्णम्=भ्रमण धर्म का	८५६	साहीणं=स्वाधीन है	५६६
सामण्णस्स=भ्रमण भाव का	६६१	सिक्खिण्ण=सीख गया	६२६
सामण्णं=संयम के	८०१	सिगारत्थं=शृद्धार के लिए	६६३
सामण्णे=भ्रमण भाव मे	७६०, ७६२, ८७१	सिघाण=नासिका का मल	१०८५
सामिसं=मांस के सहित	६३१	सिचामि=मैं सिखन करता हूँ	१०४२
सामुदाणियं=बहुत घरों की भिन्ना	७१८	सिज्ज=शय्या	१००४, १०००
सामेहिं=रयाम	८२०	सिज्जा=शय्या	७०४
साया=साता रूप	८३६	सिज्जंति=वर्तमान में सिद्ध होते हैं	७००
सारभंडाणि=सार वस्तुओं को	७६१	सिज्जस्संति=भविष्यकाल मे सिद्ध होंगे	७००
सारहिं=सारथि को	६६३	सिणायओ=स्नातक	११३२
सारहिस्स=सारथि के प्रति	६६८	सिणाणं=स्नान	६४६
सारही=सारथि	६६५	सित्ता=सिखन की गई	१०४२
सारं=प्रधान धन	६२३	सिद्धा=पहले सिद्ध हुए	७००
सारंपि=सार वस्तु भी	८८५	सिद्धाणं=सिद्धों को	८६५
सारीर=शारीरिक और	१०६२, ८११	सिद्धिं=सिद्धगति को	८५६, ६६४, ११४२
सावण=भावक	६२५, ६२६, ६२६	सिद्धी=मोक्ष	१०६५
सावत्थिं=भावस्ती नाम	१०००	सिद्धे=सिद्ध	७६६
सावत्थिम्=भावस्ती नगरी में	१००३	सिप्पिणो=शिल्पी लोग	६५१
सावज्जजोगं=सावद्य व्यापार को	६३६	सिंवालि=शाल्मलि	८१८
सासण=शाश्वत है	७००	सिया=हो अर्थात् कल को मैं अमुक	
सासणे=शासन में	६३७	काम करूँगा	६११
सासयंवांसं=शाश्वत वासरूप है	१०६६	सिरसा=सिर से	६२३, १०६८, ७६५
सासणो=भगवान् का शिक्षारूप शासन		सिरं=मोक्ष रूप लक्ष्मी को	७६५
जिसका	८५८	सिरे=सिर पर	६६०
साहसिओ=साहसिक	१०४५, १०४७	सिलोगा=श्लोक	६८६
साहस्सीओ=सहस्रों-हजारों	१०१४	सिलोग=श्लाघा और	६५१
साहणा=साधना	१०२६	सिवा नाम=शिवा नाम वाली थी	६५४
साहस्सीण=सहस्रों पुरुषों से	६७१	सिवम्=सर्वोपद्रवरहित	१०६२
साहाहि=शाखाओं का	६१४	सिवं=शिव	१०६५
साहु=श्रेष्ठ है	१०२५, १०६७	सिवियारयणं=शिविका रत्न में	६७०
साहुणा=साधु के द्वारा	८७५	सीउण्हं=शीत और उष्ण	६४५
साहुस्स=साधु के	७७५	सीओसिणा=शीतोष्ण	६४२
साहुं=साधु को	८६७	सीयन्ति=ग्लानि को प्राप्त हो जाते हैं	
साहु=हे साधो !	१११२		८६८, ६४१

सीय=शीतल आहार	६५६, ८१४	सुणिता=सुनकर	७०३
सीय=शीत की	८१४	सुणेमाणस्स=सुनते हुए	६७५
सीयाओ=शिविका से	६७१	सुणेमाणे=सुनने वाला	६७६
सील्ह=शील युक्त और	७७४	सुणेमि=सुनना चाहता हूँ	८७१
सील=शील की	६८६	सुणेदि=सुनो	८६८
सीला=स्वभाव	६२०	सुणेह=सुनो	८६५, ८७६
सीलाणि=शील	६३४	सुत्तग=कटिसूत्र को	६६८
सीलवन्ता=शील वाली और	६७६	सुदुकर=अतिदुष्कर है	७६६, ७८८, ७६७
सीसगाणि=सीसे को	८३२		८०६, ८०५
सीससघ=शिष्य—समुदाय स	१०१०	सुदुन्निषप=अति दु सितों को	६६३
	१००३, १०००	सुदुर=अति दुश्चर है	७४६
सीससघाण=शिष्य वर्ग को	१००५	सुदुल्लह=अतिदुर्लभ है	८७४, ६८४, ७०३
सीसे=शिष्य	१००२, ६६८	सुद्धाहिं=विशुद्ध	८५६
सीसाण=शिष्यों के	१००६	सुद्धेण=शुद्ध	७४८
सीसो=शिष्य या	६२५	सुहो=शुद्ध	११३१
सीह=सीधु	८३४	सुसमतो=सभ्रान्त हुआ	८७५
सीहोन=सिंह की तरह	६३७	सुपट्टिओ=सुप्रस्यित है	८६७
सुअणु=ह सुन्दर शरीर वाली	६८३	सुपरिचाई=भली प्रकार से ससार को	
सुप=कल	६११, ५६१, १०००	छोडकर	७५८
सुपण=श्रुत व पठन से	७०४	सुपालओ=सुपालक है	१०२३
सुकुमालो=सुकुमार है	८०१	सुमेरव=अतिरौद्र शब्द करते हुए	८१६, ८३२
सुकुमाल=सुकुमार—कोमल		सुमासिय=सुमापित को	६६२, ६१४
शरीर		सुमज्जिओ=सुमज्जित है	८०१
वाला और	८६७	सुयसोलतवो=श्रुत, शील और तप	१०४४
सुक=सूखा हुआ	११४०	सुयसील=श्रुत और शील का	१०६६
सुकसा=सुख है	५६५	सुयधाराभिहया=श्रुतधारा से ताडित	१०४४
सुकसो=शुष्क	११३६	सुय=श्रुत	६३३, ६६३, ७०६
सुगधगाघिप=सुगन्ध से सुगन्धित	६७२	सुया=पुत्र	७३२
सुग्गीवे=सुग्रीव नामा	७७०	सुयाणि=सुने है	७७६
सुचिण्ण=घर्मित किया हुआ	५८५	सुयरस्सी=श्रुत ररिम के द्वारा	१०४६
सुधा=सुनकर	७५०, ६१४, ६६०	सुरलोयरम्मे=देवलोक के समान	
	६३७, ६६३	रमणीय	५८०
सुट्ठु=भली प्रकार	६१८, ११३५	सुरा=सुरा	१८३४
सुट्टिया=भली भाँति स्थिर हुई	६८६	सुरूवे=सुरूप और	६२६, ६८३
सुण=श्रवण कर	१०७६		

मुलङ्गं=सुन्दर प्राप्त हुआ है	६१६	६१०, ६२१, ६०५, ६१५, ६१५, ६१५
मुलङ्गा=बहुत सुन्दर प्राप्त हुआ है	६१६	६१६, ६०२, ६०३, ६०५, ६०६, ६१०
मुलेहिं=त्रिगुणों	६०६	६१२, ६१७, ६०६, ६०६, ६११, ६१५
मुवई=सौजाता है	७०५, ७१४	६५८, ६६३, ६६६, ६०१, ११०३
मुवण्ण=गरुड के	६३३	११५०, ११५१
मुविमिद्धो=विभिन्न हुआ	६३५	से=वह ६१५, ६६६, ६६७, ६६६
मुविसोऽभो=सुविशोभ्य	१००३	१००, १७०
मुविण=स्वप्न का	६०७	मेघो=मेघ ७६५
मुव्यय=सुन्दर व्रतों वाला	११००	मेजुसंभारं=शत्रुया और मस्तान्क पर ११०१
मुविणं=स्वप्न विद्या	६१८	मेऽं=शत्रुया को ७१५
मुव्यप=सुव्रत	६४५, ७०१	मेऽप=शत्रुया में १०८०
मुसमाहियं=नगाधि वाला	६६७	सेणिया=० श्रेणिक ! ६१७
मुसमाहिया=नगाधि से चुच	१००४	सेणितो=श्रेणिक ६६६, ६६३, ६१८
मुसमाहिऽदिण=सुन्दर नगाधि वाला और शन्द्रियों को वन में रखने वाला	६३६	सेणाय=मेना में ६६
मुसंभिया=त्रि सन्तुन	६१६	सेयं=शत्रु है यदि ६७६, ६८८
मुसंबुडे=भनी प्रकार से संवृत किया है	६५४	सेणप=मेत करने वाला ७१६
मुसीला=सुन्दर स्वभाव वाला	६५७	सेयमाणन्म=सेयन करने हुए ६६७
मुहं=सुवमाता ६१७, ७०५, ७३४, ८५४		सेणि=शत्रु भी १००३
मुहाणं=सुवों का	६६७	सेयित्ता=मेयन करने वाला ६६६, ६६७
मुहावहे=सुव के देने वाले	१०६८	सो=शत्रु ६११, ६०५, ७२६, ७२७, ७२८
मुहावहं=सुव के देने वाली	६६३	७३५, ७८७, ७८८, ७८६, ८१०
मुहिं=सुदृढ़	६७२	८११, ८१२, ८१७, ८१३, ८१५
मुही=सुती	७८६, ८१५	६२५, ६३३, ६५५, ६६३, ६६८
मुहे=सुव में	८५५	६८०, ६६०, ६६५, १०६०
मुहोसिणो=सुव के चाहने वाले	६६४	१०६१, १०६७, ११०७, ११३६
मुहोइप=सुलोचित है	६२६	सोऽग्रामणी=विजली के समान ६५७
मुहोइओ=सुलोचित है	६०१	सोऽजण=सुन करके ७३५, ६७५, ६६६
मुहोइयं=सुलोचित, सुवमील	६६७	सोऽफया=सुव है ५६५
सुरा=शूरवीर	७६६	सोऽगेण=शोक से ६७५
सुरि एव=सूर्यवन्	६४६	सोऽशा=सुनकर ६६४, ६५७, ६२३, ६६५
सूरम्मि=सूर्य के	७१५	११४१
६७५, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५		सोऽदाओ=सहन की ८११
		सोऽटाणि=सहन किये ८१२
		सोऽणियं=रुधिर जिस का ११२०

सोमया=सौम्यता	८६६	दयश=दौ, होश, होता है,	६६६, ६६७, ६६६
सोयगिन्म=श्रोत्र प्राण शब्द को	६६०	६७०, ६७२, ६७५, ६७८, ६८०, ६८१	
सोयगिणा=शोकप्रति से तथा	५६१	६८३, ६८५, ११३१	
सोयरियाण=अपन सग भाइयों को	६१८	द्विज्जा=होवें	६५२, ६८३
सोयन्ति=सोच करते	१०६६	द्वेज्जा=होव, होता है	६६७, ६६६, ६७१
सोरिय=सौय	६५२, ६५४	६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१	
सोत्तगाणि=मुना दुष्मा मास (कषाय)		६८३, ६८५	
द्वय	८३३	द्वयति=है	६८६
सोदयि=शु भी	७५३	द्विय=द्वित्त हास्य	६६०
सोयीर=कात्री क वर्तन धोरन	६५६	द्विसियसह=द्वित्त शब्द-हँसन का	
सोयारण्यसमो=सिन्धु सौवीर देश		शब्द	६७५, ६७६
का, राजहृय, रामाओं में		द्वसा-हस-पत्नी जात हैं चमी प्रकार	६२२
धेय	७६३	द्वसो=हस	६१८
सोदर=शोभा पात्र है	६६०	द्वस=हास्य	६६५
सोदन्ति=शोभा पात्रे है	१०१३	द्वसा=हास्य स	११२१
सोदये=शोभन	७७५	द्वसे=हास्य में	१०७६
सोद्विभो=शोभित	६६१	द्वस सोगाधो=हास्य और शोक से	
सोद्विप=सुशोभित वसमें	७७०	तथा	८५६
सोद्वेज्ज=विशुद्धि करते	१८८२	द्वस=हास्य	६६०
ह		द्विमयसभूया=हृदय क भीतर उत्पन्न	
ह=राद अर्थ में	११-७	हुइ	१०३८
हप=मार हुप	७२६	द्वि=निश्चय से	१०५१
हद्वतुद्वमलकिया=हप, सुष्ट और		द्विष्य=दोड़ करके	६१६
अलहृत् होत हुप	७३४	द्विष्या=दोहकर	७५१
हण्ड=दन्ता है वा	६०६	द्विय=द्वितकारी और	७६४, ८८४
हपी=हस्ती	८७६	द्विरण्ण=सुवयादि पदार्थ	७८५
हम्नति=मार जाने है	६६७	द्विसाप=द्विसा में	७२६
हपगभो=पोड़ पर पड़ा हुआ	७२४	द्विरसि=दुष्ट मार्ग में ले जाया	
हपणीप=पोड़ों की अनीका समूह से	७२३	गया	१०४५
हरा-रात्र दिन रूप थोर	५६८	हुमासणे=अग्नि में	८१५, ८२२
हरति=परलोक में ले जाते हैं	५६८	हु=निश्चय में	६११, ६१४, ६१८, ६२१
हरिपाणि=हरी का	७ ७	६२६, ७१०, ७८५, ८७७	
हरिसेणे=हरिपय	७५७	८६१, ८६८, ६०२, ६०३	
		१०४४, ११०४	

